

الدكتور فاضل صالح السامرائي

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ الْبَيْكَايَةِ

الجزء الأول

دار البزكثير

عَلَى طَرِيقِ
النَّفْسِ الْبَيِّنَاتِ
الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

© حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ٤١١
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ISBN 978-614-415-267-6

ISBN 978-614-415-267-6

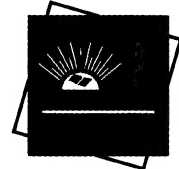

9 786144 152676

- الطباعة: مطابع يوسف بيضون - بيروت / التجليد: شركة فؤاد العينو للتجليد - بيروت
- الورق: كريم / الطباعة: لوان / التجليد: كرتونه
- القياس: 24x17 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318
برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا
تلفاكس: +961 1 817857
+961 1 705701
جوال: +961 3 204459

دمشق - سورية - ص.ب: 311
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي
تلفاكس: +963 11 2225877
+963 11 2228450

website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com

/daribnkatheer

@daribnkatheer

daribnkatheer

daribnkatheer

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ الْبَيْتَانِي

تَأْلِيفُ
الدَّكْتُورِ فاضلِ صاحبِ السَّامَرِيِّ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

دَارُ الْبَيْتَانِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله الذي علم الإنسان البيان ، والصلاة والسلام على إمام
الفصحاء وسيد البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن
سلك سبيله إلى يوم الدين .

وبعد .

فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبير القرآني التي كتبتها ، أثرت أن
أسميه (على طريق التفسير البياني) ولم أشأ أن أسميه (التفسير البياني)
لأنه في الحقيقة ليس تفسيراً بيانياً للقرآن الكريم ، وإنما هو قد يكون
خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني ، أو نقطة فيه قد تكون نافعة
لمن يريد أن يسلك هذه السبيل .

ومن المهم أن أذكر ههنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على
القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها .

وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من
مسلمات اللغة وأحكامها ، وعملت على أن يكون الكتاب ميسور الفهم
لمن يقع في يده ، غير أنه لا شك أنه سيكون أوضح في الحجة وأبين في
الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها .

وعلى كل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبر نفسه قليلاً
على ما يقرأ ، وأن لا يضيق به ذرعاً ، فإن صبره على ذلك ليس مضیعة

للوّقت ولا قليل الجدوى'. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله ،
وفي ذلك من الأجر ما فيه .

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثنى
بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه .

ولا يذهبنّ بك الظن أنني أدعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها
صحيحة سديدة ، بل ذلك ما هداني النظر إليه والتأمل فيه .

أسأله تعالى أن يجعلنا ممن نالهم أجر المجتهدين ، وأن يرفع عملنا
على زهادته إلى درجة العلم النافع ، إنّه سميع مجيب .

فاضل صالح السامرائي

التفسير البياني

يعرّف التفسير بأنه «علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزّل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه»^(١).

وأما التفسير البياني فهو التفسير الذي يبين أسرار التركيب في التعبير القرآني ، فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعبير من الناحية الفنية ، كالتقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، واختيار لفظة على أخرى ، وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير .

ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني:

إن الذي يتصدّى للتفسير البياني يحتاج ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير العام ، إلا أن به حاجة أكثر إلى الأمور الآتية :

١ - التبحر في علم اللغة .

٢ - التبحر في علم التصريف .

٣ - التبحر في علم النحو .

٤ - التبحر في علوم البلاغة .

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربية) ، فلا تغني المعرفة اليسيرة ، بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم

اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ، ولا يكفي في حقه تعلم السير منها. فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين»^(١).

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبخر في لسان العرب^(٢). وجاء فيه أيضاً أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف ، لأنه به تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع^(٣).

وجاء في (البرهان): «النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها. أما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاثة:

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها ، وهو يتعلق بعلم اللغة.

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة ، وهو من علم التصريف.

ومن جهة ردّ الفروع المأخوذة من الأصول إليها ، وهو من علم الاشتقاق.

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة:

الأول: باعتبار كيفية التركيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى ، وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو.

الثاني: باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته معنى المعنى ، أعني

(١) البرهان ٢/ ١٦٥.

(٢) الإتقان ٢/ ١٨٢.

(٣) الإتقان ٢/ ١٨٠ - ١٨١.

لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء ، وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني .

الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها ، وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه ، وهو ما يتعلق بعلم البيان .

والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله ، وهو ما يتعلق بعلم البديع^(١) .

فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم الأمور للمفسر ، وهي للمفسر البياني ألزم . فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها ، وأن يكون له باع طويل في معرفة الاشتقاق وأحوال المشتقات .

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن ، فإن تغيير الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله ، فلو غُيِّرَت الحركات في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] من فتحة إلى ضمة ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى الله من عباده العلماء) لفسد المعنى وأصبح كفراً . ولو غُيِّرَت العبارة (خلق الله الناس) إلى (خلق الله الناس) لكانت كفراً وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر .

وإذا كان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات ، فقد يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الإحالة في المعنى وربما إلى الكفر . وأظن أنه لا يخفى عليك قول ابن عباس وغيره في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

(١) البرهان ٢/ ١٧٣ - ١٧٤ .

بَلَى ﴿[الأعراف: ١٧٢] أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا: (نعم) لَكَفَرُوا^(١) .

وأنه لو قال بدل قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥] فقال: (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد من الويل حتى رسول الله ؛ لأنه ﷺ سها في صلاته . قال أنس رضي الله عنه : (الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم)^(٢) .

ولا تكفي المعرفة اليسيرة في هذا الأمر كما قرره علماء التفسير ، بل على المتصدي لهذا الأمر أن يكون عالمًا بدقائق اللغة وما تؤديه التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني .

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة ، فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الكلام ، والفصل والوصل ، وأغراض التقديم والتأخير ، والحقيقة من المجاز ، وما إلى ذلك من أمور تتعلق بعلم البلاغة .

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام الله .

٥ - القراءات: فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض^(٣) . وقد تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها .

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ وقراءة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ، فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك ، ذلك أن (مالك) من التملك ، و(المليك) هو الحاكم الأعلى ، فجمع لنفسه تعالى كمال الأمرين ، ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة ، فنزلت

(١) مغني اللبيب ١/ ١١٣ .

(٢) الكشف ٣/ ٣٦١ .

(٣) الإتيان ٢/ ١٨١ ، البحر المحيط ١/ ٧ .

مرتين مرة ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ومرة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فجمعت المعنيين . وهو نظير قوله تعالى : ﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾ فالمالك من التملك ، وصاحب (الملك) بضم الميم هو الملك فجمع له الأمرين . ولو قال : (مالك الملك) بكسر الميم لم يزد على معنى التملك ، ولو قال (ملك الملوك) بضم ميم الملك لم يزد على معنى الحكم ، ولكنه قال : ﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾ فجمع له الأمرين سبحانه .

ومن ذلك قراءة ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ و(يصدقني) بضم القاف وسكونها ، فإن القراءتين جمعتا معاني الشرط والوصفية والاستئناف . فإنه برفع الفعل يكون المعنى (فأرسله معي ردءاً مصدقاً لي) فتكون جملة (يصدقني) نعتاً ، أو يكون المعنى (فأرسله معي ردءاً إنه يصدقني) فتكون الجملة استئنافية .

وبالجزم يكون المعنى : إن ترسله يصدقني ، فجمعت القراءتان هذه المعاني كلها .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم : ٢٢] فقرئت (للعالمين) بكسر اللام جمع (عالم) من العلم ، وقُرئت أيضاً بفتحها جمع (عالم) بفتح اللام فجمعت المعنيين . ونحو ذلك ليس بالقليل .

والقراءات المتعددة قد تكون أدلّ شيء على الإعجاز ، ذلك أنه تحدّاهم بالقرآن فعجزوا ، ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا ، ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا ، مما يدلّ على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على كل حال . ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله سبحانه تحدّاهم بخلق الذبابة فعجزوا ، وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز ، فهم لا يقدرّون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها ، كما قال تعالى : ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ [لقمان : ١١] فذلك أدلّ

على كمال قدرة الله وعجز البشر .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال والدقة وتحدي بها أهل الصنعة ، فجعل أهل الصنعة يتأملونها ويعجبون ويقولون : إن هذه اللوحة لو غير أي شيء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع مثلها ، فيغير فيها شيئاً فينظرون إليها فيزدادون عجباً ، ويقولون : إن هذا التغيير لم ينل منها بل زادها حسناً ، فما أعجب هذا الأمر ! ثم يقولون : إنها لا تحتل تغييراً آخر فيها ألبتة ولو غيرت لفسدت قطعاً ، فيغير فيها شيئاً آخر فينظرون إليها فيقولون : ما أعجب هذا ! فإنها لم تزد إلا حسناً وجمالاً ، وهكذا ، كان ذلك أدلّ على عظيم قدرة الفنان ، وإن ذلك لم يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن يفعل ما يعجز عنه الآخرون متى أراد . وقد أشار الأقدمون إلى هذين الأمرين .

جاء في (النشر) : «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدّمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة .

ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ، إذ كلّ قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدثها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل .

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة ، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف ، بل كلّ يصدّق بعضه بعضاً ، ويبين بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد . وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به ﷺ» (١) .

٦ - أسباب النزول : وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنى ، فبه

تعرف كثير من الأمور التي قد يصعب فهمها لولاه . جاء في (البرهان) في معرفة النزول : «وهو من أعظم المعين على فهم المعنى . . . وكان الصحابة والسلف يعتمدونه . وكان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] أن السعي ليس بركن ، فردّت عليه عائشة ذلك وقالت : لو كان كما قلت لقال : (فلا جناح عليه ألاّ يطوّف بهما) . وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فرع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام ، فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به ، فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف . رواه البخاري في صحيحه . فثبت أنها نزلت ردّاً على من كان يمتنع من السعي»^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣] . وقد يظن ظانّ أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصّن ، فإن لم يردن التحصّن جاز ، وهذا لا يكون ، وبالإطلاع على سبب النزول يتّضح المعنى ، فإن «هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه ، فإنهم كانوا يكرهونهن وهنّ يردن التعفّف»^(٢) .

وقيل : إن سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبيّ كان يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئاً ، فأنزل الله ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ﴾ .

وقيل أيضاً : إن جارية لعبد الله بن أبيّ يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة ، فكان يكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ . . . الآية﴾^(٣) .

(١) البرهان ٢/٢٠٢ .

(٢) فتح القدير ٤/٢٨ .

(٣) لباب النقول في أسباب النزول ١٦٢ .

٧ - النظر في السياق: فإن ذلك من أُلزم الأمور للمفسر عمومًا وللمفسر البياني على الخصوص. فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر ، ويتضح سبب التقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، ومعاني الألفاظ المشتركة .

والسياق من أهم القرائن التي تدلّ على المعنى ، جاء في (البرهان) أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم . فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته ، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩] كيف تجد سياقه يدلّ على أنه الدليل الحقيق^(١) .

وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدقة في الحكم ، وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (من) الجارة ، فإنه لم يشترط لزيادتها تنكير المجرور ولا سبقه بنفي أو شبهه ، واستدلّ على رأيه بقوله تعالى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [نوح: ٤] فقد ذهب إلى أنها زائدة ، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الصف: ١٢] ، وهذا الاستدلال باطل ، فإنه ينبغي أن ينظر في السياق ، فإن قسمًا من الأعمال يدعو إلى مغفرة بعض الذنوب ، وبعضها يدعو إلى مغفرة الذنوب كلّها . هذا علاوة على أنه لم يرد ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ من دون (من) إلّا للأمم المحمّدية دون غيرها من الأمم إكرامًا لها ، فلا تكون (من) زائدة .

٨ - مراجعة المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد تبينه ليستخلص المعنى المقصود .

(١) البرهان ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ .

٩ - مراجعة المواطن القرآنية التي وردت فيها المفردة التي يراد تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها .

١٠ - أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني ، كاستعمال الريح للشر والرياح للخير ، والغيث للخير والمطر للشر ، والعيون لعيون الماء ، والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة ، وغير ذلك .

١١ - أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في المعنى أو التقييد فيه ، وما إلى ذلك .

١٢ - أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة ، ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال فإنه ذو بال ، فإن وجد له تعليلاً فذاك ، وإلا فسيأتي من يستر الله له تعليله وتفسيره ، كالإبدال في المفردة نحو (يَطْهَرُ) و(يُطَهَّرُ) ، و(يَذْكُرُ) و(يُذَكَّرُ) ، والذكر والحذف نحو (تَذْكُرُونَ) و(تُذَكَّرُونَ) ، و(يَسْتَطِيعُ) و(يُسْطَعُ) ، و(لا تَتَفَرَّقُوا) و(لا تَفَرَّقُوا) ، وتغيير الصيغة نحو مغفرة وغفران ، وعداوة وعدوان ، ونخل ونخيل ، والإدغام والفلك نحو (من يرتدّ) و(من يرتدد) ، و(يشاق) و(يشاقق) وما إلى ذلك .

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة .

١٣ - إدامة التأمل والتدبر ، وهما من أهم ما يفتح على الإنسان من أسرار ويهديه إلى معان جديدة . جاء في (البرهان) : «أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكير»^(١) . ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبر في كتابه ، قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد : ٢٤] ، وقال : ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ص : ٢٩] .

وكلّما أمعنت في التدبر فتح الله عليك من كنوز المعرفة وعجائب

الأسرار ما لم يكن منك على بال .

والتدبر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارئ والمفسر ، وهما للمفسر ألزم .

فأدم التدبر والتفكر فيما استعصى أمره ولا تملّ من ذلك ، وافعل ذلك مرة ومرتين وثلاثاً وأربعاً وعشرًا وعاود ذلك ، فإنه سيفتح الله عليك ويبصرك ما لم تكن تبصره .

وقد مرت بي مسائل لم أهتم إلى حلها على كثرة التدبر والتأمل حتى كدت أياس من وصولي إلى حلّها ، فإذا بي وقد انقذح في ذهني ما يزيل الإشكال ويثلج الفؤاد .

١٤ - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من مشاهير المفسرين ، ونظر في كتب علوم القرآن وكتب الإعجاز وكتب المتشابه وتناسب الآيات والسور وما إلى ذلك مما كتب في أسرار التعبير القرآني ، فإن فيها أسرارًا بيانية وفنية بالغة الرفة .

١٥ - وأساس ذلك كله الموهبة ، فإن الموهبة أساس كل علم وفن وصنعة ، فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة يكون شأنه في العلم والفن ، على ألا يعتمد على الموهبة وحدها ، بل عليه أن ينميها ويصقلها بكثرة الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل .

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإن له مظانّه .

التشابه والاختلاف في التعبير القرآني

أثير سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبير القرآني على طلبة الدراسات العليا ، وفي مناسبات أخرى ، وهو أننا نجد أحيانًا في القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع اختلافًا في ذكر المواقف والعبارات ، أفلا يعد ذلك تناقضًا؟ فإن كان أحد المواطنين صحيحًا فلا شك أن الآخر غير صحيح ، فكيف نعلل هذا؟

وما كنت أظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح ، ولكنه ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتها ، ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير أن يجد لها صاحبها جوابًا شافيًا يطمئن له قلبه .

فأقول : ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها الأخرى ، ولا مسألة تردّد ذكرها اختلفت في فحواها وحقيقتها عنها في موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما .

فإن قصة موسى مثلاً على كثرة تردّدِها واختلافها في التعبير وفي ذكر جزئياتها لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا ، وكذلك قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غيرها .

وكذلك كل مسألة تكرر ذكرها .

ولكن قد يذكر جانب من القصة في موطن بحسب السياق الذي ترد

فيه والغرض الذي يراد منها ، ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما يراد من الغرض وموطن العبرة ، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب (التعبير القرآني) ، والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة أوردها لذلك .

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ﴾ [البقرة: ٦٠] .

وورد في سورة الأعراف قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ أَسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] .

فإنه قال في سورة البقرة: (فانفجرت) ، وقال في سورة الأعراف: (فانبجست) والانفجار غير الانبجاس ، فإن الانفجار هو الانفجار بالماء الكثير ، والانبجاس هو الماء القليل ، فأَي الأمرين صحيح؟ أكان ثمة انفجار أم انبجاس؟

والجواب : كلاهما صحيح ، فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء انفجر بالماء الغزير ، ثم قلّ بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس ، فذكر حالة في سياق التكريم وحالة أخرى في سياق الذم ، وكلاهما واقع وكلاهما صحيح ، إلا أنه اختار كل تعبير بحسب السياق الذي ورد فيه ، وهو ما تقتضيه البلاغة .

ثم إنه من المشاهد كثيرًا أن العيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة ، فقد يظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقلّ بمرور الزمن ، وقد يكون العكس ، فلا غرابة أن يذكر كل حالة في مكانها اللائق بها ، فإن كلا الأمرين واقع وكلاهما صحيح .

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته

الملائكة ، فقد قال في سورة الذاريات: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [٢٤] إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ . . . ﴿ [الذاريات : ٢٤ وما بعدها].

وقال في سورة الحجر: ﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [٥١] إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ [الحجر : ٥١ - ٥٢].

فذكر في سورة الذاريات أنهم حيّوه فردّ عليهم التّحيّة: ﴿ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ .

وذكر في سورة الحجر أنهم حيّوه ولكنه لم يذكر أنه رد التحية: ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ .

وذكر في سورة الذاريات أنه جاءهم بعجل سمين ولم يذكر ذلك في سورة الحجر ، فما حقيقة الأمر؟ أهو رد التحية أم لم يردّها؟ وهل جاءهم بعجل؟ ولم لم يذكر ذلك إذن في الحجر؟

والجواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل ، وربما حصل غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره ، ولكنه ذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق والغرض من ذكر القصة .

وقد تقول: ولكنه قال في الذاريات أنه ردّ عليهم السلام ، وفي الحجر لم يرد السلام . فنقول: ليس الأمر كما توهمت ، فإنه لم يقل في الحجر إنهم حيّوه فلم يرد عليهم السلام ، ولو قال ذلك لكان تناقضاً .

وإنما قال: ﴿ فَقَالُوا سَلَامًا ﴾ فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته ، كما لم يذكر أنه جاء لهم بالعجل ، ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئاً ، فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب المقام ، وذلك أنه لما وصف الضيف في الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية بخير منها ومن تقديم العجل المشوي .

ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم والاحتفاء ، وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث ، فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرفاً منها ، بل ربما نرويها بألفاظ مختلفة ، لكنها غير متناقضة ، بحسب الموقف والمقام .

فقد تقول في مقام : ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليلة ثم عدنا إلى مكاننا .

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة ، ولم تذكر أنهم ردّوا عليكم السلام .

وقد تقول في مقام آخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول : ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقي عندهم ليلة ، فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى الصباح ثم أفطرنّا عندهم وعدنا .

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته في الأولى ، فأنت ذكرت أنك سلمت عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردّوا السلام ، وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم ولم تذكر أنك سلمت عليهم .

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم ، ففي كل موطن يذكر جانباً يتناسب هو والغرض الذي سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه .

وأنت قد تذكر ألفاظاً قاسية تصف بها أناساً ، ولكنك قد تخففها في مناسبة أخرى ؛ لأن المقام يقتضي ذاك ، كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك ، غير أنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار ألفاظاً لا تجرح السامع ، فبدل أن تقول مثلاً : هو فاجر ، تقول : هو مسرف ، وبدل أن تقول : هو متهور ، تقول : هو مندفع . أو تقول : هو أحياناً لا يملك نفسه إذا غضب . . ونحو ذلك .

وأنت لا تكون كاذباً في أحد الوصفين .

وهكذا يختار القرآن الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو المسألة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ [البقرة : ٨٠] .

وقوله : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [آل عمران : ٢٤] .

فقولهم : ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ يعني أن الأيام التي تمسهم فيها النار أكثر من قولهم : ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ ، فمن المقرر في اللغة أن الجمع الموصوف بالمفرد من غير العاقل يعني أنه أكثر من الموصوف بالجمع السالم ، فقولك : (دراهم معدودة) يعني أن الدراهم أكثر من قولك : (دراهم معدودات) ، وقولك : (غرف مبنية) يعني أن الغرف أكثر من قولك : (غرف مبنيات) .

والقولان المذكوران في الآيتين هما لبنى إسرائيل .

وقد تقول : وما حقيقة ما قالوا؟ أهم قالوا : (أياماً معدودة) أم (أياماً معدودات)؟ ولم الاختلاف في التعبير؟

أما سبب الاختلاف في التعبير فإن ذلك ذكرته في كتابي (التعبير القرآني) فإن الآثام التي ذكرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة أكثر مما ذكر في آل عمران ، فناسب زيادة أيام العذاب فيها .

أما حقيقة ما قالوا فإنهم قالوا القولين جميعاً ، فإنهم عندما ذكروا بما فعلوه في سورة البقرة قالوا : ﴿ لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ ، وعندما ذكروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا : ﴿ لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ لأن الآثام أقل ، وذلك غير ممتنع ، وهو مما يحصل في

حياتنا كثيرًا ، بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر الشخص أكثر من أمر ، فقد تقول لشخص : لم احتلت على فلان وشتمته وضربته ، ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيعاقبك عليه القانون؟

فيقول : وكم يعاقبني؟ إنه سيعاقبني بالسجن شهرًا .

فتقول له : وكيف ذاك؟ إنها ثلاث قضايا : احتيال واعتداء بالشتم واعتداء بالضرب ، وكل واحدة تقتضي حكمًا خاصًا بها .

فيقول : ولنقل إنه سيعاقبني بالسجن ثلاثة أشهر .

ففي المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول ، وأنت إن نقلت أي قوله كنت صادقًا في نقلك عنه .

فإذا هَوَّنت عليه الأمر قلل العقوبة ، وإذا شددته عليه زاد فيها .

فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول ، أو قد يقول بعضهم قولاً ويقول بعض آخر قولاً آخر .

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعًا بلاغيًا فنيًا ، فذكر العقوبة الشديدة مع الجرم الكبير ، وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف جرمًا .

ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۖ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [النمل : ٧] .

وقوله في القصص : ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [القصص : ٢٩] .

فإنه قال في النمل : ﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ .

وقال في القصص : ﴿ لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ .

وما في القصص ترجّ ﴿لَعَلَّيْءَاتِيكُمْ﴾ ، وما في النمل قطع وإخبار ووعد ﴿سَاتِيكُمْ﴾ فما حقيقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على وجه القطع فقال: (سَاتِيكُمْ)؟

والجواب: كلاهما ، فهو ترجّى ثم قطع ، أو قطع ثم ترجّى ، وهذا يحصل في كلامنا كثيراً ، تقول: لعلي أرجع مساء اليوم ، بل سأرجع . أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل الغروب ، ثم تقول: لعلي أستطيع ذاك .

فأنت قلت كلا القولين ، وأي القولين نقلته عنك هو حقيقة ، ولكن اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في التعبير ، وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير ، وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) وبينت سبب الاختيار .

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص: ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلَّكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ [القصص: ٣٢] .

وقوله في النمل: ﴿وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ [النمل: ١٢] .

فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له: أهما برهانان أم تسع آيات؟ والجواب: أن الأمر كما ذكر ، وهو أنه أعطاه برهانين إلى فرعون وملئه ، وتسع آيات إلى فرعون وقومه .

فملاً فرعون هم خاصة مجلسه ، وهم الذين يرجع إلى قولهم

ويستشيرهم ، أما الآيات فهي إلى فرعون وقومه ، وقوم فرعون هم شعب مصر .

فالبرهانان لفرعون وملئه ، وهما ما أظهره موسى في مجلس فرعون ، وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجيب .

أما الآيات فهي تسع إلى فرعون وقومه ، منها الآيتان المذكورتان ، ومنها إرسال الدم والصفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها ، وهو ما كان يظهر من الآيات مدى بقاء موسى في مصر . غير أنه ذكر في كل سياق ما يقتضيه ، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) .

ونحوه قوله تعالى في البقرة: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٨] .

وقوله في الأعراف: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦١] .

فقد ذكر في البقرة أنه قال لهم: ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ ، وذكر في الأعراف أنه قال: ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ .

والخطايا جمع كثرة ، والخطيئات جمع قلة ، فما حقيقة ما قال لهم؟ والجواب: أنه لا يناقض أحد القولين الآخر ، فإنه إذا غفر خطاياهم فقد غفر خطيئاتهم ، فالقلة داخلة في الكثرة ، إلا أنه ذكر كل تعبير بحسب المقام ، كما أوضحناه في التعبير القرآني .

ولكنه لو قال: لا نغفر إلا بضع خطايا أو بعض الخطايا أو قسماً قليلاً منها لناقض ذلك الكثرة ، هذا علماً بأن جموع القلة والكثرة تتعاور في اللغة ، فإن يصح في اللغة استعمال القلة للكثرة ، والكثرة للقلة . جاء في (شرح الأشموني) «فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة ،

ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له ، ويستعمل كل منهم في موضوع الآخر مجازاً»^(١).

قال تعالى : ﴿ سَبَّحَ سَائِلٌ ﴾ وقال : ﴿ وَسَبَّحَ سُبُّلَتٌ ﴾ والسنايل جمع كثرة ، والسنايلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع ، إلا أنه وضع كل جمع بحسب المقام الذي يقتضيه ، وذلك نحو هذا .

وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح بمكان لولا أنني سئلت عنها أكثر من مرة ، فقد سئلت : هذه الأقوال التي يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهى عين أقوالهم؟

والجواب : أنها ترجمة لأقوالهم ، وهي ترجمة دقيقة صيغت صياغة فنية بحسب ما يقتضيه المقام الذي أوردت فيه ، ومن المعلوم في فن الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها صحيحة ، غير أن بعضها أمثل من بعض ، بل هي تتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبيراً في الجودة والحسن مع أن فحواها واحد . وهذا من الوضوح بمكان فيما أحسب .

تفسير المعوذتين

إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة والخفية ، فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة والخفية مما لا يملك الإنسان دفعه ولا حيلة له فيه ، فهي استعاذة من الشر الواقع عليه من غيره .

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره ، وهو الشر الذي توسوس به نفسه ، فهو الشر الصادر من الداخل .

فالشر في سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه وهو غير محاسب عليه .

وأما الشر في سورة الناس فهو مما يدخل تحت التكليف ومتعلق به النهي ، وهو مما يحاسب عليه المرء .

جاء في (التفسير القيم): «الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين : إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها ، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه ، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها ، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدّهما اتصالاً بصاحبه .

وإما شر واقع به من غيره ، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان ، أو ليس نظيره وهو الجنى . وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمة وغيرها .

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه ، وأدله على المراد ، وأعمه استعاذة ، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما»^(١).

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ، وهو الشر الداخل في الإنسان ، الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة.

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ، وهو شر من خارج.

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ، وهو شر من الداخل.

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ، ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه.

والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي ، فهذا شر المعاييب ، والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما»^(٢).

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؛ لأنها من المصائب الواقعة عليه ، وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها.

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل في صحيفة سيئاته ، فجمعت هاتان السورتان كمال الاستعاذة.

* * *

(١) التفسير القيم ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٢) التفسير القيم ٥٩٩ - ٦٠٠.

سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

* * *

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ ﴾

اعوذ بالوذ والتجئ وأعتصم .

أمر ربنا سيدنا محمداً أن يقول ذلك فقال له : قل أعوذ .

وقد تقول : ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل : (أعوذ) من دون (قل)؟

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه ليعينه ويخلصه مما يحذر ، وألا يكتفي بشعوره بالحاجة إلى ذلك ، مطلوب منه أن يعلن التجاءه إلى ربه واعتصامه به ، وأنه يلوذ به لأنه أضعف من أن يردّ ما يحذره ويخشاه ؛ لأن ما يحذره ويخشاه كثير وقوي ، ظاهر وخفي ، وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئ إلى ربه الذي يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشر .

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة ، منها :

أن فيه قتلاً للكبر والعجب والغرور الكاذب والشعور بالاستغناء ، وهذا سبب الطغيان ، قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿١﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعَاذَ ﴾ [التعلق ١-٦] فإن قسماً من الناس يمنعهم الكبر والغرور من طلب الإعانة وهم أحوج شيء إليها .

ثم إن هذا الإعلان من أسباب الطاعة وعدم المعصية ، فإن الذي يلتجئ إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا يعصيه ، فإن الإنسان مطيع لمن يستنجد به ويستنصر به ولا يخرج عليه .

ثم إن هذه الاستعاذة مما يلين القلوب ويجعلها خاشعة لله رب العالمين ، خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد .

وقد علمنا ربنا أن نستعيز به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ [المؤمنون : ٩٧ - ٩٨] ، وقال : ﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف : ٢٠٠ - فصلت ٣٦] .

وعلمنا نبينا أن نستعيز بربنا من عموم ما نخاف ونحذر ، ومن شر ما نعلم وما لا نعلم ، فقد كان يقول : (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ، ويعلمنا أن نقول إذا خشينا أمرًا : (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) وكان يستعيز بالله منه ، وبرضاه من غضبه ، وبمعافاته من عقوبته ، وكان يعوذ الأطفال بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة .

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به .

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر والتسبيح والتحميد ، كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر به في القلوب ونحس به في الوجدان ، بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب ، وذلك أعلى الذكر ، قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ [الأحزاب : ٤١ - ٤٢] ، وقال : ﴿ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [الأعراف : ٢٠٥] .

وقال ﷺ مخبراً عن ربه أنه قال: (أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه) فذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال .
وقد تقول: ولم قال ههنا: (أعوذ) ولم يقل: (إني أعوذ) كما قال في مواطن أخرى؟

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سيدنا موسى: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ٢٧] ، وقال في سورة الدخان على لسان سيدنا موسى أيضاً: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠] ، وقال على لسان سيدنا نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ [هود: ٤٧] ، وقال على لسان مريم: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ١٨] ، وقال على لسان امرأة عمران: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦] .
كل ذلك على التأكيد بـ (إنّ) .

في حين قال: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧] ، وقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿[المؤمنون: ٩٧ - ٩٨] . وكذلك ما ورد في المعوذتين فإنه لم يؤكد ذلك بـ (إنّ) .

وعلة ذلك - والله أعلم - أن الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره المستعيز ويخافه ، فإذا كان المحذور شديداً والمخوف متمكناً متسلطاً ، وكان يتهدده هو على الخصوص ، أكد الاستعاذة فقال: (إني أعوذ) وإلا قال: (أعوذ) .

ففي آية غافر مثلاً أكد الاستعاذة بـ (إنّ) ؛ لأن فرعون هدد سيدنا موسى بالقتل ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦] .

وكذلك في سورة الدخان ، فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم فاستعاذ من ذلك قائلاً: ﴿وَلِيَّيْ عُدَّتْ بَرِّي وَرَبِّيكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴿[الدخان: ٢٠ - ٢١] ، أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني ، فكان الأمر يتهدهده هو على الخصوص ، وكان المخوف متمكناً متسلطاً عاتياً ، فلجأ إلى ربه لجوء المستضعفين فقال: ﴿وَلِيَّيْ عُدَّتْ بَرِّي وَرَبِّيكُمْ﴾ مؤكداً ذلك بـ (إِنْ) .

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام ، فقد احتجبت عن قومها لتغتسل وإذا ببشر سويٍّ أمامها ، وقد ظنت ما يظن النساء في مثل هذا الموقف ، وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها ، فلاذت بربها ، وعازت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً﴾ فأكدت ذلك بـ (إِنْ) .

ثم انظر كيف أنها استعازت بالرحمن دون غيره من أسماء الله الحسنى ، ذلك أنها طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا الاعتداء عليها الذي يحمل الفضيحة . وفيها أيضاً استشارة لعاطفة الرحمة في قلب هذا الشخص الواقف أمامها ليرحمها ويتركها وشأنها ، فكان أنسب شيء أن تستعيز بالرحمن . هذا إضافة إلى أن جو السورة تشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها^(١) ، فقد بدأت بقوله: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ [مريم: ٢] ، وكان في أواخرها قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦] .

وأما قوله على لسان سيدنا نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ فإنه قاله تعقيباً على قوله تعالى له: ﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦] فلما وعظه بـ ﴿إِنِّي أَعْطُكَ﴾ استعاذ به بقوله: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾ فهي استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤكد .

(١) انظر التعبير القرآني ٢٩٤ - ٢٩٦ .

هذا علاوة على أن الأمر كان يعني سيدنا نوحًا على وجه الخصوص ،
فإن الابن الذي غرق ابنه وهو أبوه .

وأما ما ورد على لسان امرأة عمران وهو قوله : ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فالأمر يحتاج إلى تأكيد الاستعاذة ، فإنها
نذرت أن يكون ما في بطنها خالصًا لله خادماً للكنيسة^(١) ، راجية أن يكون
ما في بطنها ذكراً فوضعتها أنثى ، وليس الذكر كالأنثى ، فإنه من الصعوبة
ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من الخدمة في دور
العبادة والقيام بأمرها ، فقد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها ،
فخشيت عليها أمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشيطان ،
وبقائها وحدها في مكان يغشاه الرجال ، وقد يكون خالياً أحياناً ،
فاستعازت لها استعاذة مؤكدة فقالت : ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ﴾ ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقام ، فإنها
إلماح إلى ما يخشى عليها منه ، وهذا من أخطر مواطن الخشية على
النساء ، وقد قال ﷺ : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التوكيد بـ (إِنَّ) يشيع في هذا
السياق ، قال تعالى على لسانها : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا . . . إِنِّي
وَضَعْتُهَا أَنْثَى . . . وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ﴾ .

أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر وليس بهذه
الدرجة من التهديد فلا يؤكد بـ (يَا) ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ
مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخِذْنَا هُزُؤًا قَالِ اعْزُذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ

(١) انظر فتح القدير ٣٠٣/١ .

مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿البقرة: ٦٧﴾ ، فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم يؤكد بأن . وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله : ﴿ ذُرْوِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلِيدَ رَبِّهِ ﴾ أو المواطن الأخرى .

ومثل ذلك قوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ ٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ .

وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى تأكيد . ثم إن ذلك لا يتهدده هو على وجه الخصوص .

ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالى : ﴿ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بالتوكيد بـ (إِنَّ) ، وقوله : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾ من دون توكيد .

فقد ورد على لسان آدم قوله : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣] من دون توكيد بـ (إِنَّ) ، وورد على لسان موسى عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦] ، وورد مثل ذلك على لسان ملكة سبأ : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤] بالتأكيد بـ (إِنَّ) وذلك على مقدار ظلم النفس .

فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه ، والقتل معصية كبيرة ، وهي أكبر من معصية آدم ، وهي متعلقة بحق العباد فأكد الظلم بأن فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ .

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك كله ، فإنها كانت تعبد الشمس ، قال تعالى : ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٢٤] فأكدت الظلم بأن وتابت عن ذلك بالدخول في الإسلام قائلة : ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسى ؛ لأنه ليس مع الشرك مغفرة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] ، ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام ، والإسلام يجب ما قبله .

أما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لأن هذه معصية تمحى بالتوبة والاستغفار ، لأنه ليس من القتل العمد ، فإنه لم يكن قاصداً لقتله ، وهذا ما يتدارك بالتوبة والاستغفار .

فاتضح أن التأكيد بإنّ على قدر المعصية ، كما كان التأكيد بها على قدر ما تقتضيه الاستعاذة .

(الفَلَق):

هو الفجر ، وقيل : هو الصبح ، وقيل : هو الخلق كله .
وحقيقة الفَلَق : الشق . وهو أصل معاني هذه اللفظة ، وكل معانيها الأخرى تعود إليه . جاء في (لسان العرب) : «الفَلَق : الشق . . .

والفَلَق : الخلق . وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى ﴾ ، وقال بعضهم : وفالق في معنى (خالق) . وكذلك فَلَقَ الأرضَ بالنبات والسحاب بالمطر ، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق ، فالفَلَق جميع المخلوقات ، وفَلَقَ الصبح من ذلك . وانفلق المكان به : انشق . . . وفلق الله الفجر : أبداه وأوضحه ، وقوله تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ قال الزجاج : جائز أن يكون معناه : خالق الإصباح ، وجائز أن يكون معناه : شاق الإصباح ، وهو راجع إلى معنى خالق . والفَلَق ، بالتحريك : ما انفلق من عمود الصبح ، وقيل : هو الصبح بعينه ، وقيل : هو الفجر ، وكل راجع إلى معنى الشق . . .

ويقال : الفَلَق : الخلق كله ، والفَلَق : بيان الحق بعد إشكال . . .
وفي الحديث : أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فَلَقَ الصبح ، هو بالتحريك : ضوؤه وإنارته» ^(١) .

(١) لسان العرب (فلق) ١٢ / ١٨٤ .

وجاء في (الكشاف): «الْفَلَقُ والفرق: الصبح؛ لأن الليل يفلق عنه ويفرق، فَعَلَ بمعنى مفعول، يقال في المثل: (هو أبين من فلق الصبح)... وقيل هو كل ما يفلقه الله، كالأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك»^(١).

وجاء في (التفسير القيم): «واعلم أن الخلق كله فلق... والله عز وجل فالتق الإصباح، وفالتق الحب والنوى، وفالتق الأرض عن النبات... ويسمى الصبح المنصدع عن الظلمة: فلقاً وفرقاً... ومنه فلقه البحر لموسى، وسمّاه فلقاً»^(٢).

ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق:

١ - الصبح، وهو أشهر معنى له، وخص به عرفاً^(٣).

٢ - جميع المخلوقات، وفلق الصبح من ذلك.

٣ - بيان الحق بعد إشكال.

٤ - الفلق: هو كل ما فُلِقَ، أي شُقَّ، فهو اسم مفعول كالقَصَص والهَمَل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، و﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وهو أصل المعاني الأخرى.

وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها:

إن الفلق - وهو الصبح - مشعر بتبدد ظلمة الليل وزوال همومه ومخاوفه، ومشعر بمجيء الفرج. ولذا نسمع الشكوى من الليل وترقب

(١) الكشاف ٣/٣٦٨.

(٢) التفسير القيم ٥٦٢.

(٣) انظر روح المعاني ٣٠/٢٧٩.

المهموم للصبح ، فإن المريض والمهموم والخائف يستطيل الليل ويتمنى
ذهابه ومجيء الصبح ، قال الشاعر :

وصدر أراح الليل عازب همه تداعى عليه الهم من كل جانب
وقال الآخر :

وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردفَ أعجازاً وناء بكل كل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل
وقال الآخر :

أزِيدَ في الليل ليل أم سال بالصبح سيل
فذكر الفلق ههنا أنسب شيء ، خصوصاً وأنه ذكر الغاسق إذا وقب
بعده .

وقيل : إنه خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن
الخلق كالأموات ، والدور كالقبور ، والنوم أخو الموت ، والصبح
كالبعث والنشور ، وقيل غير ذلك .

جاء في (تفسير البضاوي) : «وتخصيصه (يعني الفلق) لما فيه من
تغير الحال ، وتبدل وحشة الليل بسرور النور ، ومحاكاة فاتحة يوم
القيامة ، والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن
يزيل عن العائد به ما يخافه»^(١) .

وجاء في (التفسير القيم) : «الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور
النور ، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل ، فيأوي
كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو

(١) تفسير البضاوي ٨١٤ .

غار ، وتأوي الهوام إلى أجحرتها ، والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها»^(١).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أن تخصيص الفلق في التعوذ لوجوه منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائد كل ما يخافه ويخشاه.

الثاني: أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصبح ، كذلك الخائف يكون مترقباً لطلوع صباح النجاة.

الثالث: أن الصبح كالبشرى ، فإن الإنسان في الظلام يكون كلحم على وضئ ، فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج ، فلهذا السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر...

السادس: يحتمل أنه تعالى خصَّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن الخلق كالأموات ، والدور كالقبور»^(٢).

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لأكثر من سبب ، ذلك أن لفظ الفلق مشعر بالتغير والحركة ؛ لأن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل ، وأن الانفلاق والفلق يدل على التغير والحركة ، ومنه ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ ، بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك ، وإنما تفيد تعيين الوقت ، فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال ، وتبدل نور الصبح بظلمة الليل ، وزوال الهموم ، والسعة بعد الضيق ، ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلق) أعم من لفظ الصبح ، وأن لها أكثر من معنى ، ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها ،

(١) التفسير القيم ٥٦١.

(٢) التفسير الكبير ٣٢/١٩١ - ١٩٢ ، وانظر روح المعاني ٣٠/٢٧٩ - ٢٨٠.

لفظ (الفلق) يفيد توسعاً في المعنى ، بخلاف كلمة الصبح ، فاختيار لفظ (الفلق) أولى .

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شيء ههنا ، فالرب معناه المالك والمربي والسيد والقيم والمعلم والمرشد ، فالاستعاذة برب المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من شرور ما يصدر عنها أنسب شيء في إعادة المستعيز به ، فهو وحده القادر على كفها وكف شرورها ، فإنه يأمرها فتطيع أمره .

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء ويحميه من الشرور ، والمربي من معاني (الرب) .

فاختيار لفظ (الرب) مناسب من جهتين :

من جهة المستعاذ منه ، فإنه مالكة وخالقه وربّه المسيطر عليه ،

ومن جهة المستعيز به ، فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته ، ولذا كثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من معنى التربية والحفظ والقيام بالأمر . قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [٩٧] وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ [المؤمنون : ٩٧ - ٩٨] ، وقال : ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ [الدخان : ٢٠] وقال : ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [غافر : ٢٧] .

جاء في (تفسير البيضاوي) «ولفظ (الرب) ههنا أوقع من سائر أسمائه ؛ لأن الإعاذة من المضار تربية» ^(١) .

وذكر غير لفظ (الرب) مع الاستعاذة له أسبابه ودواعيه ، فإن ذلك بحسب ما يقتضيه المقام والسياق ، كما ذكرنا في استعاذة مريم عليها

(١) أنوار التنزيل ٨١٤ .

السلام ، فلاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي لفظ أو اسم آخر .

* * *

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾

أي من شر مخلوقاته جميعًا ، فيدخل فيه كل شر أيًا كان مصدره ، فاستغرق ذلك جميع الشرور ، جاء في (روح المعاني): «أي من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كائنًا ما كان من ذوات الطباع والاختيار ، والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها . . .

وقال بعض الأفاضل : هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس والجن والشياطين ، وشر السباع والهوام ، وشر النار ، وشر الذنوب والهوى ، وشر النفس ، وشر العمل ، وظاهره تعميم ما خلق بحيث يشمل نفس المستعيز ، ولا يأبى ذلك نزول السورة ليستعيز بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»^(١) .

وقال : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ولم يقل : (من شر من خلق) وذلك ليتناول كل شر ، سواء صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم ، فإنه لو قال : (من شر من خلق) لكان ذلك خاصًا بالشر الصادر من ذوي العلم ، فقال : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ليشمل ذوي العلم وغيرهم ، فإن العقلاء يدخلون في قوله : ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ من جهتين :

الأولى : أن (ما) تستعمل لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] ، وقوله : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ [الليل : ٣] فأطلق (ما) على ذاته العلية ، فيدخل في (ما) العاقل وغيره .

(١) روح المعاني ٣٠ / ٢٨٠ - ٢٨١ .

والجهة الأخرى: أن العقلاء يدخلون في ذلك من باب التغليب ، فإنه قد يغلب غير العاقل على العاقل ، أو العاقل على غير العاقل بحسب القصد والمقام ، وهنا يحسن تغليب غير العاقل ؛ وذلك لأن الأصل والأولى أن لا يصدر شر من عاقل ، فحسن تغليب غير العاقل ، جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «وإنما جاز إدخال الجن والإنس تحت لفظة (ما) لأن الغلبة لما حصلت في جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه ؛ لأن العبرة بالأغلب»^(١).

وقال : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ولم يقل : (من شر الذي خلق) ؛ لأن (ما) أعم من (الذي) ، فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره ، وأما (ما) فتكون للمفرد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث ، فإنه لو قال : (من شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور .

ولم يقل : (من شر التي خلق) لأن (التي) للمفردة المؤنثة ، وقد تستعمل لجمع غير العاقل كقولك : (هذه هي الكتب التي اشتريتها) ، ولا تستعمل لجمع العاقل ، فتتخصر الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق ، أو شر مجموعة من غير العقلاء ، ولا يشمل ذلك الشر الصادر من العقلاء ، فكانت (ما) أولى .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ أولى من القول : (من شر اللاتي خلق) فإن (اللاتي) مختصة بجماعة الإناث ، وتكون أيضاً لجماعة ما لا يعقل من الذكور ، فلا يشمل الذكور من ذوي العلم .

وهو أولى أيضاً من القول : (من شر الذين خلق) ، فإن (الذين) خاصة بجماعة الذكور العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا غير العاقل ، فكانت

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٩٣ .

(ما) أولى من غيرها على كل وجه .

* * *

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾

الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه^(١) ، والغسق: الظلمة ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] جاء في (لسان العرب): «غسقت السماء تغسق... انصببت... وغسق الليل يغسق غسقاً وغسقاً... انصب وأظلم... وغسق الليل: ظلمته... وفي حديث الربيع بن خيثم أنه قال لمؤذنه يوم الغيم: أَعْسِقْ أَعْسِقْ ، أي آخر المغرب حتى يَغْسِقَ الليل ، وهو إظلامه»^(٢).

(وقب): دخل في كل شيء ، والوقوب: الدخول في كل شيء ، أو الدخول في الوقب ، والوقب: الكوة أو نقرة يجتمع فيها الماء ، جاء في (لسان العرب): «الأوقاب: الكوى ، واحدها وَقَب. والوقب في الجبل: نقرة يجتمع فيها الماء... وقب الشيء يقب وقباً: دخل ، وقيل: دخل في الوقب...»

الفراء: الغاسق: الليل ، إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم... والوقوب: الدخول في كل شيء ، وقيل: كل ما غاب فقد وقب وقباً»^(٣).

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: أظلم ، والشمس: غابت ، والعذاب: حَلٌّ... والغاسق: الليل ، ووقب: أظلم ودخل على الناس... والغاسق: البارد أستهيذ من شره ، لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك...»

(١) الكشف ٣/٣٦١.

(٢) لسان العرب (غسق).

(٣) لسان العرب (وقب) ٢/٣٠١.

وفي الحديث نظر ﷺ إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب... وقيل: الحية إذا لدغت، والغاسق: سُمُّ نابها لأنه يسيل منه»^(١).

وجاء في (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه، من قوله تعالى: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾... ووقوبه: دخول ظلامه في كل شيء. ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا حِينُ حِلَّهَا) يعني صلاة المغرب. وقيل: هو القمر إذا امتلأ... والتعوذ من شر الليل، لأن انبثائه فيه أكثر، والتحرز منه أصعب»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل لملاسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم، وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه.

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه في كل شيء... والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. ومن أمثالهم: الليل أخفى للويل... .

عن عائشة قالت: نظر رسول الله ﷺ يوماً إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب»^(٣).

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها:

أن (الغاسق) فيه عموم، فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل

(١) البحر المحيط ٥٢٩/٨ - ٥٣١.

(٢) الكشاف ٣/٣٦٨.

(٣) روح المعاني ٣٠/٢٨١ - ٢٨٢.

وحده ، فقد ذكر أن من معانيه القمر ، وقيل : إنه الحية إذا لدغت ، وقيل غير ذلك . فكان ذكره أولى من ذكر الليل ، فتكون الاستعاذة من شرور ما هو أعم ويدخل فيه الليل .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق أولى من لفظ الدخول ، فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير ، ذلك أن الليل كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء . فالعالم كالنقرة يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئاً . والانصباب يكون عادة من فوق ، بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك ، والليل إنما ينصب على الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء ، يقال : غسقت العين إذا امتلأت دمعاً»^(١) . والامتلاء يقال لما كان ذا جوف كالنقرة ونحوها ، ومنه الوقب وهو النقرة ، أو الكوة ، أو عين الماء ، فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء ، فكأن الليل يملؤها بانصباب ظلامه فيها ، فكان التعبير بذلك أولى وأنسب .

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع الفلق بمعنى الصبح ، فإنه يستعيد برب النور من الظلمة ، ورب الصبح من شرور الليل . وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضاً ، فإن الغاسق إذا وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم ، وكذلك الفلق له عدة معان أشهرها الصبح ، فناسب الاستعاذة برب الفلق قوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ على كل حال .

والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة

(١) روح المعاني ٣٠ / ٢٨١ .

التوحيد ، وتفيد أن إله النور والظلمة واحد ، فهو يزيل الظلمة ويمحوها إذا شاء ، فقد استعاذ برب الفلق - وهو النور - من شر الغاسق إذا وقب ، وهو الظلمة ، فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله واحد على كل شيء قدير .

* * *

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾

النفاثات : قيل : هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة ، وقيل : هن الجماعات أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط يرقين عليها وينفنن فيها للتأثير على نفوس الآخرين .

جاء في (البحر المحيط) «والنفاثات : النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقداً في خيوط وينفنن عليها ويرقن . . . والاستعاذة من شرهن هو ما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك»^(١) .

وجاء في (روح المعاني) «﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق : ٤] «أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفنن عليها ، فالنفاثات صفة للنفوس ، واعتبر ذلك لمكان التأنيث ، مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه منها . . . وتعريفها إما للعهد أو للإيدان بشمول الشر لجميع أفرادهن وتمحضهن فيه»^(٢) .

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف ، فلم يقل : (النساء النفاثات) أو النفوس أو غير ذلك ؛ لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد ،

(١) البحر المحيط ٨ / ٥٣١ .

(٢) روح المعاني ٣٠ / ٢٨٢ .

سواء صدر عن النساء أم عن غيرهن .

وجاء بجمع الإناث ولم يأت بجمع الذكور ، فلم يقل : (النفائين) وذلك لإرادة العموم أيضاً ، فإن (النفائات) تشمل الإناث ، وتشمل الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل .

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل ، ولو قال : (النفائين) لم يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم .

* * *

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

قيد الحاسد بقوله : ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ ولم يقل : (من شر حاسد) فقط ؛ ذلك أن شر الحاسد إنما يكون عند حسده ، أما إذا لم يحسد فلا ضرر منه . فإنه قد يكون إنسان متصفاً بالحسد ولكنه لا يحسد في كل وقت ، كما تقول : (هذا كاتب) وليس هو في حالة كتابة ، و(هذا سائق) وليس هو في حالة سَوق . وقد تقول : (هذا قائد) وهو ليس في حال قيادة . وكذلك قد يكون الحاسد في غير حالة حسد ، وفي هذا الوقت ليس منه ضرر ولا شر صادر عنه ، وإنما يصدر الشر عنه إذا حسد ، ولذا قيده بقوله : ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ .

جاء في (التفسير القيم) : «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) في قوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ : «أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر

(١) التفسير القيم ٥٨٣ .

ومبادئ الأضرار بالمحسود قولاً وفعلاً^(١).

وقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ﴾ ولم يقل: (من شر حسود) ؛ لأن كلمة (حاسد) أعم ؛ لأنه يشمل الحسود والحاسد ، أي غير المبالغ والمبالغ ، فإن الحسود إذا حسد كان حاسداً في حينه ، وذلك كالكذاب ، فإنه إذا كذب كان كاذباً في وقت كذبه وليس دائماً ؛ لأن الكذاب قد يكون صادقاً أحياناً ، وقد قيل: (قد يصدق الكذوب). فلو قال: (ومن شر حسود إذا حسد) كان ذلك لا يشمل الحاسد غير المبالغ ، بخلاف قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فإن ذلك يعمهما جميعاً.

وقد تقول: ولم لم يقل إذن: (ومن شر النافثات في العقد) فيأتي باسم الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العُقَد) جاء بصيغة المبالغة لتناسب الكثرة في صيغة المبالغة كثرة العقد.

ونظير هذا قوله: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ و﴿عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ، فإنه إذا أفرد الغيب جاء باسم الفاعل فقال: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ ، وإذا جمع الغيب جاء بصيغة المبالغة فقال: ﴿عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ وذلك حيث وقع في القرآن الكريم ، وذلك لتناسب المبالغة في العلم كثرة الغيوب ، فإنه ورد قوله: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ في ثلاثة عشر موضعاً من القرآن الكريم ، وورد قوله: ﴿عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ في أربعة مواطن.

فاتضح أن قوله: ﴿النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ أنسب ، وذلك أنه لما كثرت العقد كثر النفث.

وهناك أمور أخرى في السورة منها:

(١) روح المعاني ٣٠/ ٢٨٤ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٥٨١.

أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ ﴾ ولم يقل مثلاً: (من شر ما خلق وشر النفاثات وشر حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك للدلالة على أن كلاً من المذكورين ينبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره .

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) فإن هذا التعبير يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها ، فقد يكون الشر من اجتماع شيئين ولا شر منه إذا كان وحده ، كما تقول: (لا تحمل البنزين والنار) .

وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات . . .) أنه استعاذ من شر ما خلق ، واستعاذ من الغاسق إذا وقب والنفاثات والحاسد ، فتكون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات والحاسد لا من شرورها ، فتكون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره ، ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن ، وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة (شر) في قوله: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور هؤلاء لا منهم أنفسهم .

وقد يحتمل المعنى أيضاً أن يكون لهؤلاء شر واحد ، كما تقول: (أخو محمد وخالد حضر) و(رأيت أخا محمد وخالد) ففي الجملة الأولى يتعين أن أخا محمد وخالد شخص واحد ، بدليل قولنا: (حضر) ، وفي الجملة الثانية يحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان . وعلى التقدير الأول يكون المعنى: رأيت أخاهما ، وعلى التقدير الثاني يكون المعنى: رأيت أخا محمد وأخا خالد ، فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى .

ولم يقل: (من شر ما خلق وشر غاسق وشر النفاثات) لأن ذكر (من)

في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وأكد ، فإن التكرار يفيد التوكيد .

وقد تقول : ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول : (قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر النفاثات . .) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون]

فنقول : إن تكرار الاستعاذة أكد من ذكر متعلقها وأقوى ، وهي في سورة (المؤمنون) أقوى منها في سورة (الفلق) ، فانبغى تكرارها فيها ، بخلاف سورة (الفلق) ، وإليك إيضاح ذلك :

قال تعالى : ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ [٩٦] وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ [المؤمنون : ٩٦ - ٩٨] فأمره سبحانه أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن ، وهذا أمر يشق على النفس الإنسانية ، إذ الأصل أن يدفع السيئة بمثلها ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] ، وقال : ﴿ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعْدَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] فإذا عفا عن ذلك كان أجمل وأشق على النفس .

أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جداً على النفس ، وقد أمره ربنا أن يدفع السيئة بما هو أشق على النفس من ذلك جميعاً ، فإنه لم يطلب منه أن يقابل السيئة بالحسنة ، بل طلب منها أن يدفعها بالتي هي أحسن ، بصيغة التفضيل ، وهذا أشق شيء على النفس وأشد على الشيطان ، فإن الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا ، بل ستهمزوه وتدفعه إلى العدوان إن استطاعت ، أو إلى الرد بالمثل طلباً للكرامة والثأر للنفس ، وكل ما بعد ذلك كان أشق على النفس ، وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات

الشياطين ومن حضورهم ، وليس في سورة الفلق مثل هذا .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيز من همزات
الشياطين ، وهمزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم ، والهمز : النخس ،
وأصله أن راكب الدابة ورائضها يهمزها بحديدة ، أي ينخسها ليحثها على
المشي ، فإن الشيطان كأنه يهمز الإنسان ، أي ينخسه ويدفعه ويحثه على
المعصية ، كما يفعل الرائض مع الدابة .

جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية : «أمره تعالى أن يستعيز من
نخسات الشياطين ، والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان
والإغراء به ، كما يهمز الرائض الدابة لتسرع ، ثم أمره أن يستعيز [من
حضورهم عنده . . . وفسر همز الشيطان] ^(١) بسورة الغضب التي لا
يملك الإنسان فيها نفسه . . . والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور
الشياطين في كل وقت» ^(٢) .

وجاء في (الكشاف) : «الهمز : النخس ، والهمزات جمع المرة منه ،
ومنه : مهماز الرائض . والمعنى : أن الشياطين يحثون الناس على
المعاصي ويغرونهم عليها ، كما تهمز الراضة الدواب حثاً لها على
المشي . . . أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر
لندائه ، وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً ويحوموا حوله» ^(٣) .

فاستعاذ من همزات الشياطين ، واستعاذ من حضورهم في كل حال
من الأحوال ، فإن الشيطان كله شر ، همزه وحضوره ، فإن حضوره
لا يكون إلا لشر .

(١) زيادة من (النهر الماد من البحر) لأبي حيان ٤١٩/٦ وهو ما يقتضيه السياق ،
والراجع أنها ساقطة .

(٢) البحر المحيط ٤٢٠/٦ .

(٣) الكشاف ٣٦٩/٢ .

فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق . ثم إن الشيطان شر من كل ما ذكر في سورة (الفلق) ، فقد استعاذ في سورة الفلق من شر ما خلق ، وهذا أمر مطلق جمع شروراً متعددة ، فمخلوقاته تعالى بعضها شر من بعض ، فقد يكون بعضها قليل الشر ، وبعضها كثير الشر ، وشر ما نعلم من مخلوقاته الشيطان ، فهو عدونا ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦] وقد حذرنا منه ربنا كثيراً ، وهو أكثر مخلوق يضمم العداوة لنا ، فهو أكبر شر يتهددنا ، ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه في مواضع عديدة من القرآن . قال تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠ ، فصلت: ٣٦] ، وقال : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] .

ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب ، وفيه تقع شرور كثيرة أشدها وأخطرها ما يصدر من العقلاء ، وهذه كلها من وساوس الشيطان ، أو من الشيطان نفسه .

واستعاذ من شر النفاثات في العقد ، وهذا إنما يكون من وسوسة الشيطان وإعائته وعمله .

ونحوه شر الحاسد إذا حسد ، فإن حسده إنما يكون بهمز من الشيطان ونزغه وتزيينه له ، وذلك كله إنما يكون بحضور الشيطان ، وما حضوره إلا للوسوسة والنزغ والشر .

ولذا كرر الاستعاذة في قوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ (٤٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ دون سورة الفلق ، فكان كل تعبير في مكانه أنسب .

جاء في (روح المعاني) في قوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ : « وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ أي من حضورهم حولي في

حال [من] ^(١) الأحوال . . . وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابتهم، وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به ، وعرض نهاية الابتهاال في الاستدعاء، ويسنّ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم ^(٢) .

ومن الأمور الأخرى في السورة أنه رتب المستعاذ منه في السورة بحسب الكثرة والقلة ، وبحسب العموم والخصوص .

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ، وهو يشمل كل مخلوقاته . ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب ، وهو الليل إذا دخل ، وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه . ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات في العقد ، وهنّ أقل من الليل إذا وقب ، فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة . ثم أتبعه بما هو أخص وأقل وهو شر الحاسد إذا حسد .

فالنفاثات في العقد أكثر، وعملهنّ أعم، ذلك أنه جمعهنّ وأفرد الحاسد، والنفاثات هنّ الأرواح الشريرة والنساء السواحر ، ولا شك أنهنّ كثير .

ثم عزّفنّ بآل الاستغرافية وجاء بهنّ على صيغة المبالغة الدالة على الكثرة، ولم يقيدهنّ بوقت، في أنه أفرد الحاسد ونكره وقيدته بوقت الحسد .

ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور ، فشروهنّ متعددة ، وأما الحاسد فشروه مخصوص بالحسد ، فيكون عمل النفاثات أشمل وأكثر .

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف ، فقد تشمل

(١) زيادة يقتضيها السياق ، والراجع أنها ساقطة .

(٢) روح المعاني ٩٢/١٨ .

الشياطين وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر ، أما الحاسد فهو إنسان ، فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعدداً .

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر ، بخلاف النفاثات في العقد ، وبهذا اتضح أنه تدرج من الكثرة إلى القلة ، ومن العام إلى الخاص . وقد «عمم أولاً فقال : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ، ثم خص هذه لخفاء شرها ، إذ يجيء من حيث لا يعلم . وقالوا : شر العداة المداجي بكيدك من حيث لا تشعر»^(١) .

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : قوله : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ تعميم في كل ما يستعاذ منه ، فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟

قلت : قد خصّ شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره ، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما يغتال به ، وقالوا : شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر»^(٢) .

ومن الملاحظ أيضاً أنه نكر (غاسق) و(حاسد) وعرف (النفاثات) ؛ ذلك لأن كل نفاثة شريرة ، وليس كل غاسق يكون فيه الشر ، ولا كل حاسد يكون منه الضرر ، وإنما يكون في بعض دون بعض^(٣) . «ورب حسد محمود ، وهو الحسد في الخيرات ، ومنه (لا حسد إلا في اثنتين) ، ومنه قول أبي تمام :

وما حاسدٌ في المكرُماتِ بحاسدٍ»^(٤)

(١) البحر المحيط ٨ / ٥٣١ .

(٢) الكشاف ٣ / ٣٦٨ .

(٣) انظر الكشاف ٣ / ٣٦٨ ، أنوار التنزيل ٨١٥ .

(٤) البحر المحيط ٨ / ٥٣١ .

ثم إنه قيّد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ، ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر الغاسق يكون إذا دخل ، أما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا ، بخلاف شر النفاثات ، فإنه لم يقيد بزمان أو بشيء ، لأن شرهن مطلق ، وهو واقع غير مقيد بقيد.

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم يدخل الليل لا يكون منسوباً إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه ، أما إذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لا غتمامه بنعمة غيره»^(١).

* * *

(١) البحر المحيط ٥٣١/٨.

سُورَةُ النَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ
وَالنَّاسِ﴾

* * *

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ﴾

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالى وهي الرب والملك والإله من شر واحد وهو شر الوسواس الخناس ، في حين استعاذ بصفة واحدة وهي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة ، ذلك أن هذا الشر أخطر على الفرد والمجتمع من تلك الشرور ، فإن شر الوسواس يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة .

جاء في (البحر المحيط) : «ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا - وإن عظمت - جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث : الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب ، وفي الاستعاذة من ثلاث : الغاسق والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهي الرب ، وإن تكثر الذي يستعاذ منه» ^(١) .

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهي

(١) البحر المحيط ٨ / ٥٣٢ .

الرب والملك والإله ، وقد قدم الرب أولاً ثم الملك وبعده الإله ، وكل ذلك لسبب .

فإن هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذور ، فإنك إذا خشيت محذوراً أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولاً إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي ، وتستعين بأولي المعرفة والخبرة ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا . وهذا هو شأن الرب ، فإن الرب هو المربي والمرشد والموجه والمعلم . فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى السلطان والحاكم ، ويعبر عنه أيضاً بالملك ، فإن لم يندفع بذلك أو لم يأخذ لك حَقَّ التجأت إلى الله وفوّضت أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ لك حَقَّك .

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات ، فهو الرب والملك والإله ، فإذا قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله ، وإذا قصدت السلطان فالتجئ إلى الله ، وإذا قصدت الإله الذي عنا له كل شيء فالتجئ إلى الله .

جاء في (روح المعاني) : «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات ، فإن عادة من أَلَمَّ به هم أن يرفع أمره لسيدته ومربيته كوالديه ، فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه ، فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى والمفزع ، وفي ذلك إشارة على عظم الآفة المستعاذ منها» ^(١) .

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل :

فالمرحلة الأولى : هي مرحلة الأجنة والأطفال إلى ما دون سن

(١) روح المعاني ٣٠/٢٨٦ .

التكليف ، وهؤلاء محتاجون إلى من يرّبهم ويقوم على أمرهم ويتولى شؤونهم وذلك هو الرب .

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي حق حقه ويحمي بعضهم من عدوان بعض ، وذلك شأن الملك .
فإذا بلغوا سن التكليف والنظر في أمر هذا الكون ومدبر أمره وما يطلبه منهم خالقهم كان ذلك متعلقاً بأمر الإله .

إن أول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي يقوم على أمرهم ، ثم الملك . أما أمر الألوهية فيخفى على كثير من الناس فيضلون ويعبدون الأحجار والأبقار . وقد يبقى أمر الألوهية خافياً على قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى الأدلة والبراهين للتدليل عليه ، بخلاف أمر المربي والملك فإنهما يعرفان ضرورة ، فالإله آخر ما يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم .

جاء في (روح المعاني): «وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة ، وقيل : لا تكرار ، فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراد ، فالناس الأول : بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية .

والثاني : الكهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم .

والثالث : الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى» ^(١) .

وجاء في (فتح القدير): «وأيضاً بدأ باسم الرب ، وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملاً ، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك ، فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه ، وأنه عبد مخلوق ، وأن خالقه إله معبود بين سبحانه

(١) روح المعاني ٢٨٦/٣٠ .

أنه إله الناس»^(١).

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها الإنسان والحيوان وهي مرحلة المربي ، فإن الحيوانات تربي صغارها وتقوم على أمرها ، وهذا هو شأن الرب ، وهي لا تحتاج إلى ملك ينظم أمرها .

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفرادهِ وتظهر حقوق وواجبات فيحتاجون إلى الملك أو السلطة ، وهذا شأن كل المجتمعات سواء ما كان منها ذا دين أم لم يكن ، وهو شأن الملك . وربما كانت عند قسم من الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر التجمع والانقياد إلى ملك ونحوه .

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومدبره والانقياد له ، وهذا هو أمر الألوهية والإله ، فرتبه على هذا النهج .

ثم إن الناس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرفة وإصلاح وارتزاق فيقصدوا الرب المعلم والمرشد والقيم والمربي الذي يرب الناس ، وإما أن يكونوا طلاب جاه وسلطان فيقصدوا الملك ، وإما أن يكونوا طلاب دين وآخره فيقصدوا الإله . وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات ، فهو الصمد الذي يقصد إليه كل طالب ، فهو الرب والملك والإله .

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة ، وفي المضاف إليه - وهم الناس - من القلة إلى الكثرة ، فالأرباب قد تعدد فيكون للدار رب وللعبد رب ولكل مجموعة رب يرثيهم ويرشدهم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [يوسف: ٢٣] ، وقال : ﴿ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ

(١) فتح القدير ٥/٥٠٩ ، وانظر التفسير الكبير ٣٢/١٩٧ .

الْإِسْوَةَ الَّتِي فَطَعْنَ أَيَّيْمَهُنَّ ﴿٥٠﴾ [يوسف: ٥٠] ، وقال: ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون ، فكل واحد ربٌّ لجماعته ، أي مربٍّ ومعلم ومرشد.

والملوك أقل ؛ لأنه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد الموجهين والمرشدين ، وهم في ممالك الدنيا متعددون ، فلكل مملكة ملك.

والإله واحد لا شريك له .

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة .

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ «بين بملك الناس ، ثم زيد بياناً بإله الناس ؛ لأنه قد يقال لغيره: (رب الناس) ، كقوله: ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] وقد يقال لغيره: ملك الناس . وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه ، فجعل غاية للبيان» ^(١).

وجاء في (تفسير البضاوي) أن قوله: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾: «عطف بيان له ، فإن الرب قد لا يكون ملكاً ، والملك قد لا يكون إلهاً» ^(٢).

وجاء في (فتح القدير) في قوله: ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾: «ليان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالإيجاد والإعدام.

(١) الكشاف ٣/٣٦٩.

(٢) أنوار التنزيل ٨١٥.

وأيضاً الرب قد يكون ملكاً وقد لا يكون ملكاً ، كما يقال : (رب الدار ، ورب المتاع) . . . فيبين أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إلهاً وقد لا يكون ، فبين أنه إله ؛ لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد .

وأيضاً بدأ باسم الرب ، وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملاً ، فحيث عرف بالدليل أنه عبد مملوك ، فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه ، وأنه عبد مخلوق ، وأن خالقه إله معبود ، بين سبحانه أنه إله الناس^(١) .

وقد تقول : ولم لم يعطف بالواو فيقول : (وملك الناس وإله الناس)؟ والجواب : أنه لم يعطف لثلاث يظن أنه ذوات متعددة ، فهو الرب والملك والإله . جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة»^(٢) .

وقد تقول : ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال : ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾^(١) مَلِكِ النَّاسِ ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ ولم يقل : (رب الناس ملكهم إلههم)؟ والجواب : أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن ، ذلك أن كلمة الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل ، وقد تطلق على الجميع ، فقد تخاطب مجموعة من الناس بقولك : (أيها الناس) ، ومنه الحديث (أشيروا عليّ أيها الناس) وهو يعني الأنصار ، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران : ١٧٣] . ومعلوم قطعاً أن القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم .

وقد تطلق على الجميع ، ومنه قوله تعالى : ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

(١) فتح القدير ٥/٥٠٩ ، وانظر التفسير الكبير ٣٢/١٩٧ .

(٢) التفسير القيم ٥٩٨ .

ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٣]. فرب الناس قد يطلق على صاحب مجموعة قليلة من الناس أو كثيرة ، وملك الناس جماعته أكثر ، فإن شعب الملك وناسه أكثر من ناس المربي ، وإله الناس عباده أكثر ، فهو يشمل جميع الناس .

فلو قال: رب الناس وملكهم وإلههم ، لظنَّ أنه ملك وإله جماعة الناس المذكورين مع الرب دون غيرهم ، وقد تكون مجموعته قليلة أو كثيرة ، فذكر الناس مع كل صفة لئلا يظن أنه ملك وإله مجموعة دون أخرى .

وقد تدرج في مجموعة الناس من القلة إلى الكثرة ، ذلك أن ناس الملك أكثر من ناس المربي ، فإنه قد يكون لجماعة من المربين ملك واحد ، وناس الإله أكثر من ناس الملك ، فإن ناس الإله هم كل الناس ، بخلاف ناس الملك .

فهو تدرج في ذكر الصفات من الكثرة إلى القلة ، وتدرج في ذكر ناسهم من القلة إلى الكثرة .

* * *

﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾

الوسواس كلمة على وزن فعّال ، وفَعّال المفتوح الفاء يكون اسمًا ، والمكسور الفاء مصدرًا وذلك كالزَّلزال والزَّلزال ، فالزَّلزال بالكسر مصدر الفعل (زلزل) ، وبالفتح الاسم ، أي هو اسم لحركة الأرض المعروفة ^(١) .

وقد يكون فعّال وصفًا بمعنى اسم الفاعل ، وذلك كالثرثار وهو

(١) انظر الكشف ٣/ ٣٥٢ ، روح المعاني ٣٠/ ٢٠٨- ٢٠٩ .

بمعنى المثرثر ، والفأفاء والتّمّتام ، غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعّال في الثلاثي^(١).

وقد اختلف في الوسواس على هذا ، فمنهم من ذهب إلى أن الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى النفس وشهواتها ، فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو الوسواس ، وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوسواس التي تنقمع بذكر الله تعالى .

وقيل : المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف ، أي من شر ذي الوسواس ، وذو الوسواس هو الشيطان . جاء في (الكشاف) : «الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، كالزلال بمعنى الزلزلة . وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلال ، والمراد به الشيطان ، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه ؛ لأنها صنعتها وشغله الذي هو عاكف عليه ، أو أريد به ذو الوسواس . والوسوسة : الصوت الخفي»^(٢).

وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل ، أي الموسوس ، كالثرثار والقضقاض والتّمّتام بمعنى المثرثر والمقضقض ، وهو من أسماء الشيطان أيضًا . جاء في (روح المعاني) : «وقال الزمخشري : المكسور مصدر ، والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني الزلال]...»^(٣). وقال أيضًا : ليس في الأبنية فعّال بالفتح إلا في المضاعف ، وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر ، إلا أن الأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل ،

(١) انظر روح المعاني ٢٨٦/٣٠ .

(٢) الكشاف ٣٧٠/٣ .

(٣) روح المعاني ٢٠٨/٣٠ - ٢٠٩ .

وقضقاض بمعنى مقضقض ، ووسواس بمعنى موسوس ، وليس مصدرًا عند ابن مالك . وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرًا ، سواء كان صفة أو اسمًا جامدًا . . . ومن النادر خزعال بمعجمتين ، وهو الناقة التي بها ظلع» .

وجاء فيه أيضًا: «الوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة ، والمصدر بالكسر . . . وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل ضربان: صحيح كدحرج ، وثنائي مكرر كصلصل ، ولهما مصدران مطردان: فَعَلَّلَ وفَعْلَل بالکسر ، وهو أقيس ، والفتح شاذ ، لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفاء . ويكون للمبالغة كفعّال في الثلاثي ، كما قالوا: وطواط للضعيف وثرثار للمكثر . والحق أنه صفة ، فليحمل عليه ما في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف» ^(١) .

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ، ويدل على ذلك قوله: ﴿الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ^(٢) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فجعل الوسواس قسمين: قسمًا من الجنة وقسمًا من الناس ، وهذا لا يحمل على المصدر أو ما كان بمعنى المصدر إلا على ضرب من التأويل والتقدير . فحملة على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز ، وله نظائر في اللغة .

وقد يحمل على المعنيين معًا على التوسع في المعنى ، فتكون الاستعاذة من شر الوسوسة والموسوس جميعًا .

واختيار الوسواس على الموسوس له أكثر من سبب ، فإن الوسواس يحتمل أكثر من معنى كما ذكرنا ، فهو يحتمل معنى الوسوسة ومعنى

(١) روح المعاني ٣٠/٢٨٦ .

الموسوس فيستعاذ من شروره على اختلاف معانيه .

ثم إن الموسوس قد يكون لمعنى آخر غير الوسواس ، ذلك أن لفظ الموسوس قد يطلق على من تغلب عليه الوسوسة ، فيقال : «رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة . . . وفلان الموسوس - بالكسر - الذي تعتريه الوسواس» ^(١) .

ثم إن الوسواس هو المبالغ في الوسوسة ، فهي من صفات المبالغة ، مثل (فعّال) في الثلاثي كالكذاب والصّبار ، وليس في الموسوس مبالغة ، فكان اختيار الوسواس أولى .

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس ، ولم يستعذ منه على العموم ، فلم يقل : (من الوسواس الخناس) ، في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ منه على العموم فقال : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل : ٩٨] ، وقال : ﴿ وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرِيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران : ٣٦] ، ذلك أن المذكورين في سورة الناس هم الجنة والناس وليسوا الشياطين ، والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم الفسقة ومنهم الكافرون ، شأن بني آدم ، كما قال تعالى على لسان الجن : ﴿ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ [الجن : ١٤] وقال : ﴿ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ﴾ [الجن : ١١] فالكفرة منهم هم الشياطين .

وذكر مع الجنة الناس ، وهم أصناف كما لا يخفى ، فاستعاذ من شرور هؤلاء لا منهم على العموم ، فإنه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على العموم ، فإن فيهم خيراً وصلاًحاً ، ولكن يستعاذ من شرهم .

وكذلك الناس فإننا لا نستعيز من الناس على العموم ، بل من

(١) لسان العرب (وسوس) ١٤٢/٨ .

شرورهم ، فإننا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم فكيف نستعيذ منهم . فلا نقول : أعوذ بالله من الناس ، وإنما نستعيذ من الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [غافر : ٢٧] .

أما الشيطان فهو شر كله ، حضوره وهمزه ونخسه ، فالاستعاذة تكون منه على العموم ومن شروره ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [٤٧] وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ [المؤمنون : ٩٧ - ٩٨] . فحسن ذكر الشر مع الوسواس .

ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس ، وهي الذات الموسوسة ، ولم يقل : من شر وسوسته ، وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من شر الوسوسة فقط ، فإن الموسوس قد يكون شيطانا وغيره ، فاستعاذ من شرور كل ما يصدر عنه سواء كان ذلك وسوسة أم غيرها . جاء في (التفسير القيم) : «وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس) ، ولم يقل : (من شر وسوسته) ، لتعم الاستعاذة شره جميعه ، فإن قوله : ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ﴾ يعم كل شره» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس ، ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته . وقيل : المراد الاستعاذة من جميع شروره ، ولذا قيل : ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ﴾ ولم يقل : من شر وسوسة الوسواس ، قيل : وعليه يكون

(١) التفسير القيم ٦٠٨ - ٦٠٩ .

القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر»^(١).

﴿الْخَنَاسُ﴾

صيغة مبالغة من الخنوس ، وهو التأخر والاستتار أحياناً . واختيار وصف الخناس مع الوسواس مناسب له في المبالغة ، فإن الوسواس من الرباعي كفعّال في الثلاثي ، كلاهما يدل على الاستمرار في الوصف والمبالغة فيه . ذلك أن وزن (فعّال) في المبالغة منقول عن الحرفة والصناعة ، فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد .

والوسواس يدل على أنه همه الوسوسة ، وهي شغله الشاغل له . وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل : الكبكة والهزهزة والزلزلة .

ونحن البشر بنا حاجة إلى ما يخنس الوسواس ويقمعه كلما وسوس ، فاختر لفظ الخناس الذي يدل على مداومة الخنوس وملازمته كلما استعاذ المستعيز بالله . فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سنحت فرصة لأي منهما .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو يتربص بك السوء فينبغي أن تعلم صفة خصمك وقوته ومكان ضعفه ، وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر ، وكيف تنجو منه .

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاءً تاماً ، وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته ، فإنه يخنس بذكر الله تعالى وطاعته ، وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيدته في أقرب فرصة سانحة ، وفي كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به .

لقد عرفنا ربنا صفة هذا العدو وكيدته وشغله الشاغل له والسلاح الذي

(١) روح المعاني ٣٠/٢٨٦ .

ينبغي أن نتسلح به لنصد خطره ، لا أن نقضي عليه ونستريح منه ، فإن هذا ليس بإمكاننا ولا نستطيعه .

فقال : ﴿الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ﴾ أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة الغفلة ، ولم يقل : (الوسواس المنهزم الذي لا يعود) أو (الوسواس المقتول بذكر الله وطاعته) ، فاحذر واستعن بالله .

* * *

﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال : ﴿فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ولم يقل : (في قلوب الناس) ، ذلك أن الصدور هي ساحة القلب ، ومنها تدخل الواردات إليه ، فهي كالدهليز له ، فهو يملأ الساحة والممر إلى القلب بوساوسه ، حتى لا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه وخطراته .

فلم يقل : (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط ويكون الصدر نظيفاً خالياً منها ، فيطرد ما في الصدر من نور وواردات رحمانية ظلمته ووسوسته ، فهو يفعل ما يفعل الأعداء في ساحة الحرب من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى ، هذا علاوة على إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك . جاء في (التفسير القيم) : «وتأمل السر في قوله تعالى : ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ولم يقل : (في قلوبهم) .

والصدر هو ساحة القلب وبيته ، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب . فهو بمنزلة الدهليز له . ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود ، ومن فهم هذا فهم قوله تعالى : ﴿وَلْيَبْتَئِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ .

فالشیطان یدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب ، فهو موسوس في الصدر ، ووسوسته واصله إلى القلب ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ ولم يقل : (فيه) ؛ لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) في قوله : ﴿ الَّذِي يُوسَّوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ : « قيل أريد قلوبهم مجازاً ، وقال بعضهم : إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إليه » ^(٢) .

وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال : ﴿ يُوسَّوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ ولم يقل : (إلى) ، فذلك أنه ذكر موضع الوسوسة ، وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة . وأما (إلى) واللام فتكونان للشخص ، فيقال : (وسوس إلى فلان ووسوس له) . قال تعالى : ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّيْسَ بِكُمْ ﴾ [طه : ١٢٠] ، وقال : ﴿ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ﴾ [الأعراف : ٢٠] .

ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام : ١١٢] ، فهو يستعيز من شر الوسواس كله سواء كان جنياً أم إنسياً .

وقد تقول : إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فلم

(١) التفسير القيم ٦١٤ - ٦١٥ .

(٢) روح المعاني ٢٨٧ / ٣٠ .

قال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ولم يقل: (قل أعوذ برب الجنة والناس)؟

والجواب: أنه ذكر الوسوسة في صدور الناس لا في صدور الجنة والناس ، فالمعدو عليهم هم الناس وليسوا الجنة ، فاستعاذ الناس بربهم وملكهم وإلههم ليحميهم من هذا العدوان . جاء في الكشف «فإن قلت: لم قيل: (رب الناس) مضافاً إليهم خاصة؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس ، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم ، وهو إلههم ومعبودهم ، كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم»

* * *

﴿ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان ، وورد في مقابل ذلك الإنس والناس والإنسان .

فالجن استعمل في مقابل الإنس ، وهما الأصلان لهذين الجنسيتين من المخلوقات ، وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) ، والناس هم مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم ، وقد يطلق الناس على الجميع .

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم ، و(الجان) ما يقابل (الإنسان) ، وهو يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس ، وقد يقال للجمع أيضاً ، فتقول للواحد من البشر: (هذا إنسان) ، ويقال للجنس

أيضاً نحو قولك: (خلق الإنسان من طين).

ويقال للواحد من الجن (جانّ) ، ويقال للجنس أيضاً ، كقولك: (خلق الجان من نار) ، وربما أطلق على الجمع أيضاً فيقال (هؤلاء جانّ).

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع ، أما (الجانّ) فيطلق على الواحد والجنس والجمع أيضاً.

ويدل على ذلك استعمال القرآن لهذه الألفاظ ، فيستعمل الجن والإنس للثقلين ، وكثيراً ما يستعمل الإنس لما يقابل الجن ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] ، وقال: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨] ، وقال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً يَلْمَعُشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

ويستعمل (الجنة) لما يقابل الناس ، قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩ ، السجدة: ١٣] ، وقال في سورة الناس: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥-٦] ، فاستعمل (الجنة) لما يقابل (الناس).

والإنس غير الناس ، فالناس مجموعة من الإنس كما ذكرت ، ولذا لا يصلح أحياناً وضع أحدهما مكان الآخر ، فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٣] لا يصلح أن يقال مكانه: (آمنوا كما آمن الإنسان). ونحوه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] ، وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

فَأَخْشَوْهُمْ ﴿١٧٣﴾ [آل عمران: ١٧٣] ، فلا يقال في نحو ذلك: (الذين قال لهم الإنس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوهم).

ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٦] فلا يقال فيه: (تخافون أن يتخطفكم الإنس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن .

وأنت تقول: (هذا شخص من الإنس ، وهذا رجل من الإنس) ولا تقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى نفسه ، فأنت في العبارة الأولى تبين جنسه ، بخلاف الثانية . وإنما يكون المعنى في الثانية (هذا واحد من الناس) وليس قصدك بيان جنسه .

أما الإنسان فهو ما يقابل الجان ، ويستعمل للفرد الواحد وللجنس ، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ رُؤُوسِهِ﴾ [الإسراء: ١٣] ، فلا يقال مكان ذلك: (كل إنس) ولا (كل ناس) ، فالمقصود هنا كل فرد من الناس . وقال: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات: ٣٥] والمقصود: كل إنسان .

وقد يستعمل للجنس أيضًا ، قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: ٧] ، وقال: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١] ، وقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧] .

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد والجنس ، وهو ما يقابل الإنسان ، وربما يستعمل للجمع أيضًا ، قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [١٤] ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: ١٤] ، وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ [٢٦] ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ﴾ [الحجر: ٢٦ - ٢٧] فأنت ترى أنه أعاد الضمير على الجان مفردًا .

وقال: ﴿وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ [النمل: ١٠]
 قيل: إن معنى الجان ههنا الحية السريعة ، وقد تكون بمعنى الجني أيضًا.
 فالجان هو الواحد أو الجنس ويقابله الإنسان ، وقد تستعمل (الجان)
 أيضًا للجمع فتقول: (هذا جان) للواحد ، و(هؤلاء جان) للجمع .

ولذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانًا وذلك في
 أحد معنييه وهو الجنس أو للجمع ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئُنْ
 إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٦] ، وقوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشْلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ
 وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩] .

أما الجني فهو الواحد من الجن ، وقد يستعمل للمنسوب إلى الجن
 أيضًا ، ويقابله الإنسي ، فالفرق بين الجني والجان أن الجني يكون
 للواحد من الجن ولكل ما هو منسوب إلى الجن ، فتقول: (هذا جني)
 للواحد من الجن ، وتقول: (هذا عمل جني ، وصنعة جنيّة) أي منسوبة
 إلى الجن ، كما تقول: (هذا رومي) وتعني به شخصًا من الروم ، وتقول:
 (هذا رومي) للمنسوب إلى الروم ، نحو: هذا لسان رومي ونسج رومي .

ونحوه الإنسيّ والإنسان ، فالإنسيّ قد يكون للواحد من الإنس ،
 ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] ، وقد يكون لما
 هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة ، وعمل إنسيّ
 لا جنيّ ، والله أعلم .

وقد تقول: ولم قدّم الجنّة على الناس؟

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب:

منها أنه الجنّة هم المعتدون على الناس ، وأنهم الأصل في الوسوسة ،
 حتى أن الوسواس من أسماء الشيطان ، وقد تكون وسوسة الإنسي
 للإنسي بسبب وسوسة الشيطان ودفعه .

وقد تقول: ولم إذن قدم في آية أخرى شياطين الإنس على شياطين الجن فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢]؟

والجواب: أن المقام في الأنعام يقتضي تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن ، ذلك أن سياق الآيات في كفر الإنس ومشركيهم ، لا في الجن والشياطين (انظر الآيات ١٠٦ - ١١٦).

وقد جاء في الآية: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ والعداوة للأنبياء ومحاربتهم ظاهرة في الإنس ، فعداوة الأنبياء أظهر في الإنس منها في الجن .

ثم قال: ﴿فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ والافتراء على الله ظاهر لنا في الإنس ، فناسب تقديم شياطين الإنس على الجن والله أعلم.

* * *

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٣﴾﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

* * *

تبدأ السورة بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وهو أمر للرسول بأن يعلن هذا الأمر ، فقال له: (قل) ولم يقل: (هو الله أحد) على طريقة الإخبار المجرد ، وعلى سبيل الاعتقاد الشخصي الذي إن شاء أسرّه وإن شاء ذكره ، بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها ، وذلك لأهمية هذا الأمر ، وذلك أن أكثر الناس ضلّوا عن الحقائق الكبرى التي جمعتها هذه السورة القصيرة في مفرداتها ، الجليّة في معانيها .

وطلبُ الإعلان عما في هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما تضمنته من أصول اعتقادية .

﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾﴾

المشهور أن (هو) ضمير الشأن خبره الجملة بعده^(١) وهي ﴿هُوَ اللَّهُ

(١) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٧ .

أَحَدٌ ، ومعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم ، فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته . جاء في (روح المعاني) : «المشهور أن (هو) ضمير الشأن ، ومحله الرفع على الابتداء ، خبره الجملة بعده . . . والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها ، مع ما فيها من زيادة التحقيق والتقرير ، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن» ^(١) .

﴿ أَحَدٌ ﴾

كلمة تأتي على ضربين :

الأول : أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه ، فتلزم الأفراد والتذكير ، وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب عموماً . وهي تقع على المفرد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث نحو (ما في الدار أحد) أي ما فيها شخص عاقل ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَّرْهُ ﴾ [التوبة : ٦] ، وقال : ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة : ٤٧] فاستعملها للجمع . وقال : ﴿ لَسْتُ نَّكَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [الأحزاب : ٣٢] فأوقعها على المؤنث . وهمزة (أحد) هذه أصلية عند أكثر أهل اللغة .

والضرب الآخر : من ضربى كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) وأجمعوا على أن همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وَحَد) ، غير أن هناك فرقاً بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال .

ف (وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره ، فتقول : (رجل وَحَد) أي لا يعرف

(١) روح المعاني ٣٠/٢٦٩ .

أصله ، وتقول : درهم وَحَد ، ووحش وَحَد .

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء ، فإذا استعملتها في الإثبات من غير إضافة ولا تبين بمن فهي خاصة بالله تعالى ، فلا يقال : رجل أحد .
جاء في (روح المعاني) : «أحد» المستعمل في الإثبات على ثلاثة أوجه :

الأول : أن يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون .

والثاني : أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ [يوسف : ٤١] وقولهم : يوم الأحد ، أي يوم الأول .

والثالث أن يستعمل مطلقاً وصفاً ، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى . وهو وإن كان أصله (وَحَدًا) إلا أن (وَحَدًا) يستعمل في غيره سبحانه^(١) .

وجاء في (لسان العرب) : «أحد : في أسماء الله تعالى (الأحد) وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر . . .

وقولهم : (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمؤنث والمذكر»^(٢) .

وجاء فيه أيضاً : «وأما اسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء بالأحادية غيره ، لا يقال : رجل أحد ولا درهم أحد ، كما يقال : رجل وَحَد أي فرد : لأن (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء»^(٣) .

(١) روح المعاني ٣٠/٢٧٢ .

(٢) لسان العرب ٤/٣٦ .

(٣) لسان العرب ٤/٤٦٤ .

وقد تقول: ولم لم يستعمل (واحدًا) ههنا؟

والجواب أن ذلك لعدة أمور منها:

١ - أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم ولا تستعمل لغير العاقل، أما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره، فتقول: (كتاب واحد وقلم واحد)، فإذا سألك سائل (هل رأيت أحدًا في الدار؟) فإن لم يكن فيها إنسان قلت: لا. وإن كان فيها إنسان قلت: نعم، ولا يصح أن تقول: (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير وعموم ما لا يعقل. جاء في (ملاك التأويل): «وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدًا يقع على كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف، تقول: رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حكم (أحد) فإنه لا يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن»^(١).

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم يستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالم واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعاني كلها. واستعمالها هنا أنسب من كلمة (واحد) ذلك أن بعدها ﴿اللَّهُ الصَّكْمُ﴾ أي المقصود في الحوائج. ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: ﴿لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾ وهذه من خواص الأحياء، فكلمة (أحد) أنسب ههنا من كل وجه.

وقد تقول: ولكن القرآن استعمل كلمة (واحد) لله تعالى.

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: ٧٣]، فكان استعمال كل لفظة في مكانها أنسب.

(١) ملاك التأويل ٩٦١/٢.

٢ - إن الواحد يدخل في الأحد ، والأحد لا يدخل في الواحد ، ذلك أن كلمة (أحد) يدخل فيها معنى الواحد ، فعندما تقول: (الله أحد) دل على أنه واحد ، ودل على أمور أخرى مع الوجدانية كالحياة والعلم ، أما الأحد فلا يدخل في الواحد ؛ لأن كلمة (أحد) تدل على كلمة واحد وعلى صفات أخرى معها ، فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا .

٣ - «إنك إذا قلت: (فلان لا يقاومه واحد) جاز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان . بخلاف الأحد ، فإنك لو قلت: (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان»^(١) .

٤ - إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فَعَلَ) مثل بَطَلَ وَحَسَنَ ، أما (واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَدَ) .

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل ، فَأَحَدَ أثبت من (واحد) وأدوم ، فالواحد قد تزول وحدانيته إذا كان له نظير ، فتقول: كنت واحدًا فصرنا اثنين ، وكان واحدًا فصاروا جمعًا ، وقد يبقى على وحدانيته إذا لم يكن له نظير .

أما (أحد) فهي تدل على الثبات والدوام ، ووحدانيته لا تتغير ولا تزول ، فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرها ، وهذا مناسب لقوله: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلَدْ﴾ .

وقد جمع ربنا سبحانه لنفسه الوجدانية المطلقة على كل حال ، فسمى نفسه واحدًا وأحدًا ، كما سماها عالمًا وعليمًا ، وغافرًا وغفورًا . فحالته على كل حال هي الوجدانية ، وهي لا تزول على أي حال من الأحوال .

(١) التفسير الكبير ١٧٨/٣٢ ، وانظر تفسير فتح القدير ٥/٥٠٢ .

قال تعالى: ﴿يَصْدِحِي السَّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩] ، وقال: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] ، غير أنه يختار الواحد في مقام والأحد في مقام آخر ، وكل هو مناسب لموضعه .

٥ - إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى ، وهي تفيد الوجدانية في الذات والصفات ، فهو متفرد في ذاته ومتفرد في صفاته لا يشركه فيها غيره ، أما الواحد فهي خاصة بالذات ، جاء في (البحر المحيط): «وأحد بمعنى واحد ، أي فرد من جميع جهات الوجدانية ، أي في ذاته وصفاته لا يتجزأ ، وهمزة أحد بدل من واو»^(١) .

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات الجلال ، كما دل (الله) على جميع صفات الكمال»^(٢) .

فهي تدل على الوجدانية في الذات والتنزيه في الصفات ، فصفاته صفات كمال لا يشركه فيها أحد ، فأثبتت له كلمة (أحد) الوجدانية في الذات والصفات ، ونفت عنه الشرك في الذات والصفات ، وهي هنا أنسب من كلمة (واحد) لأن المقام مقام توحيد وتنزيه لله .

فاتضح أن كلمة (أحد) لها دالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحيد ، وأنه لا نظير له في صفاته ، وهي تفيد التنزيه .

٦ - أن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق وجوداً منها في اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة ، وقد كانت تستعمل بمعنى الواحد ، وقد استعملت بمعنى الأول أيضاً في بعض

(١) البحر المحيط ٥٢٨/٨ .

(٢) أنوار التنزيل ٨١٤ .

اللغات. جاء في (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة منها»^(١). ويقال للواحد المذكر في العرييات الجنوبية (أحد)، وللمؤنث (أحدث)^(٢)، وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذكر، و(إحدى) للواحدة^(٣). وفي لغة النبط (حد) بمعنى «أحد»، وبمعنى الأول والواحد^(٤).

فلفظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد)، فاستعملها للدلالة على أن الله قديم لم يلد ولم يولد وليس قبله شيء، فناسب بين قدم اللفظة والمقام. وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبراً عنه بالأحدية فقال: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولم يستعمل اسماً آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل: (هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك، ولو قال ذلك لم ينص ذلك تصريحاً على أن المقصود به الله، فجاء بما يزيل كل وهم ولبس وخاطرة شرك.

* * *

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

الصَّمَد: فعل بمعنى مفعول، من صمد إليه إذا قصده، مثل سَلَبَ بمعنى مسلوب، وجَلَبَ بمعنى مجلوب، وهَمَلَ بمعنى مهمل، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج، أي المقصود^(٥).

(١) التطور النحوي ٧٩.

(٢) تاريخ العرب قبل الإسلام ١١٥/٧.

(٣) تاريخ العرب قبل الإسلام ١٦٩/٧.

(٤) تاريخ العرب قبل الإسلام ٣٦٥/٧.

(٥) انظر الكشاف ٣/٣٦٧، والبحر المحيط ٨/٥٢٧.

جاء في (تفسير الرازي): «الصمد: السيد المصمود إليه في الحوائج... والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له... الصمد: الغني، الصمد الذي ليس فوقه أحد... لا يأكل ولا يشرب، الباقي بعد فناء خلقه... هو الذي لا عيب فيه... لا تعثره الآفات... هو الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث، ولا شيء يولد إلا وسيموت»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «الصمد: فَعَلَ بمعنى مفعول، من صمد إليه إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها»^(٢).

وجاء في (لسان العرب): «صمده يصمده صمداً، وصمد إليه، كلاهما قصده... والصَّمد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد...»

وقيل هو المصمت الذي لا جوف له، وهذا لا يجوز على الله عز وجل... وقيل: الصمد: السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، وقيل: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده...

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه، وقيل: هو الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد»^(٣).

وهو (الصمد) بكل هذه المعاني، فهو المصمود إليه المقصود في الحوائج، وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد.

وهو المصمت الذي لا جوف له، وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٨١ - ١٨٢.

(٢) البحر المحيط ٨/٥٢٨.

(٣) لسان العرب ٤/٢٤٦.

يشرب وعلى أنه لم يلد ولم يولد ، ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف ، فإنه ذو القوة المتين .

والأجوف ضعيف «وفي حديث خلق آدم عليه السلام: فلما رآه أجوف عرف أنه خلُق لا يتمالك .

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل مَجُوف ومَجُوف: جبان لا قلب له كأنه خالي الجوف من الفؤاد»^(١) . ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعثره الآفات ، وهو الدائم الباقي بعد فناء خلقه .

فهو بالمعنى الأول - أي المقصود في الحوائج - مرتبط بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ فإنه لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون غيره .

ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة ، فإن الذي يخاف شيئاً ويحذره مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه .

وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^(٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن قوله: ﴿اللَّهُ الصَّكْمُ﴾ بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتنزيه لله تعالى ونفي صفات النقص والتعطيل . فإن هذا الوصف يدل على أنه حي عالم قادر غني ، لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه ، والغني القادر على إعطاء ما يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء ، ولذلك كان مقصوداً في الحوائج ، وأنه لو لم يكن رحمن رحيمًا لم يستجب لأحد .

(١) لسان العرب (جوف) ١٠/٣٧٨ - ٣٧٩ .

فهذه الآية تلخيص للسورة في صفات الإثبات والنفي .

وقد تقول: وَلِمَ لم يقل: الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟

والجواب: أن (الصمد) له أكثر من معنى من معاني الكمال ، وهو الصمد بكل هذه المعاني ، فلو قال: (المقصود) أو الملتجأ إليه ونحو ذلك لم يؤد هذه المعاني ، فالمقصود أو الملجأ هو معنى من معاني الصمد .

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء ، فهو لم يقل المصمود إليه بكذا أو بكذا ، ولا من جهة دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الإطلاق من جميع العباد ، وفي كل شيء يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى دون آخر ، فأطلقها لإطلاق المعنى والله أعلم .

وقد تقول: وَلِمَ لم يقل: (المصمود إليه)؟

فنقول إن كلمة (الصَّمد) على صيغة (فَعَلَ) وهي أثبت وأدوم من مفعول . ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صُمد إليه مرة واحدة ، بينما (الصمد) صفة مطلقة .

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسماً ، وهو الصمد بكل معاني هذه الكلمة ، فلو قال: (المصمود إليه) لتحدد المعنى بشيء واحد .

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟

والجواب: أن أحديته مجهولة لأكثر الناس ، وبخاصة العرب ، فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء ، بخلاف صمديته فإنها معلومة لهم ويقرون بها ، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣] ، وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَآهُ﴾ [الإسراء: ٦٧] ، وقال: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
 اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ [يونس: ٣١] ، وقال: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
 تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٨-٨٩] .

فجاء بما لا يعلمونه ، بل وينكرونه ، وهو الأحدية بالنكرة ، بخلاف
 ما عرفوه وعلموه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل
 الحصر ، فإنه لا مقصود غيره على الحقيقة ، فلو قال (الله صمد) لكان
 المعنى أن الله مقصود ، ولم يقصر القصد عليه بل ربما كان هناك مقصودون
 آخرون ، فلما قال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ تعين أنه لا مقصود على الحقيقة
 سواه .

جاء في (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصمد): «وأما
 الصمد فهو الذي يكون مصموداً إليه في الحوائج ، وهذا كان معلوماً
 للعرب ، بل لأكثر الخلق على ما قال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾
 [الرَّحِيف: ٨٧] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق ،
 وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق ، لا جرم جاء لفظ
 (أحد) على سبيل التنكير ، ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف»^(١) .

وجاء في تفسير (الكشاف): «الصمد: فَعَلَ بمعنى مفعول ، من صمد
 إليه إذا قصده ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج .

والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض
 وخالقكم ، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها ، وهو الذي يصمد

(١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٨٢ - ١٨٣ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٤ .

إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه ، وهو الغني عنهم»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «إن التعريف لإفادة الحصر ، كقولك : (زيد الرجل) ، ولا حاجة إليه في الجملة السابقة»^(٢) .

وقد بدأ بإثبات الأحدية أولاً ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس المسائل الاعتقادية في الإسلام وعليه مدار هذا الدين ، والذي يريد أن يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أولاً .

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، والتوحيد مقدمة لما بعده ، فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه آمن بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه المستعان ، ولا شك أن المقصود من الجميع لا يكون إلا واحداً ، فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد والترتيب المنطقي .

ولم يجمع بين الوصفين في آية واحدة ، فلم يقل : (قل هو الله أحد الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد ، فجعل كلاهما مسألة مستقلة ، وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقريره .

* * *

﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

قال : ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ولم يقل : (الذي لم يلد ولم يولد) ذلك أنه أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه ، ولو قال : (الذي لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك والحقيقة أنهم لا يعلمون ذاك ، بل كانوا يقولون : إن الله قد ولد ، وأن الملائكة بناته سبحانه ،

(١) الكشف ٣/٣٦٧ .

(٢) روح المعاني ٣٠/٢٧٤ .

قال تعالى: ﴿وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧] ، وقال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الصافات: ١٥١-١٥٢] . وكذلك يقول اليهود والنصارى ، فإن اليهود يقولون: إن عزيزاً ابن الله ، والنصارى يقولون: إن المسيح ابن الله ، وما إلى ذلك من الملل الأخرى . فكان ما قاله أنسب .

وقدم (لم يلد) على (لم يولد) ، مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن الأولى تقديم (لم يولد) على (لم يلد) . والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب ، ذلك أنه ردُّ على ما كان يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم من أن الله ولد أبناء أو بنات ، ولم يكونوا يقولون: إن لله أباً ، فقدم ما كان أهم .

وقد تقول: ولم قال: ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ بالماضي؟

والجواب: أن هذا ردُّ على من قال: ولد الله ، وهو ماض . ومن المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدًا ، وسموا له هؤلاء الأولاد ، ولم يقولوا: سيلد ، فرد عليهم ذلك .

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل ؛ وذلك لأنه صمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لأنه مصمت ، ولأنه ليس له كفاء فلا تكون له صاحبة ؛ لأنها ليست كفؤاً له ، قال تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١] .

وكما تنفي الصمدية الولد تنفي اتخاذ الولد أيضاً ، أي أن يتخذ من مخلوقاته ولدًا ؛ لأنه ليست به حاجة إلى ذلك ، وإنما كل الخلق محتاجون إليه ، فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد .

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي لم يخرج من شيء ، ولأنه لو كان ذلك لكان معدومًا قبل أن يولد ، والإله لا يكون معدومًا . ولأنه لو كان مولودًا لكان محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا ، فقلوه : ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا .

ولو كان مولودًا لم يكن متفردًا بالوحدانية ، ولكان معه شريك وهو أبوه . فقلوه تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا ، فإنه لو كان والدًا لم يكن متفردًا بالوحدانية ، وكذلك لو كان مولودًا .

فقلوه : ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودًا ، وقلوه : ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ينفي ذلك أيضًا .

جاء في (الكشاف) : وقلوه : ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ وصف بالقدم والأولية .

وقوله : ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ : نفي للشبه والمجانسة^(١) .

وجاء في (تفسير البضاوي) : «لم يلد : لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه .

ولعل الاختصار على لفظ الماضي لوروده ردًا على من قال : الملائكة بنات الله ، أو المسيح ابن الله ، أو ليطابق قوله : ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم»^(٢) .

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : ﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ : «فيه سؤالات :

السؤال الأول : لم قدم قوله : ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ على قوله : ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾

(١) الكشاف ٣/ ٣٦٧ .

(٢) أنوار التنزيل ٨١٤ .

مع أن في الشاهد يكون مولودًا ثم يكون والدًا؟

الجواب : إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد ؛ لأنهم ادّعوا أن له ولدًا ، وذلك لأن مشركي العرب قالوا : (الملائكة بنات الله) ، وقالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، ولم يدّع أحد أن له والدًا .

فهذا السبب بدأ بالأهم فقال : ﴿ لَمْ يَكِلِدْ ﴾ ثم أشار إلى الحجة فقال : ﴿ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ كأنه قيل : الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولدًا لغيره .

السؤال الثاني : لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال : ﴿ لَمْ يَكِلِدْ ﴾ ولم يقل : (لن يلد)؟

الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابًا عن قولهم : ولد الله . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥﴾ وَلَدَ اللَّهُ ﴾ فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في الماضي لا جرم وردت الآية على وفق قولهم .

السؤال الثالث : لم قال ههنا : ﴿ لَمْ يَكِلِدْ ﴾ وقال في سورة بني إسرائيل : ﴿ لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا ﴾؟

الجواب : إن الولد يكون على وجهين :

أحدهما : أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي .

والثاني : أن لا يكون متولدًا منه ، ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا الاسم وإن لم يكن ولدًا له في الحقيقة .

والنصارى فريقان : منهم من قال : عيسى ولد الله حقيقة ، ومنهم من قال : إن الله اتخذه ولدًا تشریفًا له ، كما اتخذ إبراهيم خليلًا تشریفًا له .

فقوله : ﴿ لَمْ يَكِلِدْ ﴾ فيه إشارة إلى نفي الوالد في الحقيقة ، وقوله :

﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ إشارة إلى نفي القسم الثاني ، ولهذا قال : ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ لأن الإنسان قد يتخذ ولداً ليكون ناصراً ومعيناً له على الأمر المطلوب ، ولذلك قال في سورة أخرى : ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [يونس : ٦٨] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد إنما يكون عند الحاجة . . .

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفي الولدية والمولودية^(١).

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

الكفو: النظير والمثل ، فنفي أن يكون له نظير ولا مثل .

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفواً له ، ولكنه قدم الجار والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام إنما هو عليه ، فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله ، والضمير إنما يعود عليه . ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وآخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على ما يقتضيه المعنى . ولو قال: (لم يكن أحد كفواً له) لكانت الأهمية تنصب على (أحد).

ولما كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره ، وكما قدم الضمير في بداية السورة على العلم فقال: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ قدم الضمير على الكفو .

ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عامله ، فإن الجار والمجرور (له) متعلق بـ (كفواً) . وتقديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب ويفيد الاهتمام .

وهنا يفيدهما معاً ، ذلك أنه نفي الكفاءة له حصراً ، وأما غيره

(١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٨٣ - ١٨٤ .

فيتكافؤون ، وهذا المعنى لا يفيد التأخير . هذا علاوة على الاهتمام ، فإن الكلام على الله سبحانه وصفاته ، فكان أولى بالتقديم من كل ناحية .
وقد تقول : ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفواً) لكان أيضاً من باب تقديم الجار والمجرور على متعلقه ، ولأفاد القصر .

أقول : لو فعل ذلك لم يكن نصّاً في معنى القصر ، ذلك أن المعنى يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد ، فيكون المعنى (لم يكن أحد له) (كفوّاً) ، كما تقول : ليس في الدار أحد من أهلها ، فقد نفيت أن يكون فيها أحد من أهلها ، وقد يكون فيها من غير أهلها ، فنفيت أن يكون أحد له ، أي تابع له ، كفواً ، أما من لم يكن له فقد يكون كفواً .

وذلك كما تقول : (ليس أحد في المدينة أفضل منه) فقد نفيت الأفضلية عمن هو من أهل المدينة دون غيرها ، ويحتمل الكلام أيضاً معنى التعلق بـ (كفوّاً) يفيد الحصر ، لكن من جهة أخرى لا يفيد أنه المهم وأنه مدار الكلام ، فكان ما قاله هو الأولى .

جاء في (تفسير الكشاف) : «فإن قلت : الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم . . . فما باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه؟

قلت : هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف ، فكان لذلك أهم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقدم وأحراه»^(١) .

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الآتي :
لم يكن أحد كفواً له .

(١) الكشاف ٣/٣٦٧ .

لم يكن أحد له كفوًا .

لم يكن كفوًا أحد له .

لم يكن كفوًا له أحد .

لم يكن له أحد كفوًا .

لم يكن له كفوًا أحد .

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له ، ولم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره ، فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون ، كما تقول: (لم يكن أحد راغبًا عنك) .
أما الأهمية فقد ذكرناها آنفًا .

وقولنا: (لم يكن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة لأحد ، ويحتمل تعلقه بـ (كفوًا) ، فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان المعنى أن من كان له فليس كفوًا ، بخلاف من كان لغيره . ويحتمل التعلق بـ (كفوًا) فيفيد القصر . ولا يفيد هذا التعبير أن الأهمية الأولى هي لنفي الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا .

أما التقدير الأول فهو لا يصح أن يراد ، أي أن يكون (له) صفة لأحد .
وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بـ (كفوًا) وهو تعبير ضعيف ، بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، والعامل (كفوًا) ، والمعمول (له) ، والأجنبي (أحد) لأنه اسم كان .

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد ، فيكون المعنى نفى الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا ، وهو مردود .
وهذا التعبير في كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد .

وقولنا: (لم يكن كفواً له أحد) يفيد نفي الكفاءة له من غير قصر ، ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له ، كما تقول: (لم يكن راغباً عنك أحد) فهذا يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر ، ولا يتضمن معنى بالنسبة إلى الآخرين ، فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء .

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد ، أي أن أصل الكلام (لم يكن كفواً أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه فأصبح حالاً ، فيكون قريباً من معنى الوصف الذي ذكرناه ، وهذا المعنى لا يصح ولا يجوز .

وقولنا: (لم يكن له أحد كفواً) يحتمل معنيين :

أولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل ، ثم قدم فأصبح حالاً على ما بينا في العبارة السابقة . وهذا المعنى لا يصح .

ويحتمل أنه متعلق بكفواً وقد فصل بينهما بـ (أحد) وقد وقعت الكفاءة في آخر الكلام ، فهي على هذا ليست مهمة ، في حين أن السياق في نفي الكفاءة له ، فهي المقصودة بالنفي ، ولذا يكون الأولى العدول عن هذا التعبير .

وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ يفيد نفي الكفاءة له على سبيل القصر وإثبات الكفاءة لغيره فيما بينهم ، فيكون المعنى: ليس لله كفء على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء . وهو كما تقول: (لم يكن عنك راغباً أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبت الرغبة عن غيره ، وكما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفيت النوم في الدار ولم تثبت النوم في غيره ، فقد يكون نام في غيره أو لا ، وإذا قلت: (ما في الدار نام زيد) فقد نفيت النوم في الدار وأثبت النوم في غيره .

وفي الآية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغيره ، فتكون

كسبت معنيين: نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره ، فيكون هو الإله حصراً ، أما غيره فلا يكون إلهاً .

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية والحالية ، فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام ، والله أعلم .

وقد تقول: وَلَمْ نَفِ ذَلِكَ بصيغة الماضي فقال: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾؟

والجواب: أنه إذا لم يكن له كفؤ في الماضي فليس له كفؤ في المستقبل قطعاً ، لأن هذا الكفء إما أن يكون كان موجوداً في الماضي أو لا . فإن كان موجوداً في الماضي وليس كفوفاً فلا يكون في المستقبل كفوفاً ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لسبب ، وهذا السبب لا يكون إلا إذا كان أقوى من الإله بحيث يضعفه ويقوي ذاك ، والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده الإله ، وهذا لا يكون .

وإما أن لا يكون موجوداً وإنما سيوجد في المستقبل ، وهذا لا يكون كفوفاً أصلاً ؛ لأنه كان معدوماً فأوجده سبب ، والأسباب وضعها الإله .

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لمعانيها ، ذلك أن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يفيد تفرد بالوحدانية في ذاته وصفاته لا يشاركه فيها أحد ، وهذا يعني أنه لا نظير له وأنه ليس له كفوفاً أحد .

وقوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أفاد أنه المقصود من جميع الخلق دون غيره لا يشاركه في هذه الصمدية أحد ، وهذا يدل على أنه لا نظير له ، وأنه لو كان له نظير لكان مصموداً إليه معه ، فدل ذلك على أنه ليس له كفوفاً أحد بمعنى الصمدية كلها .

وقوله: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ باين جميع المخلوقات ، إذ دل على أنه القديم لا أول له ولا آخر ، فدل على أنه ليس له كفوفاً أحد .

ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف :

١ - أنه قال في القراءة المتواترة (كفوًا) وهو إبدال عن (كفاء)، وذلك أن هذه الصورة التعبيرية لا نظير لها في العربية كما هو معلوم ، إذ لا يكون في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة .

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامي والتداعي ، ولكن جاز هذا في الأمور العارضة لإبدال كما في هذا ، فجاءت على خلاف الأسماء المعربة في العربية ومما لا نظير له في الأسماء المعربة ، فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظير فكان تناسب بين المفردة والمعنى ، ولو جاء بأي كلمة أخرى لم تؤد هذا الأمر .

٢ - جاء بكلمة (أحد) في الإثبات وهو قوله : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ لما ليس له نظير في صفات الإثبات ، وهو وصف خاص بالله تعالى كما أسلفنا . وجاء بها أيضًا في صفات النفي فقال : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ وهي من الألفاظ الدالة على العموم ، فنفي عنه النظر على وجه العموم ، فجاء في صفات الإثبات بـ (أحد) الخاصة بالله ، وجاء بنفي الكفاءة والمماثلة بـ (أحد) الدالة على العموم ، فجاء بها نفيًا وإثباتًا .

٣ - جمع بين الاسم وضميره فقال : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وهو مما يدل على التعظيم والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية .

٤ - ارتباط الآيات ببعضها :

قوله : ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يعني أنه لم يلد ولم يولد ؛ لأنه لو كان يلد أو يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية . وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية .

وقوله : ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين :

أ - من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له ، لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء .

ب - من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد ، ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله .

وقوله : ﴿ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ﴾ يفيد أنه متفرد بالوحدانية ليس معه أحد ، فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدًا ، بل كان له شريك ، وهذا معنى ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

وفيد أنه الصمد بمعنى الصمدية كلها .

ويعني أنه (لم يكن له كفواً أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد . ولأنه ليس له نظير أو مكافئ لم تكن له صاحبة ؛ لأنه لو كانت له صاحبة لكانت مكافئة له .

وقوله : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ معناه ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وأنه الصمد ، فليس له نظير أو مكافئ ؛ لأنه هو المقصود وكل الخلق محتاجون إليه .

ومعناه أنه ﴿ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ﴾ وهذا يعني نفي النظير .

إن هذه السورة فيها إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص ، فصفات الكمال هي الوحدانية ، وأنه القائم بحاجات خلقه ، فهو إلههم وربهم .

ونفي صفات النقص من كونه والدًا أو مولودًا ، ونفي أن له نظيرًا ، والله أعلم .

سُورَةُ الْكَوثرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾

* * *

ذكر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله ، ثم مات عبد الله ، قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتَر ، ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بُتِرَ فلان ، فأنزل الله ﴿ إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾^(١).

ولا يعنينا القائل من هو ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم . ومن لطائف هذه السورة أنها كالمقابلة للسورة المتقدمة ، أعني سورة (الماعون) «وذلك لأن في السورة المتقدمة وَصَفَ اللهُ تَعَالَى الْمُنَافِقَ بِأَرْبَعَةِ أُمُور:

(أولها) البخل ، وهو المراد من قوله: ﴿ يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢﴾ .

(١) انظر فتح القدير ٥/ ٤٨٩ - ٤٩١ ، روح المعاني ٣٠/ ٢٤٨ .

(الثاني) ترك الصلاة ، وهو المراد من قوله : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ .

(الثالث) المراءاة في الصلاة ، وهو المراد من قوله : ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ .

(والرابع) المنع من الزكاة ، وهو المراد من قوله : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ .

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعاً :
فذكر في مقابلة البخل قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ أي إنا أعطيناك الكثير ، فأعط أنت الكثير ولا تبخل .
وذكر في مقابلة ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قوله : (فصل) أي دم على الصلاة .

وذكر في مقابلة ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ قوله : (لربك) ، أي ائت بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس .

وذكر في مقابلة ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ قوله : (وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحي ، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة^(١) .

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴾ ذكر قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ ذلك أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر في الجنة كما ورد في الحديث الصحيح ، وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين . جاء في (روح المعاني) : «ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين ، وقال الشهاب الخفاجي : إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي ، يقابل ذلك

(١) التفسير الكبير ١١٧/٣٢ ، وانظر البحر المحيط ٥١٩/٨ ، الإتيان ١١٢/٢ .

لما فيه من إثباته ضمناً ، وكذا إذا كان بمعنى النهر والحوض ، والأمر على تفسيره بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية الظهور»^(١).

* * *

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾^(٦)

إن هذه الآية كأنها إنجاز ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى ، وهو قوله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، فقد وعده في سورة الضحى أن يعطيه ربه في المستقبل ، فكأنه أنجز في هذه السورة ما وعده به ، قال هناك : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى : ٥] ، وقال هنا : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ والتوكيد بـ (إِنَّ) في مقابل التوكيد باللام في قوله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ﴾ .

لقد أسند الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال : (أعطيناك) وجعله مسنداً إلى الضمير المتقدم المؤكد بإن (إِنَّا). وبناء الفعل على الاسم المتقدم كثيراً ما يفيد الاختصاص. وقد يفيد الاهتمام دون الاختصاص وذلك كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ ﴾ [ال عمران : ١٩٣] فهو لم يقصر السماع عليهم ، وكقولك : (إن محمداً نجح) فهو لا يفيد اختصاص النجاح به .

والاختصاص نحو قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [التج : ٤٥] وهذا يفيد الأمرين معاً ، فهو يفيد الاختصاص والاهتمام معاً ، وقد أكد ذلك بإن فقال : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ﴾ ولم يقل : نحن أعطيناك .

إن إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا

(١) روح المعاني ٣٠/٢٤٦ .

يستطيع أحد أن ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياه ، وكيف يمكن أحداً أن ينزعه منه والله هو الذي اختصه بهذا العطاء الكثير؟!

ثم إن العطاء الكثير جداً يقتضي التوكيد دون العطاء القليل ، جاء في (روح المعاني): «وبنى الفعل على المبتدأ للتأكيد والتقوي ، وجوز أن يكون للتخصيص... وفي تأكيد الجملة بـ (إن) ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر»^(١).

﴿أَعْطَيْتَكَ﴾

قال: (أعطيتك) ، ولم يقل: (أتيناك) ، وهناك فرق بين الإعطاء والإيتاء. إن الكلمتين (أعطى) و(أتى) متقاربتان لفظاً ومعنى ، فإن أصل (أتى): (أُتِيَ) بهمزتين ، ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً لسبب صرفي معلوم.

فالهمزة الساكنة تقابل العين ، والتاء تقابل الطاء ، فالفرق بين (أُتِيَ) و(أعطى) من الناحية الصوتية ليس كبيراً ، فإن الهمزة تقابل العين ، وكلاهما من حروف الحلق ، غير أن الهمزة أقوى من العين^(٢) كما يقول النحاة.

والتاء والطاء وأختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان وأصول الثنايا^(٣). غير أن التاء حرف مهموس والطاء حرف مجهور ، والطاء أعلى الثلاثة صوتاً^(٤).

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهياً لك أن تنطق به ويسمع منك

(١) روح المعاني ٢٤٦/٣٠.

(٢) الخصائص ١٤٦/٢.

(٣) شرح الرضي على الشافية ٢٥٠/٣.

(٤) انظر الخصائص ١٥٨/٢.

خفياً وظاهراً ، أما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به ، ولا يتهياً النطق به إلا كذلك^(١) .

إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي . فإنه لما كانت الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (أتى) لما هو أقوى وأوسع ، كإيتاء المال والملك والحكمة والآيات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء : ٥٤] ، وقوله : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَعَاءَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء : ١٠١] .

ولما كانت التاء حرفاً مهموساً وهو يسمع مجهوراً وخفياً استعمل لما هو ظاهر ولما هو خفي ، فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى : ﴿وَأَتَىٰ أَمْوَالَ عَلَىٰ حِيٍّ ذَوَى الْقُرْبَى﴾ [البقرة : ١٧٧] ، ومن الخفي إيتاء الحكمة والرشد والرحمة ، قال تعالى : ﴿وَأَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ [الكهف : ٦٥] .

في حين أنه لما كانت الطاء حرفاً مجهوراً أعلى وأظهر من التاء استعمل الفعل لما هو ظاهر ، ويكاد أن يكون مختصاً بالأموال .

ويمكن أن نقول أيضاً : إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (أتى) ، فكان استعماله في الأمور الظاهرة أكثر وأظهر ، فكان بناء الكلمة الصوتي موافقاً للمعنى الذي استعملت له إلى حد كبير .

والآن بعد أن بينا الفرق بينهما من الناحية الصوتية وأثر ذلك في المعنى بصورة موجزة نبين الفرق بينهما في الاستعمال .

إن (الإيتاء) - كما بينا - أوسع استعمالاً من (الإعطاء) ، فهو يستعمل في الأشياء المادية والمعنوية ، ويستعمل غالباً في الأمور العظيمة ولما لا يحسن فيه استعمال الإعطاء .

(١) شرح الرضي على الشافية ٢٥٨/٣ .

أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ [الأنبياء : ٥١] ، وقال : ﴿ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه : ٩٩] ، وقال : ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [الأحزاب : ٦٨] ، وقال : ﴿ فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف : ٣٨] وأنت ترى أنه لا يقال في نحو ذلك : (أعطى) وما تصرف منه .

ونحو ذلك قوله تعالى : ﴿ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف : ٩٦] ، وقوله : ﴿ ءَاتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ [الكهف : ٩٦] فإنه لا يحسن أن يقال : (أعطوني زبر الحديد) فإن الإعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني) .

ونحوه قوله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مَبْصُرَةً ﴾ [الإسراء : ٥٩] ، فإنه لا يحسن أن يقال : (أعطينا ثمود الناقة) .

ونحوه قوله تعالى : ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر : ٧] فإنه ليس بمعنى (ما أعطاكم) .

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضًا كما ذكرنا ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ، وقوله : ﴿ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء : ٢] ، وقوله : ﴿ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ ﴾ [النور : ٣٣] .

ويكون الإيتاء غالبًا للأمور العظيمة ، كقوله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ [البقرة : ٢٥١] ، وقوله : ﴿ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه : ٩٩] ، وقوله : ﴿ وَءَاتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٥٤] ، وربما استعمل للقليل أيضًا كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ [النساء : ٥٣] .

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبًا ، وهو ما غلب في الاستعمال القرآني ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۖ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ [الليل : ٥ - ٦] ، وقال : ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ﴾ [التوبة : ٢٩] ، وقال : ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا ﴾

رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿[التوبة: ٥٨] ، وقال: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى﴾ [النجم: ٣٤] فاتضح أن الإيتاء يكون بمعنى الإعطاء ، وقد يكون لما لا يحسن فيه الإعطاء .

والفرق الآخر بين الإيتاء والإعطاء: أن الإعطاء يوجب التملك دون الإيتاء^(١) ، فإنك إذا أعطيت أحدا شيئا فقد ملكته إياه دون الإيتاء ، فإنه قد لا يكون تملكيا وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] ، وقوله: ﴿وَأَلَيْنَا مُمُودَ النَّافَةِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ٥٩] .

وقد يشمل الإيتاء النزع دون العطاء ، قال تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦] .

ولما كان العطاء تملكيا فهو يوجب الاختصاص ، أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه كما يشاء ، فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه ، ولذا لما دعا سليمان قائلا: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] قال له تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: ٣٩] ، ولم يقل: (هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه ، في حين لا يصح فيما آتاه الله من الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه ، وقد سمي الله ذلك إيتاء لا إعطاء ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧] ، وقال: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه: ٩٩] وقد حذر الله من كتم شيئا من ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩] .

جاء في (تفسير الرازي): «الإعطاء يستعمل في القليل والكثير ، قال

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٢٣ ، روح المعاني ٣٠/٢٤٦ .

الله تعالى : ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ [النجم: ٣٤] ، أما الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم ، قال الله تعالى : ﴿وَعَاتِكُهُ اللَّهُ الْمُلْكُ﴾ [البقرة: ٢٥١] ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ [سبأ: ١٠] ^(١) .

وجاء فيه أيضًا : «فإن قيل : أليس قال : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ ؟ قلنا : الجواب من وجهين :

الأول : أن الإعطاء يوجب التملك ، والملك سبب الاختصاص ، والدليل عليه أنه لما قال سليمان : ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا﴾ فقال : ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ﴾ . . . أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ، فلهذا قال في القرآن : ﴿ءَاتَيْنَاكَ﴾ فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئًا منه .

الثاني : إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها ، أما الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب ^(٢) .

وجاء في (روح المعاني) : «وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التملك ، فإن الإعطاء دونه كثيرًا ما يستعمل في ذلك ، ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام : ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ﴾ بعد قوله : ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا﴾ . . .

الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى : ﴿وَعَاتِكُهُ اللَّهُ الْمُلْكُ﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْفُرْعَانَ الْعَظِيمَ﴾ ، والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال الله تعالى : ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ ^(٣) .

(١) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٣ .

(٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٢٣ .

(٣) روح المعاني ٣٠/ ٢٤٦ .

يتبين مما مر :

- ١ - أن الإيتاء أوسع استعمالاً من الإعطاء ، وهو يستعمل في الشيء العظيم ، أما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير .
- ٢ - إنه قد يستعمل فيما لا يحسن فيه الإعطاء .
- ٣ - إن الإعطاء يوجب التملك دون الإيتاء .
- ٤ - إن الإيتاء قد يشمل النزاع بخلاف الإعطاء فإنه تملك .
- ٥ - لما كان الإعطاء تملكاً كان سبباً للاختصاص ، أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه كما يشاء من إعطاء أو إمساك .

لقد قال : ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ دون (آتيناك) ، ذلك أن ربنا أراد أن يملك نبيه الكوثر فقال : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ . ولو قال : (آتيناك) لاحتل أن يفهم أن ذلك إيتاء آية لا إيتاء تملك ، كما قال تعالى : ﴿وَأَيْنَأْنُمُودَ الْفَاقَةِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء : ٥٩] ، وقال : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر : ٨٧] ، وقال : ﴿آتَيْنِي الْكِتَابَ﴾ [مريم : ٣٠] .

والتملك - كما هو معلوم - يفيد التخصيص ، أي أنه ملك مختص بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء ، بخلاف الإيتاء فإنه في الغالب لا يفيد الاختصاص .

وفيد أنه لا يشمل النزاع ، بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمل النزاع كما قال تعالى : ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ [الأعراف : ١٧٥] ، وكما قال في قارون : ﴿وَأَيْنَاهُ مِّنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصاص : ٧٦] ثم نزاعها منه وخسف به وبداره الأرض ، فالإعطاء ههنا أدل على التكريم من الإيتاء .

وقال : ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل : (سنعطيك) ، إشارة إلى تحقق

الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقيل: إنه يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلًا في الماضي، وقيل: هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء^(١). ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء، وأنه مستمر لا ينقطع إلى الآخرة.

وقال: ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل: أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع؛ لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف، فلما قال: ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ علم أن تلك العطية غير معللة بعله أصلاً، بل هي محض الاختيار والمشئمة، كما قال: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا﴾ ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^(٢). ﴿الْكُوْثَرَ﴾

فَوْعَلٌ: من الكثرة، وهو وصف يفيد المبالغة والإفراط فيها، «والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرًا»^(٣).

وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها:

١ - أنه نهر في الجنة، وقد صح ذلك عن رسول الله ﷺ.

٢ - أنه حوض في الجنة.

٣ - أولاده.

٤ - علماء أئمة.

٥ - النبوة.

٦ - القرآن وفضائله لا تحصى.

(١) انظر روح المعاني ٢٤٦/٣٠، التفسير الكبير ١٢٢/٣٢.

(٢) التفسير الكبير ١٢٢/٣٢.

(٣) فتح القدير ٤٨٩/٥.

- ٧ - الإسلام .
- ٨ - كثرة الأتباع والأشياء .
- ٩ - الفضائل الكثيرة التي فيه .
- ١٠ - رفعة الذكر .
- ١١ - العلم .
- ١٢ - الخلق الحسن .
- ١٣ - المقام المحمود الذي هو الشفاعة .
- ١٤ - هذه السورة .

١٥ - «إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام ، وهو المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة ، فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي ، فوجب حملها على الكل . وروى أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم : إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» ^(١) .

جاء في (لسان العرب) : «رجل كوثر : كثير العطاء والخير ، والكوثر : السيد الكثير الخير . . . وفي حديث مجاهد : أعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة . وهو فَوْعَلٌ من الكثرة ، والواو زائدة ، ومعناه : الخير الكثير» ^(٢) .

يتضح مما مرّ :

أن الكوثر يكون صفة للمبالغة نحو قولهم : (رجل كوثر) أي كثير العطاء والخير ، ويكون ذاتاً موصوفة بكثرة الخير ، كما ورد في اللسان

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٢٤ - ١٢٨ .

(٢) لسان العرب (كوثر) ٦/١٤٨ .

(الكوثر: السيد الكثير الخير) ، وعلى هذا يكون الكوثر صفة وموصوفاً .
إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في الدنيا والآخرة ، وأن كل ما ذكر في تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاه ربه إياه كما قال ابن عباس ، ونهر الجنة الموعود به ﷺ هو الكوثر ، وهو من الكوثر الذي وعده به .

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل على الخير الكثير ، ويكون ذاتاً موصوفة بالخير الكثير ، بخلاف (الكثير) فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء .

فكلمة (الكوثر) تعني شيئين:

١ - الكثرة .

٢ - الخير .

فهي تعني الخير الكثير وليس الكثير فقط ، ولذلك يقال: (هو رجل كوثر) وتسكت ، ولا يقال: (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك: هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو ذلك ، وتقول: (أقبل الكوثر) أي السيد الكثير الخير ، ولا تقول: (أقبل الكثير) .

ومن معانيه: النهر الموعود به ، فيقال: (هو الكوثر) ولا يقال: (هو الكثير) ، فالكوثر على هذا وصف واسم ، وكلاهما يدل على الخير والكثرة ، فالوصف معناه كثير العطاء والخير ، والموصوف معناه: السيد الكثير الخير ، وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير .

ويقال: (الكَيْثَرُ) لهذا المعنى أيضاً على وزن (فَيْعَل) كصَيْرَف وصَيْقَل ، غير أنه قال: (الكوثر) ولم يقل: (الكَيْثَرُ) لأن الواو أقوى من الياء ، فأعطى الأقوى لقوة الوصف والله أعلم .

وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء ، فلم يقل : (مالاً كوثرًا) ، ولا (ماء كوثرًا) ، ولا (ذرية كوثرًا) ، ولا غير ذلك . وفيه من المبالغة ما لا يخفى . جاء في (روح المعاني) «وفي حذف موصوفه ما لا يخفى من المبالغة»^(١)

ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فأكد به (إن) .

وبه حاجة أيضًا إلى تعظيم معطيه ، فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال : (إنّا) ، فأنت ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم ، جاء في (الكشاف) : «الكوثر: فَوَعَلَ من الكثرة وهو المفرط الكثرة . قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر... وقيل: (الكوثر) نهر في الجنة...»

وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير...

والمعنى: أعطيت ما لا غاية لكثرة من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك ، ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين ، فاجتمعت لك الغبطان السنيتان: إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم ، فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق ، مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله ، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفًا لهم في النحر للأوثان»^(٢) .

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجوه فنية:

١ - توكيده بإن .

(١) روح المعاني ٣٠/٢٤٦ .

(٢) الكشاف ٣/٣٦٢ .

- ٢ - إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا).
- ٣ - جعله خبرًا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص.
- ٤ - استعمال (أعطينا) دون (آتينا).
- ٥ - تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول والمطيع ونحوه.
- ٦ - استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف الخير وكل شيء موصوف بالخير.
- ٧ - حذف الموصوف للإطلاق.
- ٨ - اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين والعطاء العظيم وهو الكوثر، وكل منهما تكريم ما بعده تكريم، فكيف إذا اجتماعا؟

* * *

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾

جعل شكر نعمة الإعطاء قسمين:

قسمًا خاصًا بالله تعالى وهو الصلاة، وقسمًا للعباد وهو النحر، ومن هذا يتضح أن الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم.

﴿ فَصَلِّ ﴾

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها^(١). «أي قدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصًا لوجهه عز وجل، خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك. فإن الصلاة

(١) فتح القدير ٥/ ٤٨٩.

جامعة لجميع أقسام الشكر ، ولذا قيل : (فصل) دون (فاشكر)» ^(١).

وقد اختلف في المراد بالصلاة ، فقال قوم : إن المراد بالصلاة صلاة العيد ، وإن المراد بالنحر نحر الأضحية فيه ، وقد كانوا يقدمون الأضحية على الصلاة ، فنزلت هذه الآية آمرة بالصلاة والنحر ^(٢).

وقيل : إن المراد بالصلاة الصلاة المكتوبة ^(٣).

وقيل : إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة ^(٤).

وهو الراجح فيما يبدو ، إذ المطلوب أن تكون الصلاة عمومًا لله وحده لا لغيره.

﴿لِرَبِّكَ﴾

أي اجعل صلاتك خالصة لربك ، فإن المشركين كانوا يصلون لغير الله ، فأمره أن يصلي لله وحده ، جاء في (تفسير الرازي) : «أراد بالصلاة جنس الصلاة ؛ لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله ، فأمره أن لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى» ^(٥).

وجاء في (تفسير ابن كثير) : «أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته ، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك ، فاعبده وحده لا شريك له ، وانحر على اسمه وحده لا شريك له ، كما قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

(١) روح المعاني ٢٤٦/٣٠ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٢.

(٢) البحر المحيط ٥٢/٨ ، التفسير الكبير ١٣٠/٣٢.

(٣) فتح القدير ٤٨٩/٥.

(٤) تفسير ابن كثير ٥٥٨/٤ ، الكشف ٣/٣٦٢ ، التفسير الكبير ١٣٠/٣٢ ، فتح القدير ٤٨٩/٥.

(٥) تفسير الرازي ١٣٠/٣٢.

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٦﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] . . .

وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١] ^(١) .

فاتضح من هذا أن قوله : ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ يعني الإخلاص ودفع الرياء ، وهو في مقابل ما ذكره في سورة الماعون من قوله : ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [الماعون: ٦] جاء في (تفسير الرازي) : «كأنه تعالى يقول : ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراعاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص» ^(٢) .

وكان الأصل أن يقول بعد قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ : (فصل لنا) ولكن التفت فقال : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ وفي هذا الالتفات عدة فوائد منها :

أنه أفاد أن الصلاة تكون للرب وحده لا للمعطي على سبيل الإطلاق ، فإن المتصف بالعطاء يستحق الشكر ، ولا يستحق الصلاة إلا الله . ولو قال (فصل لنا) لربما أوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا ، فأزال الالتفات هذا الوهم .

ومنها : أن ضمير العظمة (نا) يشترك مع ضمير المتكلمين ، وليس في السورة ما يدفع هذا الاشتراك ، فعدل عن هذا التعبير إلى قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ لينص على أن هذا ضمير العظمة وليس ضمير الاشتراك .

والملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا

(١) تفسير ابن كثير ٥٥٨/٤ .

(٢) التفسير الكبير ١٣١/٣٢ .

ذكر قبله أو بعده ما يدفع وهم الاشتراك ، فيذكر اسم الله أو الرحمن أو غيرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده .
وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن ، ومن ذلك على سبيل المثال :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿البقرة: ١٠٦ - ١٠٧﴾ .

وقوله : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿البقرة: ١٥٥ - ١٥٦﴾ .

وقوله : ﴿ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿البقرة: ١٧٢﴾ .

وقوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴿٢﴾ . . . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿الشرح: ١ - ٨﴾ .

وقوله : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . . . أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ ﴿التين: ٤ - ٨﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ﴿١﴾ . . . نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿القدر: ١ - ٤﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿وغير ذلك وغيره .

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى ، فإن اختيار كلمة (الرب) مناسب للعتاء الذي أعطاه إياه ، وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر ، إن هذه

السورة مختصة بالرسول ﷺ ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ... فَصَلِّ لِرَبِّكَ... إِنَّكَ شَانِئُكَ﴾.

جاء في (تفسير الرازي): «كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إنا أعطيناك الكوثر، فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ لفوائد:

(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة.

(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمير إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين.

(وثالثها) أن قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره. وأيضاً كلمة (إنا) تحتل الجمع كما تحتل الواحد المعظم نفسه، فلو قال: صلّ لنا [لبقى] ذلك الاحتمال، وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك، فلهذا ترك اللفظ وقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحاً بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى.

(المسألة السابعة) قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ أبلغ من قوله (فصل لله) لأن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه^(١).
﴿وَأَنْحَرْ﴾

النحر: هو نحر الهدى والنسك والضحايا من الإبل. وقال: ﴿وَأَنْحَرْ﴾ ولم يقل: (اذبح) لأن النحر خاص بالإبل، أما الذبح فهو عام

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٣١.

يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وعموم ما يذبح ، فطلب منه أن ينحر البُذْن^(١) . وهي خيار أموال العرب ، ويتصدق بها على المحتاجين .

جاء في (روح المعاني): «وانحر البُذْن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج ، خلافاً لمن يدعّهم ويمنع منهم الماعون»^(٢) .

والنحر هو المناسب للعتاء الكثير ، فلما أعطاه الكوثر ناسب أن يتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى .

وقيل: النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة^(٣) .

والأول أرجح لأسباب منها:

١ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به .

٢ - أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على اليسرى يروى عن علي ، وهو لا يصح عنه^(٤) .

٣ - أن تفسير (انحر) بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيئات الصلاة ، وهي داخلة في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ فلم يعط العطف معنى جديدًا ، فوجب أن يكون المراد من النحر غير هذا المعنى .

٤ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله ، فأمر الله نبيه أن تكون صلاته ونحره له .

(١) البُذْن: جمع بَذَنَة ، وهو ما يضحي به وينسك من الإبل .

(٢) روح المعاني ٣٠/٢٤٦ ، وانظر أنوار التنزيل ٨١٢ ، فتح القدير ٥/٤٨٩ .

(٣) تفسير ابن كثير ٤/٥٥٨ ، الكشف ٣/٣٦٢ ، التفسير الكبير ٣٢/١٢٩ .

(٤) تفسير ابن كثير ٤/٥٥٨ .

٥ - أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها ، فيكون النحر بمعنى نحر البدن أولى .

٦ - أن قوله : (فصل) إشارة إلى التعظيم لأمر الله ، وقوله : (انحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله ، وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين^(١) .

وقد تقول : ولم اختار النحر هنا فقال : ﴿ وَأَنْحَرْ ﴾ دون أن يقول : (فصل لربك وتصدق) أو (آت الزكاة) أو نحو ذلك ؟

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه :

منها : أن الصدقة تشمل القليل والكثير ، في حين أن المناسب للعتاء الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شكرًا لله .

أما إيتاء الزكاة فإنه ﷺ لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه - كما قيل -^(٢) .

ثم إنه لو قال : (وآت الزكاة) لما كان هذا مختلفًا عن أمر عامة المسلمين بها ، قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فلا يكون ذلك شكرًا خاصًا على ما أعطاه ربه من الكوثر .

ومن ناحية أخرى أن الزكاة تجب مرة في العام ، في حين أنه هنا أطلق النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت .

ثم إن قوله : ﴿ وَأَنْحَرْ ﴾ معناه التصدق بلحم ما يذبح منها ، وهو مقابل قوله تعالى في السورة المتقدمة : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧] ؛ فإن من معاني ﴿ الْمَاعُونَ ﴾ الإناء الذي يوضع فيه الطعام . إن المذكور في السورة السابقة يمنع الماعون ، والرسول يتصدق بما يوضع في

(١) انظر التفسير الكبير ٣٢/١٢٩ - ١٣٠ .

(٢) انظر التفسير الكبير ٣٢/١٣٢ .

الماعون ، فكان ما ذكره أولى .

وقد تقول : وَلِمَ لم يقل : (فصل لربك وضحّ) من الضحية؟

والجواب : أن ما ذكره أنسب من وجوه ، منها :

إن قوله : (ضحّ) يعم كل ما يصح أن يضحي به من الإبل والبقر والغنم ، فلو ضحى بشاة كان مطيعاً وكانت مجزئة في هذا الأمر . في حين أنه طلب منه أن يتصدق بأكرم الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل ، وهو المناسب لما أعطاه ، فكان هذا أولى .

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت ، فإن الضحايا تكون في أيام عيد الأضحى ، وهي أربعة أيام في العام . في حين أن قوله : (انحر) مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ، فهو أوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله .

ثم إن قوله : (انحر) يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من هدي أو ضحية أو صدقة أو غيرها من النسك ، فكان أولى .

جاء في (تفسير الرازي) : «في الآية سؤالان :

أحدهما : أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة ، فلم كان المذكور ههنا هو النحر؟ والثاني : لِمَ لم يقل : ضحّ حتى يشمل جميع أنواع الضحايا؟

والجواب عن الأول : أما على قول من قال : المراد بالصلاة صلاة العيد فالأمر فيه ظاهر . وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة فلو جوه :

أحدها : أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان ، ف قيل له : اجعلهما لله .

وثانيها : أن من الناس من قال : إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه

شيء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجة ، فلا جرم لم تجب الزكاة عليه ، أما النحر فقد كان واجباً عليه . . .

وثالثها : أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل ، فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى . . .

والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا^(١) .

وقد تقول : ولم قدم الصلاة على النحر؟

والجواب أن ذلك لأوجه :

منها : أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وهي أكبر العبادات عند الله تعالى .

ومنها : أن الصلاة أعم من النحر ، والقيام بها أكثر من النحر ، فإن المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل ، فأين النحر من ذلك؟

ثم إن الصلاة حق الله ، وإن النحر حق العباد . وحق الله مقدم على حقوق العباد .

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آيات القرآن الكريم فإنه يقدم الصلاة عليها ، نحو قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ [المائدة : ٥٥] ، وقوله : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٣] .

ثم إنه قيل : إن المقصود بالصلاة صلاة العيد ، والنحر : هو نحر الهدى والنسك والضحايا ، وقدمت الصلاة على النحر لأنه كان ينحر قبل

(١) التفسير الكبير ٣٢/٣١ - ١٣٢ .

الصلاة فأمره أن يصلي وينحر^(١).

جاء في (تفسير ابن كثير): «إن المراد بالنحر ذبح المناسك ، ولهذا كان رسول الله ﷺ يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)»^(٢).
وقيل: إن هذا قول ضعيف ؛ لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب^(٣).

وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن الواو توجب الترتيب ، بل لقوله عليه السلام: ابدؤوا بما بدأ الله به»^(٤).

والظاهر - والله أعلم - أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر ، سواء كان في العيد أم في غيره ، وهو أدل على الشكر ؛ لأن ذلك غير مقيد بأيام مخصوصة في السنة ، وإذا وافق ذلك في العيد كانت الصلاة قبل النحر والله أعلم.

وقد تقول: ولم قال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ ولم يقل: (فصل لربك وانحر له) فاكتمى بمتعلق واحد؟

والجواب من وجوه منها:

- ١ - أن المتعلق الأول يغني عن الثاني ، فإنه مفهوم من المعنى .
- ٢ - أن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط ، بخلاف النحر فإنه يكون مع الوجد ، فجعل المتعلق بما هو أهم .
- ٣ - أن الصلاة لا تكون إلا عبادة ، ولا تكون إلا لله ، ولا تكون لغير

(١) البحر المحيط ٥٢٠ / ٨ .

(٢) تفسير ابن كثير ٥٥٩ / ٤ .

(٣) التفسير الكبير ١٣٠ / ٣٢ .

(٤) التفسير الكبير ١٣٠ / ٣٢ .

ذلك بحال من الأحوال .

أما النحر فإنه قسمان :

قسم للعبادة ، ولا يكون لغير الله البتة ، فإنه حرام وأكله حرام بنص القرآن ، وهو مما أهل لغير الله به الذي حرم بنص القرآن ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن الإمام علي بن أبي طالب أنه سمع النبي ﷺ يقول : (لعن الله من ذبح لغير الله) ، قالوا : «المراد به أن يذبح لغير الله تعالى ، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً»^(١) .

وقسم يذبح للأكل لا للعبادة ، كما هو شأن الجزارين ومن يذبح لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية ، بل أبيع الأكل مما لا نعلم أنه ذكر اسم الله عليه ، ويكفي أن نسمي نحن عليه ، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «إن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا» .

وبهذا استدل بعضهم على أن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً . ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ عَلَّمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلَّ لَحْمِ الْكُفْرِ﴾ فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا^(٢) .

وقد ذهب قسم غير قليل من الفقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة وطاووس والشافعي ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنة ، فمن تركها عندهم عمداً أو سهواً لم يقدح في حل الأكل^(٣)

(١) نيل الأوطار ٨/ ١٤٥ .

(٢) نيل الأوطار ٨/ ١٤٥ - ١٤٦ .

(٣) نيل الأوطار ٨/ ١٤٠ .

ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة واحدة ، فإنه قد لا يكون عبادة بخلافها ، فذكر (لربك) مع الصلاة دون النحر ، فألزمه أن تكون الصلاة لربه ، ولم يلزمه بألا ينحر إلا للشعيرة ، فقد ينحر لغير الشعيرة والله أعلم .

فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الآية :

١ - أنه بدأ بالفاء فقال : ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ لأن ما قبلها جدير بالشكر .

٢ - اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها .

٣ - قال : ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ طلباً للإخلاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء .

٤ - قال : ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ ولم يقل : (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى له لا للمعطي على العموم .

٥ - اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لما فيها من معنى التربية والتعهد والعناية .

٦ - أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في ذلك من العناية بشأنه .

٧ - جاء بكلمة (الرب) بعد ضمير التعظيم لرفع توهم الاشتراك .

٨ - ذكر النحر دون الذبح للدلالة على عظيم الشكر ، فإن النحر مختص بالإبل .

٩ - ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في الأوقات ، ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة .

١٠ - جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان : قسم لله وقسم لعباده .

١١ - قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة، ولأنها تكون في سائر الأوقات، وهي عبادة يومية تكون في اليوم واللييلة على الدوام ولا تسقط بحال.

١٢ - اكتفى بالمتعلق ﴿لِرَبِّكَ﴾ مع الصلاة دون النحر؛ لأن ذلك مفهوم، ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة والنسك، وقد يكون لغيره.

إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية.

* * *

﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

الشنان: هو البغض، والشانئ هو المبغض، وأما البتر فهو «استئصال الشيء قطعاً... البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله... وقيل: كل قطع بتر... وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر... والأبتر الذي لا عقب له... والأبتر الخاسر»^(١).

فقد ذكر ربنا أن مبغضه ﷺ هو الأبتر. وتعريف (الأبتر) والمجيء بضمير الفصل وتوكيده بإن يدل على أن شأنه هو الأبتر حصراً، فلم يقل: (إن شأنك أبتر) أو (إن شأنك هو أبتر) فيجعله من جملة البُتر، بل قال: ﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

إنه أبتر بكل معنى البتر، فهو مستأصل الذرية مقطوعها، بخلاف ذريتك التي تتسع وتمتد إلى يوم القيامة، فإن ذرية هذا الشانئ إن بقيت وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك، تسل سيفها معك على أعدائك، تعزرك وتوقرك وتمجذك وينقطع ما بينها وبين أعدائك من نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخير، بل إن ذرياتهم ستدعو

(١) لسان العرب (بتر) ٩٩/٥ - ١٠٠.

لك وتذكر اسمك بالتجلة والتعظيم .

ثم ستقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملأ الدنيا ، فمن الأبر منكما؟

ثم إن شانئك هو المقطوع من كل خير ، فلك الخير الكثير وهو المقطوع من كل خير .

جاء في (الكشاف): «إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو الأبر لا أنت ؛ لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك ، وذكرك مرفوع على المنابر والمنار ، وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر ، يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك .

ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف ، فمثلك لا يقال له : أبر ، وإنما الأبر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر اللعن»^(١) .

وجاء في (تفسير البضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبر الذي لا عقب له ، إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر ، وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف»^(٢) .

وجاء في (تفسير الرازي): «الشان هو البغض ، والشانئ هو المبغض ، وأما الأبر فهو في اللغة استئصال القطع . . .

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض على سبيل الحصر . . .

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات .

(١) الكشاف ٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣ .

(٢) أنوار التنزيل ٨١٢ .

أما الأول فيحتمل وجوهاً :

(أحدها) قال السدي : كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده : بتر ، فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا : بتر فليس له من يقوم مقامه . ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو الموصوف بهذه الصفة ، فإننا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع ، ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو ، وهكذا يكون إلى يوم القيامة .

(وثانيها) قال الحسن : عنوا بكونه أبتّر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه ، والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ، فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ، وصارت رايات الإسلام عالية ، وأهل الشرق والغرب لها متواضعة .

(وثالثها) زعموا أنه أبتّر لأنه ليس له ناصر ومعين ، وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ، وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة ، وقيل : انقطع حقيقة أو حكماً ؛ لأن من أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؛ لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر . . .

وحمل شائتك على الجنس هو الظاهر ، وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول واحداً أو متعدداً^(٢) .

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٣٣ .

(٢) روح المعاني ٣٠/٢٤٨ .

وقرأ بعضهم (إن شئتُك هو الأبر) وشئتُ كحذر. وقراءة الجمهور أولى ؛ لأن (شئتُ) من صيغ المبالغة ، ومعنى ذلك أن المبالغ في بغضك هو الأبر دون من لم يبالغ. في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شأنه هو الأبر مهما قل بغضه أو كثر.

واختار الأبر على المبتور ؛ لأن الأبر صفة دالة على الثبوت كالأسمر والأصلع والأعمى والأعور ، بخلاف المبتور الدالة على الحدوث ، فإنه قد يزول عنه هذا البر. جاء في (روح المعاني): «وفي التعبير بالأبر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى من المبالغة»^(١).

وقد جعل الله مجرد بغضه ﷺ بوارًا وخسرًا ، وهذه خصوصية لرسول الله ، فإن المسلمين قد يتشأنون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام ، وقد يتعادون فيما بينهم وهم لا يزالون في دائرة الإسلام ، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُمْ مُوْمِنٌ ﴾ [النساء: ٩٢] ، وقد يتقاتلون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩].

أما رسول الله ﷺ فإنه مجرد شأنه كفر وبوار وخسارة الدارين وإن لم يسئل عليه الشانئ سيفًا أو يعلن عليه حربًا. وفي هذا تكريم وتعظيم لا يخفى. وفي الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون ﷺ أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين ، فإن شأنه هو الأبر.

أما هو ﷺ فليس بأبر ، وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، والذرية الممتدة المتسعة.

(١) روح المعاني ٣٠/٢٤٨.

وقد ارتبط آخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه ، فإنه ﷺ أعطي الكوثر ، وشأنه أعطي البتر فكان أبتَر بكل معاني السوء في الكلمة .

فإنه إذا كان البتر استئصال الشيء قطعاً فإنه ﷺ لم يستأصل منه شيء ولم يقطع منه شيء ، وإنما أعطي الكثير .

وإذا كان معنى الأبتَر كل أمر انقطع من الخير أثره ، فإنه ﷺ أعطي الكوثر ، وهو الخير الكثير ، فليس هو بأبتَر .

وإذا كان الأبتَر هو الذي لا عقب له فهو ﷺ ليس بأبتَر ، وإنما ذريته تملأ الدنيا ، ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل ، بل هم من ذريته . وقد عدَّ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الأم وليس عن طريق الأب كما هو معلوم . قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ [الأنعام : ٨٤ - ٨٥] .

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره ، فإن ذكره ﷺ أبقي من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من كل عليٍّ ، فهو ليس بأبتَر ، بل إن شأنه هو الأبتَر .

وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة . ففي كل مكان تجد من يقول إنه من ذرية محمد ، ولا تجد أحداً يقول إنه من ذرية أبي جهل أو العاص بن وائل أو غيرهما ممن قال هذا القول ، وعلى هذا فقد أعطي الكوثر أيضاً .

وإذا كان الأبتَر يعني الخاسر فإنه ﷺ قد أعطي الكوثر وهو الخير الكثير ، فكيف يكون خاسراً وقد أعطي الخير الكثير الكثير !

ثم إن الخاسر على ضربين ، فهو قد يكون خاسراً في الدنيا ، وهي

أهون الخسارتين ، وقد يكون خاسرًا في الآخرة وهي أعظمها ، قال تعالى : ﴿ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ [الزمر : ١٥] .

أما خسارة الدنيا فإنه ﷺ لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا ، وقد آتاه الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحى يوم واحد .

وأما في الآخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود ، وصاحب نهر الكوثر في الجنة ، فأنت ترى أنه قد أعطي الكوثر في الدنيا والآخرة .

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة بآخرها ، فإنه بدأها بما أعطاه نبيه ، وختمها بما جعله لمبغضيه ، فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير ، وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرًا ولا عقبًا متصلًا .

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فقال : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ ولم يسند البتر إلى ذاته ، فلم يقل : (وجعلنا شأنك هو الأبتري) بل أسنده إلى الشانئ نفسه ، فإنه أبتري من غير جعل جاعل ، وإنما ذلك وصفه هو ، وذلك أذم له وأقبح .

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالته فإن في كل آية من آيات هذه السورة إعجازًا من وجه آخر .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ وقد تحقق الكوثر فيما يتعلق بالحياة الدنيا ، فإنه نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن كان مستضعفًا في الأرض محاصرًا .

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض ومغاربها . ولم يكن النصر عسكريًا فحسب بل كان انتصارًا فكريًا هائلًا أيضًا . فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو

إليه ما دخل عليه الليل . وحكمت دول عظمة باسمه ﷺ ، ولا يزال مئات الملايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه بالتبجيل والتعظيم والصلوات عليه . ولا يزال وسيبقى اسمه يرفع في جميع المعمورة بأعلى صوت كل يوم خمس مرات ، فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل والنهار من رفع اسمه بالأذان ، كما قال تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ، وهذا لم يتحقق لأحد غير رسول الله ﷺ ، ولم يعط أحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أعطي رسول الله ، فهل هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؟

ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجازاً؟ وهل هناك أوضح من هذا الإعجاز؟

وكذلك قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ فإن فيه إشارة إلى أنه سيملك الإبل وينحرها متصدقاً بها لوجه الله ، وقد تحقق هذا ، فإنه نحر في ضحى يوم واحد مائة بدنة .

جاء في (تفسير الرازي): أن «السورة مكية في أصح الأقوال ، وكان الأمر بالنحر جارياً مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر والخوف»^(١) .

وجاء فيه أيضاً أن في هذه الآية «إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل»^(٢) . فتحقق هذا إعجاز ، وذلك أنه أشار إلى ما حصل له قبل وقوعه وحدوثه .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ فقد قطع مبغضيه

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٣٢ .

(٢) التفسير الكبير ٣٢/١٣٢ .

من كل خير كما قطع عقبهم ونسلهم فلم يبق لهم عقب ولا نسل ولا حسن
ذكر^(١).

فكان كما أخبر ربنا سبحانه ، وهكذا يكون في كل آية إعجاز ، والله
أعلم.

* * *

(١) انظر أنوار التنزيل ٨١٢ ، التفسير الكبير ١٣٢/٣٢ ، روح المعاني ٢٤٨/٣٠.

سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

* * *

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها - أعني سورة الفيل - ظاهرة ، فإن أصحاب الفيل إنما جاؤوا بسبب هذا البيت . وقد حفظ الله بيته وحماءه ، وحفظ قريشاً وحماهم ، وأهلك أصحاب الفيل إكراماً وتعظيماً لهذا البيت ، فكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية لأمنهم ومعاشهم «إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم كلمة»^(١).

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «اعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما : دفع الضرر ، والثاني : جلب النفع . والأول أهم وأقدم ، ولذلك قالوا : دفع الضرر عن النفس واجب ، أما جلب النفع فإنه غير واجب ، فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب النفع في هذه السورة . ولما تقرر أن الإنعام لا بد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا

جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾^(١).

* * *

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُرَيْشٌ﴾

الإيلاف من الألف والألفة ، وهو مصدر (ألف) ، وأصل (ألف): (أألف) بهمزتين ، وأصل (الإيلاف): (الإثلاف) بهمزتين ، أبدلت الهمزة الثانية مدًا في الفعل والمصدر لسكونها وتحرك الهمزة قبلها. «والإيلاف - كما قال الراغب - اجتماع مع التثام»^(٢).

وقد كانت قريش قد ألفت رحلتين: رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون ، وكانوا في رحلتهم آمنين لأنهم أهل حرم الله وولادة بيته فلا يتعرض لهم ، والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم»^(٣).

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلا بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا آمنين مطمئنين ، فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة.

وقيل: الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) ، أي اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي يسّر لهم هذا الأمر والناس يتخطفون من حولهم.

(١) التفسير الكبير ٣٢/١٠٧.

(٢) روح المعاني ٣٠/٢٣٨.

(٣) الكشف ٣/٣٦٠.

جاء في (الكشاف): ﴿لَا يَلْفُ قَرِيشٌ﴾ متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ أمره أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين .

فإن قلت : فلم دخلت الفاء؟

قلت : لما في الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى : إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم ، على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة .

وقيل : المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق «باعجبوا مضمرة ، أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، وتركهم عبادة رب هذا البيت»^(٢) .

«وقال الخليل بن أحمد: تتعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ والمعنى : لأن فعل الله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا ، أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة»^(٣) .

واختيار لفظ (الإيلاف) يدل على أن هذا الأمر مألوف عندهم وليس طارئاً عليهم ، وهذا ما يستحق أن يشكروا ربهم عليه .

وقدم الجار والمجرور ﴿لَا يَلْفُ﴾ على متعلقه وهو الفعل ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ لأكثر من سبب وليعطي أكثر من فائدة ، منها :

١ - أنه لو قال : (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) لاقتضى ذلك حذف الفاء ، ولانمحي المعنى الذي تدل عليه ، وهو ما سنذكره فيما

الكشاف ٣/ ٣٦٠ .

٢ - البحر المحيط ٨/ ٥١٤ .

٣ - البحر المحيط ٨/ ٥١٤ .

بعد ، فإنه لا تصح زيادة الفاء أولاً .

٢ - إن هذا التقديم وسع المعنى ، فهو يحتمل أنه متعلق بالفعل (ليعبدوا) ويحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقديره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين تعلقه بالفعل المذكور (ليعبدوا) .

٣ - أن تقديمه قوى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما كالسورة الواحدة ، فكأنه قال : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش . وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به ^(١) .

٤ - إن تقديم ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ﴾ يفيد أهمية هذا الإيلاف في حياتهم وعظيم مكانته عندهم ، وأن التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف بمؤولها عليهم وعبادته لا عبادة الأصنام ، ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام أو العناية .

٥ - أنه لو لم يقدم لقال : (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وآمنها من خوف لإيلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام ويذهب رونقه وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود ، إذ من المحتمل أن يكون الجار والمجرور عند ذاك متعلقاً بأطعمها وآمنها ، فيكون المعنى أنه أطعمها وآمنها للإيلاف ، ولم يكن الإيلاف مدعاة إلى العبادة .

٦ - إن هذا التقديم إنما هو من باب تقديم العلة على الفعل ، فذكر العلة التي تستدعي العبادة أولاً وتلاها بطلب ذلك ، فيكون ذلك من باب التقديم بالسبق ، فإن العلة هي الدافع إلى الفعل ، وهي أسبق منه ، فقدمها لذلك .

وهو نظير ما جاء في سورة الفاتحة وهو قوله : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ ﴿الْأَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ٣ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ٤ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾ فإنه قدم سبب اقتضاء أفراد الله بالعبادة ، وهنا فعل ذلك أيضاً .

* * *

﴿إِلَيْهِمْ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ﴿٢﴾

أطلق الإيلاف أولاً فقال: ﴿إِلَيْهِمْ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ثم أبدل منه ما بينه ويقيده فقال: ﴿إِلَيْهِمْ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ وذلك لتفخيم أمر الإيلاف والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم .

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم النعمة فيه» ^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خصَّ إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام معاشهم» ^(٢) .

وأفرد الرحلة ، والمراد (رحلتي الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا رحلة لأمن اللبس ^(٣) ، ولأنه لو قال: (رحلتي الشتاء والصيف) لأوهم أن في الشتاء رحلتين وكذا في الصيف ، فيكون التقدير: رحلتي الشتاء ورحلتي الصيف ، فكان ما ذكره أولى .

* * *

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ﴿٣﴾

هذا البيت ، أي الكعبة ، وأضاف الرب إلى البيت تعظيماً له ، ولأن هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرت بسبب هذا البيت الذي يعظمه

(١) الكشاف ٣/ ٣٦٠ ، وانظر روح المعاني ٣٠/ ٢٣٩ .

(٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١٠٦ .

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٠ ، التفسير الكبير ٣٢/ ١٠٧ .

العرب ، ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار ، فطلب منهم عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين ، وألا يعبدوا غيره ، اعترافاً بفضله عليهم وشكراً له سبحانه .

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام ، فإن الذي هياً لهم هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب هذا البيت وليست أصنامهم التي يعبدونها .

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر ، وهو أن رب البيت هو الذي يتكفل بحمايته وحفظه ، فالإضافة إلى البيت تعني حمايته من أي معتد عليه ، كما قال عبد المطلب لأبرهة : (إن للبيت رباً يحميه) ، وقد حماه ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل .

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههنا ، فإن الرب هو الذي يربي مربوبه ويحفظه ويرعاه ، ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذا خاف ، فاختيار لفظ الرب أنسب شيء لقوله : ﴿ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴾ .

والمجيء باسم الإشارة عيّن البيت تعييناً لا لبس فيه ، فلم يقل : (فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم ...) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه التحديد ، فالمجيء باسم الإشارة عيّن البيت المقصود .

والفاء في (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان ، فقد قيل : إنها دخلت لمعنى الشرط ، أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة^(١) ، وقيل : هي زائدة^(٢) تفيد التوكيد .

وقد تفيد السبب مع ذلك ، وذلك من ناحيتين :

(١) انظر الكشاف ٣/ ٣٦٠ و ٣/ ٢٨٥ في قوله : ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ .

(٢) انظر المغني ١/ ١٦٥ .

الأولى : كونها على تقدير جواب الشرط ، والفاء في جواب الشرط تفيد السبب غالباً .

والأخرى : كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في الغالب .

وهي ههنا تفيد كل هذه المعاني ، فهي تفيد معنى السبب وتقويته ، وتفيد تأكيد الكلام ، وأقصد بتقوية السبب أنها قوّت السبب الذي دلت عليه اللام في ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ﴾ فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه .

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جوز مجيء الفاء ههنا ، ولو لم يتقدم لم يصح إدخالها ، فلا يصح أن يقال ابتداء : فأعنه لأنه أعانك ، ولا : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش .

ونظير هذا التعبير قوله تعالى : ﴿لِيُثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾ [الصفات : ٦١] ، وقوله : ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر : ٧] .

وقد تقول : وَلَمْ لَمْ يقل : (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر بعد أن ذكر النعمة التي أنعم بها على رسوله : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ ، فلم يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما ذكر العبادة على وجه العموم ؟

والسبب واضح ، فإن كفار قريش لم يكونوا يعبدون الله أصلاً ، بل كانوا يعبدون الأصنام ، أما الصلاة فهي جزء من العبادة ، فهو لم يطلب منهم أن تكون الصلاة وحدها لله ، بل طلب أن تكون عموم العبادة من صلاة وغيرها له وحده ، وهو المناسب ههنا .

ولم يقل : (فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) لأكثر من سبب ، فإنه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش ، فإن الله أطعم خلقاً كثيراً من جوع وآمنهم من خوف ، ولو قال ذلك لخرج عن

هذه النعمة خلق كثير أيضًا ، فإن قسمًا من عباد الله لم يطعمهم الله من جوع ولم يؤمنهم من خوف ، فلو قال هذا لكان معنى ذلك أنه من لم تشملهم هاتان النعمتان فلا يعبد الله .

وهو هنا أراد أن يخصّ قريشًا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته ، فربط ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه ، وإشارة إلى أنه لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس .

وذكر البيت يذكرهم بانيه وهو أبوه إبراهيم الذي ينعمون ببركة دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن ، وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه ، وكان عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام .

* * *

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

جمع لهم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهما ، ذلك أن مكة بوادٍ غير ذي زرع ، وأهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من خوف ، والناس يتخطفون من حولهم ، وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام ، فقد دعا لهم بالرزق فقال : ﴿ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦] ودعا لهم بالأمن فقال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦] .

جاء في (البحر المحيط): «كانوا قاطنًا ببلد غير ذي زرع عرضة للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم ، وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام ، قال تعالى : ﴿ يُجِجْ إِلَىٰ هَٰذَا ثَمَرَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧] .

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا ، فيقال : هؤلاء قاطن بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون»^(١) .

وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ وأمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾»^(١).

وقال: (أطعمهم) ولم يقل: (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوها ، أما الإطعام فيزيل الجوع ، وخير الطعام ما يسد الجوعة .

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «ما الفائدة في قوله : ﴿مِّنْ جُوعٍ﴾؟ الجواب فيه فوائد :

أحدها : التنبيه على أن أمر الجوع شديد ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ [الشورى : ٢٨] . . .

وثانيها : تذكيرهم الحالة الأولى الرديئة المؤلمة وهي الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة .

وثالثها : التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل (وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ، أما الإشباع فإنه يورث البطنة»^(٢) .

وقد تقول : وَلِمَ لَمْ يكتف بقوله : (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل من الشبع؟

والجواب : أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا تتم به النعمة ، ولذا قال : ﴿أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ﴾ أي أبعد الله عنهم الجوع بالإطعام ، فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل .

ونكر الجوع والخوف لإطلاقهما ، فيشمل كل جوع وخوف . ولو

(١) روح المعاني ٢٤١/٣٠ .

(٢) التفسير الكبير ١٠٩/٣٢ .

عرّفهما لاحتمل أن يكون ذلك للعهد فيشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا من خوف معين ، كأن يكون الخوف من أصحاب الفيل مثلاً ، فنكر ذلك لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما . وقيل : إن التنكير فيهما للشدة والتعظيم ، أي أطعمهم من جوع أي جوع ، وخوف أي خوف .

جاء في (الكشاف): «التنكير في جوع وخوف لشدتها ، يعني : أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما ، وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل ، أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال : (من جوع) (من خوف) على سبيل التنكير؟

الجواب : المراد من التنكير التعظيم»^(٢) .

قد تقول : ولم قدم الجوع على الخوف؟

والجواب أن ذلك لوجوه منها :

١ - أن الجوع أشد من الخوف وأمره أعظم ، فإن الجوع إذا استمر أهلك الإنسان والأحياء ، بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى الهلكة ، فإن من الناس من يبقى خائفًا متخفيًا أعوامًا ، فقدم ما هو أهم وأولى .

٢ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار ، وكان الأمن سببًا في نجاحهما واستمرارهما . فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من الرحلتين ، أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما ، فقدم الغرض الأساسي من رحلتي الشتاء والصيف .

(١) الكشاف ٣/ ٣٦٠ .

(٢) التفسير الكبير ٣٢/ ١١٠ .

٣ - إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد ليس بذى زرع ، فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة ، أما مسألة الخوف فإنها عامة في الجزيرة ، فقد كان يغير بعضهم على بعض .

٤ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف في قوله تعالى : ﴿ إِيْلَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ ذلك أن الإنسان أحوج إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف ، ولذا نرى كثيراً من الناس يدخرون قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه . فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم الشتاء .

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ، ذلك أن الصيف تسهل فيه الإغارة والكمون في أي مكان ، بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت والتخفي في الخلاء . هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكن في الشتاء ، بخلاف الصيف ، فدواعي الإخافة في الصيف أكثر منها في الشتاء ، ولذا جعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ، فناسب كل تعبير موضعه .

٥ - وقد تقول : ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من القرآن الكريم فقال : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ [البقرة : ١٥٥] فلم فعل ذلك إذا كان الجوع أشد وأهم ؟

فنقول : إن التقديم إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام ، وقد اقتضى كل مقام التعبير الذي هو فيه . وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع الجوع والخوف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم هذا أحدها .

والموطن الآخر قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٥٥] .

والموطن الثالث قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً

مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ [النحل: ١١٢].

فقدم الخوف على الجوع في آية البقرة ، وقدم الجوع على الخوف في آية النحل ، بحسب ما يقتضيه السياق والمقام في كل موطن .

أما آية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت في سياق القتل ووقوع المصائب ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١٥٩) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ [البقرة: ١٥٤ - ١٥٦] ، فناسب ذلك تقديم الخوف على الجوع .

وأما آية النحل ففي سياق الأطعمة ، فقد جاء بعدها : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَزِيرِ . . . ﴿ [النحل: ١١٤ - ١١٥] فناسب تقديم الجوع على الخوف .

ثم إن تقديم الجوع أنسب ههنا من ناحية أخرى ، وذلك مراعاة للإذاقة في قوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ ، فإن الجوع إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده ، والطعام مما يذاق على الحقيقة ، فحسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضًا .

جاء في (روح المعاني): «وتقديم الجوع الناشئ من فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق»^(١) .

(١) روح المعاني ٢٤٣/١٤ .

وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق في صدر الآية فقال:
﴿كَانَتْ أَمْنَةً مَّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ﴾ ، فنقول: إن
هذا التقديم هو المناسب هنا ، فإنه قال: ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ
مَكَانٍ﴾ وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها ، فإنه لو لم يكن
الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان ، فإنه يجب تأمين السبل
الموصلة إليها ، وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها . فكان
تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء
المؤمنين واختبارهم ، وليست هي من باب العقوبات . بخلاف آية النحل
فإنها في عقوبات الكافرين ، ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في
العقوبات ، فقدم ما هو أشد والله أعلم ، فكان كل تعبير في مكانه
المناسب .

* * *

سُورَةُ الضُّحَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالضُّحَى ﴾ ١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ﴿ ٢ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ ٣ ﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ ٤ ﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ ٥ ﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَخَاوَى ﴿ ٦ ﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿ ٧ ﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿ ٨ ﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿ ٩ ﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿ ١٠ ﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ ١١ ﴾

* * *

أبطأ الوحي عن الرسول ﷺ أياماً وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع جزعاً شديداً ، حتى قيل له : إن ربك قد قلاك وودَّعك ، فنزلت هذه السورة تخبره أن ربه ما ودَّعه وما قلاه ^(١)

وهنا يستوقفنا أمر قبل النظر في السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة والسلام وجزع؟ أذلك للمال وأمور الدنيا؟ أم هو للراحة والدعة والاستمتاع؟

إن الوحي قول ثقيل كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل : ٥] وهو يعني التكليف والمشقة ، ويعني العنت والأذى والصبر

(١) انظر الكشف ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٥ ، التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٩ ، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٢٢ ، روح المعاني ٣٠/ ١٥٨ .

على الأذى ، ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه من عنت وأذى من أجل تبليغه .

إن في هذا الإبطاء اختباراً للرسول ﷺ أهو حريص على هذا الأمر الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقي أم هو سيتنفس الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف ، وفي هذا أيضاً درس للدعاة إلى الله ليعينهم أمر الدعوة ، وإن كانوا يلقون في سبيلها ما يلقون من البطش والعنت والأذى .

﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢﴾

(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها . و(سجا) معناه (سكن) في أشهر الأقوال ، ومعلوم أن الليل لا يسكن وإنما يسكن أهله وما فيه مما يصح أن يتصف بالسكون ، وعلى هذا فالإسناد مجازي .

وقيل : معنى (سجا) : اشتد ظلامه ، وقيل : معناه : (غطى) ^(١) مثلما يسجى الرجل بالثوب ، ومنه تسجية الميت أي تغطيته .

جاء في (الكشاف) : «سجى : سكن وركد ظلامه . . . وقيل : معناه سكون الناس والأصوات فيه ، وسجا البحر : سكنت أمواجه» ^(٢) .

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر «أهل اللغة في (سجى) ثلاثة أوجه متقاربة : سكن وأظلم وغطى . . . سجى الليل : تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب . . . [قال] ابن عباس : غطى الدنيا بالظلمة ، [وقيل] : سكن بالناس» ^(٣) .

(١) انظر روح المعاني ٣٠/١٥٣ - ١٥٤ .

(٢) الكشاف ٣/٣٤٤ ، وانظر البحر المحيط ٨/٤٥٨ .

(٣) التفسير الكبير ٣١/٢٠٧ .

لقد أقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجدى أنه لم يودّع نبيه ولم يقله كما زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة - كما قيل - فإن الضحى يمثل نور الوحي وإشراقه ، وإن الليل إذا سجدى يمثل انقطاعه وسكونه ، فإن الدنيا من غير نور النبوة وإشراقه الوحي ليل مظلم وظلام مطبق .

ولذا قدّم الضحى ، وهو ما سبق من نور الوحي على الليل إذا سجدى ، وهو مدة انقطاع الوحي وسكونه .

وقيل : إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجمامًا وسكونًا ترتاح فيه النفس كما يستريح المتعب في النهار إلى سكون الليل وهدأته ، وكلا ذينك نعمة من نعم الله ، فالضحى وما فيه من نور وحركة نعمة ، والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار .

إن الإشارة إلى أن الضحى قد يرمز إلى رسالته ﷺ ، والليل إلى انقطاع الوحي إشارة قديمة ، فقد قال الإمام الرازي في تفسيره : يحتمل أن يقال : الضحى رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ، والليل زمان احتباس الوحي فيه ^(١) .

وجاء في (البيان في أقسام القرآن) : «فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه ، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه : ودع محمدًا ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه .

وأيضًا فإن فلق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل

(١) التفسير الكبير ٣١/٢٠٩ .

والشرك بنور الوحي والنبوة ، فهذان للحس ، وهذان للعقل» ^(١).

وقال: ﴿إِذَا سَجَى﴾ ولم يقل: (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في مواطن أخرى ، ذلك أن معنى (سجى): سكن وركد ، وهو إشارة إلى سكون الوحي وركوده وانقطاعه. في حين أن (يغشى) أو (يسري) ونحوهما تدل على الحركة ، فكان ما ذكره ههنا أنسب.

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾

ودَّع من التوديع كما يودع المفارق صاحبه ، وهو يكون عادة بين المتحابين والأصحاب ، ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين في الشعر العربي ، قال الشاعر:

ودَّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل

جاء في (روح المعاني): «ودَّع من التوديع ، وهو في الأصل من الدعة ، وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله عنه كآبة السفر ، وأن يبلغه الدعة وخفض العيش ، كما أن التسليم دعاء له بالسلامة ، ثم صار متعارفاً في تشييع المسافر وتركه ، ثم استعمل في الترك مطلقاً... على أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك ، وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى ، فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقتة» ^(٢).

وأما القلى فهو البغض .

فقد أقسم ربنا أنه لم يودع سيدنا محمداً ولم يبغضه ، وقد ذكر مفعول التوديع وحذف مفعول البغض ، فقال: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ولم يقل: (وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء

(١) التبيان في أقسام القرآن ٤٧.

(٢) روح المعاني ٣٠/١٥٤.

بالكاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول ﷺ ، ولأن رؤوس الآيات تقتضي ذاك ، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف^(١) .

وقيل : إن الحذف يفيد الإطلاق ، بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى أحدًا من أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة^(٢) .

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له ﷺ فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة البغض إليه ، فقد جاء في (روح المعاني) : «وحذف المفعول لئلا يواجهه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفًا به ﷺ وشفقة عليه الصلاة والسلام»^(٣) .

وجاء في (معاني النحو) : «ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل كقوله تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ أي وما قلاك ، غير أنني أرى لهذا الحذف غرضًا بديعًا وسرًا لطيفًا علاوة على ما ذكره ، وهو أن الحذف ههنا للإكرام والتعظيم ، وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول : (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله من أن يناله الفعل .

ونحو هذا يجري في كلامنا ، فإننا قد نكرم شخصًا فلا نواجهه بما يشين وإن كان هو المقصود بالكلام ، وذلك كأن يقول أحد لآخر : بلغني عنك أنك شتمت وقلت وقلت ، فيقول : لا والله ما شتمت ولا قلت ، فحذف المفعول في الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل^(٤) .

(١) انظر الكشف ٣/٣٤٥ ، البحر المحيط ٨/٤٨٥ ، التفسير الكبير ٣١/٢٠٩ .

(٢) انظر التفسير الكبير ٣١/٢٠٩ ، روح المعاني ٣٠/١٥٦ .

(٣) روح المعاني ٣٠/١٥٦ .

(٤) معاني النحو ٢/٥١٥ .

فأنت ترى أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام له ﷺ وحذفه من القلي إكرام له ، فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف ، وهذا من أطف مواطن الذكر والحذف .

وفي ذلك أيضًا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب ، فإنه لا يحسن مواجهة الشخص الذي نجّله ونكرمه بفعل مرغوب عنه ولو نفيًا ، فلا تقول: أنا لم أشتك ولم أسبّك ، وأنا لا أهينك ولا أضربك بل تخرجه مخرج الإطلاق والعموم وعدم المواجهة ، فتقول: أنا لم أشتك ولم أسب ، بخلاف المرغوب فيه من الأفعال ، فإن المواجهة لا عيب فيها بل قد تحسن ، فتقول: أنا لم أكرمك كما تستحق ، وسبحان ربي ما عبدتك حق عبادتك .

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شيء ههنا وأدل على الرعاية والعناية ، فإن الرب هو المربي والمرشد والمالك والسيد فكيف يودعك ويقلبك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟

* * *

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾

قيل: إن المقصود بالآخرة ما يقابل الدنيا وهي التي بعد الموت ، ولا شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة .

وقيل: إن الآخرة كلمة عامة ، وهي تشمل ما يستقبل من حياته في الدنيا والآخرة ، وهو الأولى .

إن (الآخرة) قد تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة ، وتستعمل لما وصف بالتأخر على وجه العموم . قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَقُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٧]

ولا شك أن هذا في الدنيا . وقال : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ﴾ [ص : ٧] .
فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق .

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى ، وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها ، كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها» ^(١) .

وجاء في (أنوار التنزيل) أن معنى الآية قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية أمرك خير من بدايته ، فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» ^(٢) .

وجاء في (روح المعاني) : «وقال ابن عطية وجماعة : يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبدايته ، فاللام فيهما للعهد ، أو عوض عن المضاف إليه ، أي لنهاية أمرك خير من بدايته ، لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» ^(٣) .

ثم من الملاحظ أنه لم يقل : (وللآخرة خير لك من الدنيا) فيكون نصًّا على أن المقصود بالآخرة ما يقابل الحياة الدنيا ، وإنما قال : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ ليعم الآخرة جميعًا ، سواء ما كان في الدنيا وما كان في الحياة الأخرى ، فكان ما ذكره أعم وأدل على الإكرام والبشرى .

* * *

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

وعد شامل مؤكد أن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى . ومن الملاحظ أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى ، فلم يقل ماذا يعطيه ، بل أطلق العطاء ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة . كما أنه لم يحدد ظرفًا معينًا

(١) التبيان في أقسام القرآن ٤٨ .

(٢) أنوار التنزيل ٨٠٤ .

(٣) روح المعاني ١٥٨ / ٣٠ .

لزم من هذا العطاء ، وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الآية في الدنيا والآخرة . كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء ، فلم يقل : ترضى بكذا ولا عن كذا ، فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا ، وقد ذكر المعطي وهو ربه سبحانه . وفي هذا تكريم أي تكريم ، فإن العطاء يكون على قدر المعطي ، فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب ، وإضافة الرب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى .

ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ فجعل مستقبله خيراً من ماضيه وحاضره ناسب أن يقول : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيداً لما ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى . ولما كانت كلمة (الآخرة) تشمل كل ما يستقبله من عمره في الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن يأتي بحرف الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين ، فإن السين جزء من (سوف) ، وهو لم يذكر جزءاً من المستقبل ، وإنما ذكره كله ، فناسب أن يذكر (سوف) وهو الحرف كله بإزاء الآخرة وهي ههنا المستقبل كله ، وهو تناظر طريف .

ولما قال : (وللآخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ فناظر بين التوكيدين .

إن هذه الآية مرتبطة بالآية قبلها ، إذ هي تأكيد بأن الآخرة خير له من الأولى لأنه سوف يعطيه فيرضى .

وهي مرتبطة بقوله تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ فإن ذلك أمانة على أن ربه ما ودعه وما قلاه .

جاء في (أنوار التنزيل) في هذه الآية أنها «وعد شامل لما أعطاه من

كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين ، ولما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه»^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي): «ما الفائدة في قوله: (ولسوف)؟ ولم لم يقل: (وسيعطيك ربك)؟» .

الجواب فيه فوائد:

إحداها: يدل على أنه ما قرب أجله ، بل يعيش بعد ذلك زمانًا»^(٢) .

إن ما وعد الله في هذه الآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجلّ النعم ، ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء والسعادة وراحة البال ، فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء وعموم دواعي النكد .

ولا يكون الإنسان مرتاحًا ولا هانئًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب حياته ، فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر ذلك الجانب ، ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم يقيده بشيء ، لا بمال ولا جاه ولا غيرهما .

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها فقال: ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾^(٢٧) أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿[الفجر: ٢٧ - ٢٨] فوصفها بأنها راضية مرضية ، وقال: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾^(٢٦) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿[الحاقة: ٢١ - ٢٢] ، وقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾^(٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿[القارعة: ٦ - ٧] .

إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم اليأس والقنوط ثم

(١) أنوار التنزيل ٨٠٢ ، وانظر الكشاف ٣/ ٣٤٥ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٦ .

(٢) التفسير الكبير ٣١/ ٢١٣ .

الانتحار ، فأَيُّ نعمة أَجَلٍّ من الرضا؟

إن التعب معه راحة ، والراحة من دونه تعب ونكد ، وإن الفقر معه غنى ، والغنى من دونه فقر . وإن الحرمان معه عطاء ، والعطاء من دونه حرمان .

أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة الرضا في الحياة؟

* * *

﴿ أَلَمْ يَحْذِكْ يَتِيمًا فَاوَىٰ ۖ ﴾

وهذا يدل على رعاية ربه له ، فإنه آواه بعد يتمه ولم يتركه ، وهذا مرتبط بقوله : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ فإنه لم يتركه بل رعاه وآواه . وهو مرتبط بقوله : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴾ أيضًا ، فإن الإيواء خير من اليتيم فكانت الآخرة خيرًا له من الأولى .

* * *

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ ﴾

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك ، بل هداك الله إليه .

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع ، كقوله : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ ﴾ [الشورى: ٥٢] . . . فهذا فعرفك القرآن والشرائع» ^(١) .

وهذه الآية مرتبطة أيضًا بجواب القسم ، وهو قوله : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ، وبقوله : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴾ .

(١) الكشاف ٣/ ٣٤٥ ، وانظر تفسير ابن كثير ٤/ ٥٢٣ .

فإن هدايته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم يَقْلِهِ فكيف يكون قد ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟

وهي مرتبطة أيضاً بقوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ فإنه وجده ضالاً فهداه ، فكان أول أمره الضلال وآخرته الهداية ، فالآخرة خير له من الأولى .

* * *

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾

العائل : الفقير فأغناه من عيلته .

وهذه الآية مرتبطة أيضاً بقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ فإنه لم يتركه لفقره بل أغناه من فضله .

ومرتبطة بقوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ فإن الفقر أول أمره وآخرته الغنى ، فالآخرة خير له من الأولى .

فأنت ترى أن هذه الآيات الثلاث مرتبطة بقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ فإنه لم يتركه في يتمه بل آواه ، ولم يتركه في ضلاله بل هداه ، ولم يتركه لعيلته وإنما هو أغناه .

فيكون ذلك دليلاً على أن ربه ما ودَّعه وما قلاه ، فإذا كان لم يفعل ذلك قبل النبوة فكيف يفعل ذلك بعدها؟

ومرتبطة بقوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ فإن كل أمر ذكره كان آخرته خيراً من أولاه .

ومرتبطة بقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ فقد أعطاه قبل النبوة ما رأيت ، فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم .

واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مر ، فإن الرب يطلق في

اللغة على : المالك والسيد والمدير والمربي والقيم والمنعم^(١) ، والرب بمعنى المصلح ، وربَّ الشيء إذا أصلحه^(٢) .

فهو مرتبط بقوله : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ فاليتم به حاجة إلى من يقوم عليه ويؤويه ويدبر أمره ويربيه ويصلحه ، وهذا من معاني الرب .

ومرتبط بقوله : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ والضال به حاجة إلى من يهديه ويرشده ، ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم الرب في القرآن الكريم ؛ لأن أولى مهمات المربي هي الهداية والإرشاد ، قال تعالى : ﴿ يَهْدِيهِمْ رَّبُّهُمْ بِإِذْنِهِمْ ﴾ [يونس : ٩] ، وقال تعالى : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه : ٥٠] ، وقال : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ﴾ [الصافات : ٩٩] .

ومرتبط بقوله : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ فإن العائل به حاجة إلى من يدبر أمره ويقوم عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه ، وهذا من معاني الرب .

وهذه الآيات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله : ﴿ وَالصُّحُفِ ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ ، فإن قوله : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ مرتبط به أوضح ارتباط ، فإن اليتيم ليل وظلمة والإيواء نور ونعمة .

وكذلك قوله : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ فالضلال ظلمات والهدى نور ، وقد سمى الله الضلال ظلمات والهدى نورًا ، قال تعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة : ٢٥٧] .

(١) لسان العرب (رب) ١ / ٣٨٤ .

(٢) انظر لسان العرب (رب) ١ / ٣٨٦ .

والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة ، والغنى نور وبهجة ، فأنت ترى أن هذه الآيات مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط .

وقد حذف المفعول من الأفعال الثلاثة فقال : (فأوى وهدى وأغنى) وكان الأصل أن يقال : (فأواك وهداك وأغناك) ، قيل : حذف المفعول لظهور المراد وهو المخاطب ، ولرعاية رؤوس الآي^(١) ، فإنه لو ذكر الكاف لم ينسجم ذلك مع رؤوس الآي المنتهية بالألف .

وقيل : إنما حذف المفعول «ليدل على سعة الكرم ، والمراد آواك وآوى لك وبك . وهداك ولك وبك ، وأغناك ولك وبك»^(٢) .

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك ، لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة الكرم ، ذلك أنه لو قال : (ألم يجدك يتيماً فأواك) لكان الإيواء منحصراً به . فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه آواه وآوى به خلقاً كثيراً ، فإن كثيراً من اليتامى والمحتاجين إنما أكرموا وأووا بتعاليم رسول الله وإرشاده وتوجيهه فكان سبباً لإيوائهم وإكرامهم . وآوى له ، أي : لأجله من آوى ، فإن كثيراً من الموسرين يفعلون ذلك حباً لرسول الله وإكراماً له طمعاً أن يكونوا بقربه ﷺ في الجنة ، فقد قال ﷺ : (أنا وكافل اليتيم كهاتين ، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى) ، وذكر أن المسح على رأس اليتيم مما (يزيل قساوة القلب) ، فهو آواه وبه وله .

وكذلك قوله : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ فإنه هداه وهدى به خلقاً كثيراً ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٢] وهدى له ، أي : لأجله ﷺ من هدى .

(١) انظر روح المعاني ١٦٣/٣٠ .

(٢) روح المعاني ١٦٣/٣٠ .

كذلك القول في ﴿فَأَغْنَى﴾ فإنه أغناه وأغنى به خلقاً كثيراً ، وأغنى له أي لأجله ما شاء الله أن يغني .

ثم لنلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث في الذكر ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ فإن هذا الترتيب هو الترتيب الطبيعي في الحياة ، فاليتيم يقال لمن هو دون البلوغ ، فإذا بلغ انتفت صفة اليتيم واحتاج إلى الهدى لیسیر على وفقه في الحياة ، فإن البلوغ مناط التكليف ، وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية ، وكل مال يأتي عن غير هذا الطريق فإنه سحت ، وليس لزاماً أن يكون المرء غنياً بعد البلوغ ، فقد يكون غنياً وقد يكون فقيراً ، وعلى كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع الله ، فإن ما عده ضلال ، فكان ما ذكره هو أعدل شيء وأولاه .

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وصّاه بثلاث فإنها مقابلة لها»^(١) .

* * *

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

القهر: هو التسلط بما يؤذي ، والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله^(٢) ، أو لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه^(٣) ، وقيل: معناه: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيماً^(٤) .

* * *

(١) البحر المحيط ٤٨٦/٨ .

(٢) البحر المحيط ٤٨٦/٨ .

(٣) الكشاف ٣/٣٤٦ .

(٤) فتح القدير ٥/٤٤٦ .

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة ، وقيل : هو السائل عن العلم والدين لا سائل المال^(١) ، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين^(٢) ، فهي تشمل سائل المعروف والسائل عن العلم والدين . ومعنى لا تنهره : لا تزجره ولا تغلظ عليه ، ولكن أعطه وردّه ردًا جميلًا^(٣) ، وقل له قولاً حسنًا .

وقيل : «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظًا على الضعفاء من عباد الله»^(٤) .

فهو منهى عن زجر السائل أيًا كان «فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين»^(٥) .

* * *

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

قيل : إن المراد بالنعمة : النبوة ، والتحديث بها : تبليغها^(٦) ، وقيل : هي القرآن ، والتحدث به : بثه وقراءته وتعليمه^(٧) . وقيل : هي عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك ، ذلك إذا لم يتضمن رياء وأمن على نفسه الفتنة^(٨) .

(١) انظر البحر المحيط ٤٨٦/٨ ، التبيان في أقسام القرآن ٤٨ ، فتح القدير ٤٤٦/٥ .

(٢) التبيان في أقسام القرآن ٤٨ .

(٣) انظر البحر المحيط ٤٨٦/٨ .

(٤) تفسير ابن كثير ٥٢٣/٤ .

(٥) التبيان في أقسام القرآن ٤٨ .

(٦) أنوار التنزيل ٨٠٢ ، فتح القدير ٤٤٦/٥ ، البحر المحيط ٤٨٧/٨ .

(٧) انظر فتح القدير ٤٤٦/٥ ، البحر المحيط ٤٨٧/٨ .

(٨) روح المعاني ٣٠/١٦٤ ، التفسير الكبير ٣١/٢٢٠ ، الكشاف ٣/٣٤٦ .

والتحقيق أن النعمة هنا عامة ، سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم الدين ، ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم ، قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣] والتحديث بهما : تبليغهما . ولا تقتصر النعمة على ذلك ، وإنما هي مطلقة ، والتحديث بها شكرها وإشاعتها^(١) . فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليتها عليك . جاء في (فتح القدير) : «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم . والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها ، أو نوع من أنواعها»^(٢) .

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «والتحقيق أن النعم تعمُّ هذا كله ، فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم ، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا»^(٣) .

وجاء في (الكشاف) : «وَحَدَّثَ بنعمة الله كلها ، ويدخل تحته هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتدياً بالله في أن هداه من الضلال»^(٤) .

وقال : ﴿ فَحَدَّثَ ﴾ ولم يقل : (فخبر) ليكرر ذلك ويشيعه ، فإن التحديث يقتضي التكرار والإشاعة ، بخلاف التبخير فإنه لا يقتضي ذاك .

جاء في (تفسير الرازي) : «واختار قوله : ﴿ فَحَدَّثَ ﴾ على قوله : (فخبر) ليكون ذلك حديثاً عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى»^(٥) .

وقد تُكَلِّم في ترتيب هذه الآيات ، فقد قيل : إنه لم يراع فيها

(١) فتح القدير ٤٤٦/٥ .

(٢) فتح القدير ٤٤٦/٥ .

(٣) التبيان في أقسام القرآن ٤٩ .

(٤) الكشاف ٣/٣٤٦ .

(٥) التفسير الكبير ٣١/٢٢٠ .

الترتيب ، أي لم تكن الآيات مرتبة على وفق النسق قبلها ، فليست هي مقابلة للنعم التي امتنّ الله بها عليه ، فإنه قابل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَأْوًى ﴾ بقوله : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ ، لكنه قابل ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ بقوله : ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ وكان المظنون أن يقول في مقابله : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

كما أن القياس يقتضي أن يقول في مقابل ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ : ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ . فأنت ترى أنه لم يراع الترتيب الملحوظ .

وقيل : إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة .

جاء في (روح المعاني) : «وأما بنعمة... إلخ في مقابلة قوله سبحانه : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم .

ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل ، فإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين . وقيل : لتقديم التخلية على التحلية ، أو للترقي أو لمراعاة الفواصل»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) : «ويظهر لي أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة أمره بثلاثة ، فذكر اليتيم أولاً وهي البداية ، ثم ذكر السائل ثانيًا وهو العائل ، وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية ، فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة ، وإنما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة لأنه بعد اليتيم هو زمان التكليف»^(٢) .

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل ، وهو الذي يقتضيه المقام والسياق ، فإنه ذكر أولاً اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله ، وهو بإزاء

(١) روح المعاني ٣٠/١٦٤ - ١٦٥ .

(٢) البحر المحيط ٨/٤٨٧ .

قوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ وهو الترتيب الطبيعي كما أسلفنا.

ثم ذكر بعده ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ وهذا - كما ذكرنا - يشمل عموم السائلين ، السائل عن العلم والدين ، وسائل المال ، فهي بإزاء قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ من ناحية ؛ لأن السائل عن الدين والعلم طالب للهداية فلا ينبغي أن ينهره ، وهي بإزاء قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد يسأل الناس فلا ينبغي أن ينهره .

فهي من ناحية تقابل ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ومن ناحية أخرى تقابل ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ .

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ : «وأما السائل ، ظاهره المستعطي ، فلا تنهر ، أي تزره ، ولكن أعطه أو رده ردًا جميلاً . . .

وقال قتادة: لا تغلظ عليه ، وهذه في مقابلة ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ، فالسائل - كما قلنا - المستعطي ، وقاله الفراء وجماعة .

[وقيل]: السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ، فيكون بإزاء ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾^(١) .

وذكر بعدها قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ وهو أنسب ترتيب له ، ذلك أن النعمة - كما ذكرنا - عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم الدنيا والآخرة .

فإن كان المقصود بالنعمة ما ذكره من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَخَاوًى﴾ . . . الخ ، فالتحديث بها يكون بعد وقوعها فيكون متأخرًا

(١) البحر المحيط ٨/٤٨٦ - ٤٨٧ .

عنها ، وإن كانت نعمة الدين والتبليغ فهو أمثل وضع لها أيضًا ، ذلك أن الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات الكريمة ، وألا يكون فظًا ولا متكبرًا ، بل عليه أن يكون هينًا لينًا فلا يقهر يتيماً ولا ينهر سائلاً ، وإلا كان كلامه مردوداً عليه وحيل بينه وبين استجابة الناس له .

قال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿٦﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ [الصف: ٢ - ٣] ، وقال : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] .

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلى بالخلق القويم لا قبله ، وهو توجيه للدعاة عموماً ، فيكون التحديث بعدها أيضًا .

ثم إن وضع قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ قبل التحدث بالنعمة يحسن من جهة أخرى ، ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه - وكل داعية - كثيراً ما يتعرض للسؤال والاستيضاح ، ويكون هدفاً للسائلين على اختلاف أحوالهم ونواياهم ، فعليه ألا ينهر سائلاً أو يغلظ عليه وإلا فشل في مهمته . فترتيب هذه الآيات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسبه .

ولا بأس أن نستخلص درساً في آخر السورة ، وهو أنه لا بأس أو يحسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الآن فيه من نعم ليشكر الله عليها وليحافظ عليها ويزداد من الخير . كما فعل ربنا سبحانه ، فقد ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم ، فإن تذكر أيام العسر والضيق والضلال ونحوها مما يضيق به المرء مدعاة إلى معاونة المبتلى بها فيكون بذلك من الشاكرين .

سُورَةُ اللَّيْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ فَمِمَّا
مَنْ أَعْطَى وَالنَّفَى ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنِ ﴿٦﴾ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْإِسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ يُجَلِّ وَأَسْتَفْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا
لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا
أَبْنَاءَ وَجْهِ رِيِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾ *

* * *

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ ﴾

أقسم بالليل وقت غشيانه ، ومفعول (يغشى) محذوف ، فاحتمل أن
يكون المغمشي الشمس ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ [الشمس : ٤]
واحتمل أن يكون النهار ، كقوله : ﴿ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ [الأعراف : ٥٤]
واحتمل أن يكون المغمشي كل شيء : الأرض وما فيها ، وكل ما يواريهها
ظلامه ^(١) .

والذي يترجح أن المراد به الإطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضيئاً .
قال الزجاج: يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب
ضوء الشمس»^(١).

* * *

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾

أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشمس^(٢) . وجاء بصيغة
المضارع مع الليل فقال: ﴿يَغْشَى﴾ وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لأن الليل
يغشى شيئاً بعد شيء ، «وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلي
وهلة واحدة ، ولهذا قال في سورة (والشمس وضحاها): ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا
جَلَّهَا﴾^(٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا» [الشمس: ٣ - ٤]»^(٣).

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾

تحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً ، أي والذي خلق الذكر
والأنثى ، وعبر عنه بـ (ما) ؛ لأن (ما) تكون لذات ما لا يعقل ولصفات
من يعقل نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ،
وقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: ٥] فيكون التعبير بـ (ما) وهنا لقصد
التفخيم والتعظيم ، ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذكر والأنثى ، جاء في
(تفسير فتح القدير): «(ما) هنا هي الموصولة ، أي والذي خلق الذكر
والأنثى ، وعبر عن (من) بـ (ما) للدلالة على الوصفية ، ولقصد
التفخيم ، أي والقادر العظيم الذي خلق صنفَي الذكر والأنثى»^(٤).

(١) فتح القدير ٤٣٩/٥ .

(٢) انظر الكشف ٣/٣٤٢ - ٣٤٣ ، البحر المحيط ٨/٤٨٣ .

(٣) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ .

(٤) فتح القدير ٤٣٩/٥ .

وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا^(١) ، فيكون المعنى أنه أقسم بخلق الذكر والأنثى .

وقيل: إن المراد بالذكر والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان وغيره ، وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم^(٢) .

* * *

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾

أي إن عملكم مختلف مفترق ، فمне عمل للجنة ومنه عمل للنار^(٣) .
وقد أقسم بهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار ، والذكر والأنثى ، على اختلاف السعي وتضاده .

جاء في (تفسير ابن كثير): «لما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًا ، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة ، فمن فاعل خيرًا ومن فاعل شرًا»^(٤) .

وجاء في (التيان في أقسام القرآن): «ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى ، وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ، ذكره وأنثاه ، وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار ، وكل ذلك من آيات ربوبيته»^(٥) .

ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى ، ذلك

(١) انظر البحر المحيط ٤٨٣/٨ .

(٢) انظر البحر المحيط ٤٨٣/٨ .

(٣) انظر فتح القدير ٤٤٠/٥ ، البحر المحيط ٤٨٣/٨ .

(٤) تفسير ابن كثير ٥١٨/٤ .

(٥) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ .

أن الليل أسبق من النهار كما يقولون ، فإن وجوده قبل ظهور الأجرام السماوية ، فبدأ بالأقدم وهو الليل ، ثم النهار وهو بعده ، ثم خلق الذكر والأنثى ، وخلق الذكر والأنثى متأخر عن وجود الليل والنهار بمدة طويلة . وبدأ بالذكر لأنه أسبق وأقدم ، فإن آدم أسبق من حواء ، ومنه خلقت كما قال تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء : ١] .

وقال في بعض الآيات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، فيذكر كلمة ﴿ الزَّوْجَيْنِ ﴾ وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ امْرَأَةٍ ﴾ [٢٧] ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ ٣٨ ﴾ فَعَلَّ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿ ٤٣ ﴾ وَأَنْتُمْ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ ٤٤ ﴾ وَأَنْتُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿ ٤٥ ﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿ ٤٦ ﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّشَاءَ الْآخَرَى ﴿ ٤٧ ﴾ .

ولم يذكر كلمة ﴿ الزَّوْجَيْنِ ﴾ في سورة (الليل) وكل مناسب لما ورد فيه ، فإنه فصل في سورة القيامة في تطور الجنين ، فاقضى ذلك التفصيل في الكلام فذكر كلمة ﴿ الزَّوْجَيْنِ ﴾ .

وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها ، بخلاف ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين لأن من معاني الزوج : النظير والمثيل . جاء في (لسان العرب) : « قال الزجاج في قوله تعالى : ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات : ٢٢] معناه : ونظراءهم وضرباءهم ، تقول : عندي من هذا أزواج ، أي أمثال ، وكذلك زوجان من الخفاف ، أي كل واحد نظير صاحبه » ^(١) .

وهو في سورة الليل لا يريد المماثلة والمشابهة ، بل يريد الافتراق

(١) لسان العرب (زوج) ٣ / ١١٧ .

والتباعد في السعي ، فناسب عدم ذكر الزوجين . ثم إن الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها ، قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم : ٢١] وهو هنا ذكر الشتى ، وهو المتباعد المفترق ، فناسب عدم ذكر الزوجين من كل ناحية .

مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار ، وذكر الساعي وهو الذكر والأنثى ، وذكر السعي ، وذكر أيضًا اختلاف زمان السعي واختلاف الساعين واختلاف السعي واختلاف مصير الساعين .

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار ، وبالساعي وهو الذكر والأنثى ، على اختلاف السعي ، كما اختلف الليل والنهار ، والذكر والأنثى .

وسعيه وزمانه مختلف ، وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه ، وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء ، كما لم يسو بين الليل والنهار ، والذكر والأنثى»^(١) .

وقد تقول : إن جواب القسم لا يستوجب القسم ، فإنه أمر ظاهر معلوم ، فإن كل أحد يعلم أن السعي مختلف ، فلم هذا القسم والتوكيد بأن واللام؟

والحق أن الذي أقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل أحد ، بل يجهره وينازع فيه أكثر الناس ، فإن الذي أقسم عليه ليس هو السعي المشاهد من الأعمال اليومية التي يمارسها الناس من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها ، فإنه لم يقسم على هذا ، وإنما أقسم على

(١) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ .

أمر يبينه التفصيل بعده ، وهو قوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَانْتَفَى ۝٥ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ۝٦ ﴾ فَنَسِئَهُ لِلْإِسْرَى ۝٧ ، ومقابله ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۝٩ فَسَنِيئَهُ لِلْعُسْرَى ۝١٠ ﴾ وهذا ليس معلوماً لكل أحد ، بل ينكره أكثر الناس ، ومن يجهره أكثر بكثير ممن يعلمه ، فاستحق هذا الأمر القسم والتوكيد .

ثم إنه أضاف السعي إلى المخاطبين وهم المكلفون فقال : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝١١ ﴾ ولم يقل : (إن السعي لشتى) فدخل فيه سعي غير المكلفين من الحيوانات والبهائم والحشرات كالنحل والنمل وما لا يدخل في التكليف ، ولذا أتبع الجواب بتفصيل يخص المكلفين دون غيرهم .

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام ، والجواب عام مطلق أيضاً . في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها - أي سورة الشمس - مقيدان .

فقد قال في سورة الليل : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝١ ﴾ على سبيل العموم ، فلم يذكر ماذا يغشى . في حين قال في سورة الشمس : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝١ ﴾ فذكر المفعول به ، وهو يعود على الشمس أو الأرض .

وقال في سورة الليل : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝٢ ﴾ ، وقال في سورة الشمس : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝٢ ﴾ فأطلق التجلي في سورة الليل ، وقيد التجلية في سورة الشمس . والضمير يعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو على الدنيا^(١) .

وقال في سورة الليل : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝٣ ﴾ على سبيل العموم ، فإن ذلك يشمل كل ذكر وأنثى . في حين قيد القسم في سورة الشمس فقال : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٤ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٥ ﴾ فقيده بنفوس المكلفين ، وهي

(١) انظر التفسير الكبير ٣١ / ١٩٠ .

النفوس العاقلة، ولا تشمل غيرها، بدليل قوله: ﴿فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾. وكان الجواب في سورة الليل مطلقاً أيضاً كالقسم، بخلاف ما ورد في سورة الشمس. فإن الجواب في سورة الليل يشمل كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومقابله وهو من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، في حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمود. فلما كان القسم في سورة الليل مطلقاً كان الجواب وتفصيله مطلقاً، ولما كان القسم في سورة الشمس مقيداً كان الجواب ومثاله مقيداً محدوداً بأمر واحد، فناسب بين القسم والجواب.

* * *

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (٥) ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ (٦) ﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْئِسْرَى﴾

هذا وما بعده تفصيل للسعي المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر ثلاث صفات بمقابل المقسم به. فقد أقسم بثلاثة أشياء وذكر من خلال الخير ثلاثاً، وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ (٨) ﴿وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى﴾.

* * *

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (٥)

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطى ولا العطية. قيل: لأن «المقصود الشاء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية»^(١). وعلى هذا يكون المقصود الشاء على من أعطى، بغض النظر عن من أعطاه ولا ماذا أعطاه. وقيل: بل إن ذلك لإطلاق العطاء، سواء كان متعلقاً بالمال أم غيره، فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه النفع للآخرين.

جاء في (تفسير الرازي): «وفي قوله: ﴿أَعْطَى﴾ وجهان:

أحدهما: أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم... سواء كان ذلك واجباً أو نفلاً...

وثانيهما: أن قوله تعالى: ﴿أَعْطَى﴾ يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى، يقال: فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة^(١).

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم، أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر، وإعطاءه الإحسان، والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده»^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): «وحذف مفعولي (أعطى)، إذ المقصود الثناء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية. وظاهره بذل المال في واجب ومندوب ومكرمة، وقال قتادة: أعطى حق الله، وقال ابن زيد: أنفق ماله في سبيل الله»^(٣).

والذي يترجح عندي أن المراد بـ (أعطى) إعطاء المال؛ لأنه أظهر في هذا المعنى، ولأنه قابله بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ وذكر بعده ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾، وقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾، فالراجح أن المقصود به إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): «إن المعروف في الإعطاء تعلقه

(١) التفسير الكبير ٣١/ ١٩٨ - ١٩٩.

(٢) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ - ٣٨.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

بالمال خصوصًا ، وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال» ^(١) ، غير أنه أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره .
﴿وَأَنفَقَى﴾

اتقى : احترز وحذر ، وأطلق الالتقاء ولم يقيده بشيء ، كما أطلق الإعطاء ، ليشمل كل ما ينبغي اتقاؤه ، لذا قال بعضهم : (اتقى الله) ، وقال آخر : اتقى البخل ، وقال غيره : اتقى ما نهى عنه ^(٢) .

والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى ، جاء في (تفسير الرازي) أن قوله : ﴿وَأَنفَقَى﴾ «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغي» ^(٣) .

* * *

﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾

الحسنى صفة ، وهي تأنيث (الأحسن) كالعليا تأنيث الأعلى . وهي وصف مطلق لم يذكر له موصوف معين ، ولذا هي تشمل كل ما هو الأحسن مما ينبغي التصديق به ولا تختص بشيء معين .

وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف ، فقال ابن عباس وجماعة : إنه الخلف في الدنيا الوارد به وعد الله تعالى لقوله تعالى : ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ : ٣٩] وقال مجاهد والحسن وجماعة : الجنة ، وقال جماعة : الثواب . وقال السلمي وغيره : لا إله إلا الله ^(٤) .

(١) روح المعاني ١٤٨/٣٠ .

(٢) انظر البحر المحيط ٤٨٣/٨ .

(٣) التفسير الكبير ١٩٩/٣١ .

(٤) البحر المحيط ٤٨٣/٨ .

وجاء في (فتح القدير) أن التصديق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله الذي وعده أن يثيبه»^(١). وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل خصلة حسنة»^(٢).

والإطلاق ظاهر في الآية ، فلا ينبغي تخصيصها بأمر واحد مما ذكره ، بل هي تشمل وتشمّل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما ذكرت.

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية ، والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقاً.

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به»^(٣).

وقد قدم العطاء على الاتقاء ، وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى وذلك لأكثر من سبب ؛ فأما تقديم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لكونه سبب النزول ، ذلك أن سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله ، وأجمعوا على أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وذهب الشيعة إلى أنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه^(٤) . ونحن لا يعيننا هنا تعيين الشخص من هو ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن اللفظ يشمل كل من اتصف بالصفات التي ذكرها ربنا سبحانه ، وأبو بكر وأبو الحسن كلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن . وعلى أية حال فإن

(١) فتح القدير ٥/ ٤٤٠.

(٢) التفسير الكبير ٣١/ ١٩٩.

(٣) روح المعاني ٣٠/ ١٤٨.

(٤) انظر التفسير الكبير ٣١/ ٢٠٤.

سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله ، فكان تقديم العطاء أنسب لكونه سبب النزول .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال وإعطاؤه أو البخل به ، فقد جاء فيها قوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ﴾ وهو أظهر في المال . ومقابله ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ ، وقوله : ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في السورة ، فناسب تقديم العطاء .

والعطاء هو المفضل فيما ذكر من الصفات ، ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه وهو قوله : ﴿ وَأَنَّى ﴾ وهو أفضل من العطاء ، والعطاء في سبيل الله إنما هو من الاتقاء . قال ﷺ : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » . ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه ، وهو التصديق بالحسنى ، وهو أفضل من كل ما ذكر ؛ لأنه رأس الإسلام ، ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه شيء مهما عمل ، والإعطاء والاتقاء إنما هما من التصديق بالحسنى ، فترقى من المفضل إلى الأفضل .

وهو أيضاً متدرج من الأخص إلى الأعم ، فإن العطاء أخص من الاتقاء ، والاتقاء أخص من التصديق بالحسنى ، فكل معطٍ في سبيل الله متقي ، وكل متقي مصدق بالحسنى ، فالمصدق بالحسنى يشمل المتقي وغيره ، والمتقي يشمل المعطي وغيره ، فهو تدرج من الخصوص إلى العموم .

وهناك أمر آخر حسن هذا الترتيب ، وهو أنه تقدم قبله قوله : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ والعطاء من السعي ، وهو أظهر الخصال المذكورة فيه . ويليهِ الاتقاء ، فإن فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود .

وأما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعي ، وإنما هو اعتقاد قلبي

وتصديق ، والمصدق بالحسنى قد يكون قاعدًا ، فقدم ما هو ألصق بالسعي ، ورتب المذكورات بحسب قربها وبعدها منه ، فكان هذا الترتيب أنسب شيء .

وهناك أمر آخر في أولوية هذا الترتيب ، ذلك أنه قال قبله : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ ومن الذكر والأنثى يكون المجتمع ، فقدم ما هو أهم بالنسبة إلى المجتمع وهو العطاء ، فإنه أولى ما يقدمه الفرد ، إذ على الفرد أن يكون معطيًا لا آخذًا على الدوام ، فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه وازدهاره هو العطاء له ، وهو يعني التكافل والتآزر والتعاون وما إلى ذلك من خلال الخير .

والدعامة الأخرى وهي الاتقاء ، وهو أن يحذر الإساءة إلى الآخرين ، وأن يحذر ما يدعو إلى الإساءة إليه فيكون لبنة صالحة تحفظ المجتمع الذي يعيش فيه . والاتقاء له جانبان : أن يقي نفسه ويحفظها من الغوائل التي قد تقع عليه ، وأن يقي المجتمع مما قد يقع عليه منه أو من غيره ، ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم .

والدعامة الأخرى وهي التصديق بالحسنى ، وذلك من صفات المجتمع المؤمن ، وهي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته . فالمصدق بالحسنى يكون مؤثرًا لغيره على نفسه ، غير مفرط في حقوق الآخرين ، ويكون معطيًا متقيًا .

إن الصفة الأولى - وهي العطاء - صفة اجتماعية محضة ، ثم تليها الثانية وهي الاتقاء ، ثم الثالثة وهي الإيمان ، وهذه أقرب إلى الفردية ، لأنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثارها تعود على المجتمع ، فكان هذا التقديم أنسب شيء ههنا .

﴿فَسَيِّسِرُهُ لِّلَّيْسَرِ﴾

اليسرى صفة ، وهي اسم تفضيل مؤنث الأيسر ، كالحسنى مؤنث الأحسن ، والكبرى مؤنث الأكبر . وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوفاً لقصد الإطلاق ، نظير (الحسنى) فيما مر .

وقالوا في (اليسرى) أقوالاً: فقد قيل إنها الجنة ، وقيل: إنها عمل الخير ، وقيل: المراد أن يسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك . قال القفال: «ولكل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الأعمال بالعواقب ، فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك من اليسرى ، وذلك وصف كل الطاعات» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى ﴿فَسَيِّسِرُهُ لِّلَّيْسَرِ﴾ أي «نهيه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون ، وذلك في الدنيا والآخرة» ^(٢) .

وجاء في (فتح القدير) أن معنى ﴿فَسَيِّسِرُهُ لِّلَّيْسَرِ﴾ أي «فسنهيئه للخصلة الحسنى وهي عمل الخير ، والمعنى: فسيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله» ^(٣) .

والحق - والله أعلم - أن ذلك يفيد الإطلاق ، وأن التيسير لليسرى عام في كل خير في الدنيا والآخرة ، ما ذكر وما لم يذكر .

أما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل ذلك ، لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد . جاء في (تفسير الرازي): «أن الثواب لما كان أكثره واقعاً في الآخرة ، وكان ذلك مما لم يأت وقته

(١) انظر التفسير الكبير ٣١/ ١٩٩ .

(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٣ .

(٣) فتح القدير ٥/ ٤٤٠ .

ولا يقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله تراخ ، فأدخلت السين ، لأنها حرف التراخي ، ليدل بذلك على أن الوعد أجل غير حاضر والله أعلم^(١).

وجاء في (روح المعاني): «والسين في (سنيسره) قيل: للتأكيد ، وقيل: للدلالة على أن الجزء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ»^(٢).

ولا شك أن السين تفيد الاستقبال ، والراجع أنها تفيد معه التأكيد . وقد حذف السين من الفعل مع الرسول الكريم ؛ لأن أمره ﷺ ميسر على كل حال وعلى سبيل الدوام لا يختص ذلك بوقت دون وقت . قال تعالى :

﴿وَنُيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى﴾ [الأعلى : ٨] ولو قال : (سنيسرك) لكان وعدًا باليسير في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد .

وارتباط المتعاطفات باليسير أجمل ارتباط وأحسنه ، ذلك أن التيسير لليسرى على اختلاف ما قيل فيه يدور على ثلاثة محاور :

الأول : أن يهيئ الله العبد ليسر على الآخرين أمورهم ، ويمشي في حاجاتهم ، ويعين المحتاج ، ويغيث أصحاب اللهفة .

والآخر : أن تكون أموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور وتقضى له الحاجات ويجعل الله له من كل ضيق مخرجًا .

والثالث : التيسير عليه في الآخرة حتى يدخله الجنة بيسر . وهذه كلها داخلة في قوله : ﴿فَسَيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ .

(١) التفسير الكبير ٣١/٢٠١ .

(٢) روح المعاني ٣٠/١٤٩ .

وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه في كل معانيه ، فقوله : (أعطى) مرتبط بالمعنى الأول ، ذلك أن من يعطي ييسر على الآخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم ، فيكون قد يسره الله ليسرى بهذا المعنى .

وقوله : (اتقى) مرتبط بالمعنى الثاني ، ذلك أنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرًا ، ويجعل له من كل هم فرجًا ، ومن كل ضيق مخرجًا . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق : ٤] ، وقال : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق : ٢ ، ٣] .

وقوله : ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ مرتبط بالمعنى الآخر ، فمن صدق بالحسنى جعل الله له العاقبة الحسنى ، وأدخله الدار الحسنى ، ويسر له دخول الجنة . قال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ﴾ [الرعد : ١٨] .

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) : « ذكر للتيسير ليسرى ثلاثة أسباب :

أحدها : إعطاء العبد ، وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم ، أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه ، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر وإعطاءه الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده . . .

السبب الثاني : التقوى ، وهي اجتناب ما نهى الله عنه ، وهذا من أعظم أسباب التيسير . وضده من أسباب التعسير . فالمتقي ميسر عليه أمور دنياه وآخرته ، وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى . . .

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق : ٤] فأخبر أنه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] وهذا أيضًا ييسر عليه بتقواه . . .

السبب الثالث: التصديق بالحسنى ، وفست بلا إله إلا الله ، وفست بالجنة ، وفست بالخلف ، وهي أقوال السلف . واليسرى صفة لموصوف محذوف ، أي الحالة والخلة اليسرى . . .

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له ، وهي ضد العسرى ، وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه ، فيجري الخير وييسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه ، فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة عليه ، مذلة له ، منقادة لا تستعصي عليه ولا تستعصب ؛ لأنه مهياً له ميسر لفعالها»^(١) .

* * *

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنفاً بهذه الصفات الثلاث :

فقوله : ﴿مَنْ بَخِلَ﴾ يقابل ﴿مَنْ أَعْطَى﴾ .

وقوله : ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ يقابل ﴿وَأَتَقَى﴾ فإن المستغني لا يحذر شيئاً . والاستغناء مدعاة إلى الطغيان . قال تعالى : ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٌ ﴿٦﴾﴾ [العلق: ٦ - ٧] .

وقوله : ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ يقابل ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ .

وقوله : ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ يقابل ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ .

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول السورة .

(١) التبيان في أقسام القرآن ٣٧ - ٤١ .

ومعنى ﴿ فَسَيَسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى ﴾ أننا سنسهل له العمل بالشر ، وأن نجريه على يديه حتى تتعسر عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها ، حتى يصير إلى النار وهي العاقبة العسرى ، كما أن الجنة هي اليسرى ^(١) .

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) «التيسير للعسرى يكون بأمرين: (أحدهما): أن يحول بينه وبين أسباب الخير ، فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه .

(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» ^(٢) .

و(العسرى) اسم تفضيل ، وهو مؤنث الأعسر ، كما مرّ في اليسرى أنه مؤنث الأيسر . وحذف الموصوف لقصد الإطلاق والعموم ، فيشمل تهيئته لكل ما هو عسير ، وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة العسرى ، وأشدّها جهنم ، وهي أعسر شيء وأشدّه ، وهي مصيره المحتوم .

* * *

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ ^(١)

يجوز أن تكون (ما) استفهامية ، أي أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى ، أي إذا هلك ، ويجوز أن تكون (ما) نافية أي لا يغني عنه ماله شيئاً ^(٣) ، والمعنيان مرادان ، وهذا من التوسع في المعنى .

معنى (تردّى): هلك ، من الردى ، أو تردّى في حفرة القبر ، أي سقط

(١) انظر فتح القدير ٥/ ٤٤٠ .

(٢) التبيان في أقسام القرآن ٤١ .

(٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣ .

فيها ، وهو من مستلزمات المعنى الأول ، أو تردى في قعر جهنم ، أي سقط فيها^(١).

وكل هذه المعاني مرادة ، فإن هذا الشخص لا يغني عنه ماله شيئاً إذا هلك وقبر وكانت عاقبته أن يهوي في النار ، وماذا يغني عنه ماله يا ترى؟!

* * *

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾

ذكر لهذه الآية أكثر من معنى ؛ فقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وبيان الحلال والحرام والطاعة والمعصية ، ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به^(٢).

وقيل : المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته ، فالسالك في طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه ، أي إلى مرضاته ، وهو نحو قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود : ٥٦] ، وقوله : ﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الإنسان : ٢٩].

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «قال الواحدي : (علينا للهدى) أي إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته ، وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع : ههنا ، وفي (النحل) في قوله : ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل : ٩] ، وفي (الحجر) قوله : ﴿هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ . وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولا بد . والهدى هو الصراط المستقيم ، فمن سلكه أوصله إلى الله ،

(١) انظر الكشف ٣/ ٤٤٣ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤ .

(٢) انظر فتح القدير ٥/ ٤٤٠ ، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٢٠ ، البحر المحيط ٨/ ٤٨٤ .

فذكر الطريق والغاية ، فالطريق : الهدى ، والغاية : الوصول إلى الله» ^(١) .

وجاء في (فتح القدير) : «أي إن علينا البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال . قال قتادة : على الله البيان ، بيان حرامه وطاعته ومعصيته .

قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، لقوله : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد» ^(٢) .

وجاء في (تفسير ابن كثير) : «﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ تبين الحلال والحرام ، وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله كقوله : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾» ^(٣) .

وهذا المعنيان مرادان ، فإن بيان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون على الله سبحانه تبيينه وتوضيحه .

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه ، أي إلى مرضاته وثوابه وجنته ، وأما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار ، وقد جمعت الآية هذين المعنيين الجليلين معًا .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل : ٩] فإنه يجمع هذين المعنيين ، فإنه يعني أن على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين .

ومعنى (القصد) : الاستقامة والعدل ، ومعنى (القصد) أيضًا : استقامة الطريق . جاء في (لسان العرب) «القصد : استقامة الطريق ، قصد

(١) التبيان ٤٥ .

(٢) فتح القدير ٤٤٠/٥ .

(٣) تفسير ابن كثير ٥٢/٤ .

يقصد قصدًا فهو قاصد ، وقوله تعالى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ أي على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة .
ومنها جائر ، أي ومنها طريق غير قاصد .

وطريق قاصد: سهل مستقيم ، وسفر قاصد: سهل قريب ، وفي التنزيل ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ﴾ [التوبة: ٤٢] قال ابن عرفة: سفرًا قاصدًا ، أي غير شاق ، والقصد: العدل^(١) .

ويعني أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله ، والطريق القاصد هو الطريق المستقيم ، وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق ، كما قال الله تعالى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ .

ويحتمل معنى آخر ، وهو أن مقصدك واعتزامك ينبغي أن يكون على ربك ، وأن يكون توجهك إليه . قال الفراء : «من سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ ، يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد»^(٢) .

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم ، أي فليسلك السبيل المستقيم ، أي فليسلك السبيل المستقيم فإن ربنا عليه .

ونحو هذا ما قيل في قوله تعالى : ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحجر: ٤١] ، فقد قيل: إن المعنى «عليّ أن أدلّ على الصراط المستقيم بالبيان والحجة ، وقيل: بالتوفيق والهداية»^(٣) .

وقيل: هو «على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إليّ من غير اعوجاج وضلال ، وهو على نحو (طريقك عليّ) إذا انتهى المرور عليه .

(١) لسان العرب (قصد) ٣٥٤/٤ - ٣٥٥ .

(٢) فتح القدير ٤٤٠/٥ .

(٣) فتح القدير ١٣٦/٣ .

وإِثَارَ حَرْفِ الاستعلاء على حَرْفِ الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه ، فهو أدل على التمكن من الوصول ، وهو تمثيل فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا . . .

والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان ، على معنى: إليه يصير النظر في أمرك ، وعن مجاهد وقتادة أن هذا تهديد للعين ، كما تقول لغيرك: افعل ما شئت فطريقك عليّ ، أي لا تفوتني^(١).

وذهب بعضهم إلى أن (عليّ) بمعنى (إليّ)^(٢) ، وهذا المعنيان مرادان معًا في هذه الآيات الثلاث ، والله أعلم.

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الآية:

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم ، وأكد الآية بأن واللام . أما التقديم في مثل هذا التعبير فإنه يفيد القصر غالبًا ، ومعنى ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه ، إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة ، ولا يقبل هدى غيره . وكل هدى سوى هداه باطل وضلال ، وهو مردود مرفوض ، وصاحبه شقي في الدنيا والآخرة ، ولا يمكن لأحد أن يهدي خلقه غيره ولا يستطيع ذلك ، وإن الناس لو اتبعوا هدى غيره لضلوا وشقوا .

وقد أكد التعبير بأن واللام ليثبت هذا المعنى في نفوسنا ، وليبين لنا أهمية هذا الأمر .

إن أكثر الناس ينازعون في هذا الأمر ويبتغون الهدى في غير ما أنزل الله ، ولا يقرّون بهذه الحقيقة ، ولذا أكّده بمؤكدتين .

(١) روح المعاني ٥١/١٤ .

(٢) انظر روح المعاني ٥١/١٤ .

وإذا كانت الآية بالمعنى الآخر ، وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله ولا يذهب إلى غيره ، وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا ، وهو نظير قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ [النجم : ٤٢] ، ونظيره في القصر ﴿وَالِإِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران : ٢٨] ، وقوله : ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة : ٣٠] فهو على كل معنى مؤكد مقصور .

إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله ، فهي مرتبطة بقوله : ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ فإن هذا السعي المختلف المتناقض أصحابه محتاجون إلى الهدى ليسلكوا الطريق الصحيح ، وإن الخلق إذا أوكل أمر السعي إليهم ذهبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلكوا طرقًا متنائية متباعدة ، ألا ترى أن سعي الناس شتى لأنهم لم يتبعوا هدى ربهم وإنما اتبعوا أهواءهم وعقولهم فضلوا ، ولذلك ينبغي أن يكون الهدى لله حصراً لئلا يكون سعي الناس شتى .

وهي مرتبطة بقوله : ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾ ⑤ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ⑥ فَنَسِيَ ⑦ لِّلْأُولَىٰ ⑦ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ﴾ فهذا من الهدى الذي بينه ربنا وقد عرفنا كل طريق وإلى ماذا يوصل ، وهي مرتبطة بما بعدها من الآيات كما سنوضح ذلك .

* * *

﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ ⑫

معنى الآية أن «لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء ، فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك منا» ^(١) .

إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها ، وهي قوله : ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ ذلك أن

هدى الله يكون في اتباعه سعادة الدارين ، وفي الإعراض عنه شقاء الدارين ، ولذا أوصى ربنا آدم بعد خروجه من الجنة أنه سيأتيه منه الهدى فمن اتبعه كان له خير الدنيا والآخرة وسعادهما ، ومن أعرض عنه كان له الشقاء فيهما . قال تعالى : ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ۖ ﴾ [طه : ١٢٣ - ١٢٤] .

وقال : ﴿ قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة : ٣٨ - ٣٩] .

إن سلوك سبيل الهدى في الدنيا يوصل في الآخرة إلى مرضاته سبحانه وإلى ثوابه وجناته ، فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله .

وهي مرتبطة بقوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ۖ ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ۖ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ۖ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴾ ذلك أن المعطي المتقي يريد الآخرة فيقول الله له : إن لنا الآخرة ، والبخيل المستغني يريد الدنيا فيقول الله له : إن لنا الدنيا ، فمن أرادهما فليطلبها منه تعالى وليسلك سبيل طاعته .

وهي مرتبطة أيضاً بقوله تعالى : ﴿ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴾ لأن التيسير والتعسير إنما يكونان في الآخرة والأولى ، وهما له . ومرتبطة بقوله : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۖ ﴾ لأن ذلك إنما يكون في الآخرة ، والآخرة له سبحانه ، لذا يجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه على كل حال .

وقدّم الآخرة لتقدم طالبا وهو قوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ۖ ﴾ ، وأخر الأولى لتأخر طالبا وهو قوله : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ﴾ .

ثم نلاحظ من ناحية أخرى أن بناء الآية مثل بناء ما قبلها ، كلتاهما

مؤكدّة بأن واللام ، وقد قدّم الخبر على الاسم ، وكلتاها تفيد القصر ،
فقوله : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ يفيد أن الهدى عليه قصرًا ، وقوله : ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ
وَالْأُولَى ﴾ يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد .

وقد تقول : لقد وردت هذه الآية في هذه السورة مؤكدة ، ووردت في
سورة النجم غير مؤكدة ، قال تعالى : ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
وَالْأُولَى ﴿ [النجم : ٢٤ - ٢٥] فما السبب ؟ .

والجواب : أن ثمة أكثر من سبب لهذا ؛ فقد وردت الآية في سورة
الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها ، فذكر سعة ملكه مؤكدًا بأن
واللام ، فقد قال : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ ﴾ والمعطي مالك ، وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَأَسْتَفْتَى ﴾ والبخيل مالك ؛ لأنه إن لم يكن مالكًا فلا يوصف بالبخل ، إذ
ليس عنده ما يبخل به . وذكر الاستغناء والاستغناء من الغنى . وذكر المال
بعد ذلك بقوله : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ ، وقوله : ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾
وكل ذلك في من يملك الأموال ، فذكر ربنا سعة ملكه وعظمته ، فناسب
ذلك تأكيد الملك في سورة الليل .

بخلاف آية النجم التي ليس فيها شيء من ذلك . فقد قال : ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ
مَا تَمَنَّى ﴾ ﴿٢٣﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ
شَيْئًا ﴿ فناسب التوكيد في سورة الليل دون النجم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن جو سورة الليل يشيع فيه ذكر
الآخرة ، فقد ذكر عاقبة من أعطى ومن بخل ، وقال بعدها : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ
مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ وذلك في الآخرة ، وقال : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى . . . ﴾ وهذه في
الآخرة ، فناسب التوكيد في سورة الليل . بخلاف سورة النجم التي لم
يشع فيها جو الآخرة على هذا النحو .

وهناك أمر آخر في هذه الآية ، وهو أنه قدّم الآخرة على الأولى فيها ،

وكذلك في آية النجم . غير أنه قدّم الأولى على الآخرة في سورة القصص فقال : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص : ٧٠] فما سبب ذلك ؟

فنقول : إن آية القصص وردت في سياق ذكر نعم الله على الإنسان في الدنيا ، وهو ما ينبغي أن يحمد العبد عليها ، قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿١٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّتِلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيئًا أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّلَّ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [القصص : ٦٩ - ٧٣] .

فناسب تقديم الأولى على الآخرة لما وقعت في سياق الكلام على الأولى ، وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آتي الليل والنجم : ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ أو ﴿ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ ، وإنما ذكر الحمد فقال : ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ﴾ لما ذكر النعم على خلقه ، فناسب كل تعبير موضعه .

ثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يقل مرة : (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الأولى مع الآخرة ، وذلك لأكثر من سبب .

منها أن (الأولى) أعم من (الدنيا) ، ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما يحيا فيه المرء ويعيش نحو قوله : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ وغير ذلك ، أما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه على العموم ، ما يدركه الإنسان وما لا يدركه . فالسماوات وما فيها وساكنوها وما لا

نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ، فلما أراد أن يذكر ملكه وسعته ناسب أن يذكر (الأولى) بدل (الدنيا) .

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) ، ومن معاني (الأدنى) الأقرب ، ومن معانيه السَّفَلُ والأَخْسَ (١) وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٦١] . فلما كان من معانيها السفالة والخساسة لم يناسب حين ذكر ملكه وعظمته ذكر الدنيا ، وإنما يناسب ذلك ذكر الأولى ، فكان ذلك أنسب ، والله أعلم .

* * *

﴿ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْظَى ۖ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ ﴾ (١٦)

قوله تعالى : ﴿ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا . . . ﴾ مرتبط بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ ذلك لأن هذا من الهداية الإرشاد .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْظَى ﴾ قيل : متفرع على كون الهدى عليه سبحانه ، أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم » (٢) ، ومرتب بقوله : ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴾ كما ذكرنا .

وظاهر أنه أنذرهم ولم يشرهم ، ولذا كان الكلام عليها وعلى من يصلها ومن ينجو منها . ولم يذكر الجنة ؛ لأن ذلك ليس من الإنذار ، وإنما هو من التبشير . فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار وعلى صفات صاليتها والناجي منها .

لقد نكر النار ووصفها بقوله : ﴿ تَلْظَى ﴾ وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على وجه العموم ، ويحتمل أنه أنذرهم نارا مخصوصة أعدت للأشقي دون غيره .

(١) انظر لسان العرب (دنو) ١٨/٢٩٩ - ٣٠٠ .

(٢) روح المعاني ٣٠/١٥٠ .

فإن النار دركات ، وبعض العذاب أشد من بعض ، فالأشقى على هذا يصلى نارا قد لا يصلها غيره ممن هو دونه في الشقاء ، كما قال تعالى : ﴿ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى ۖ وَيَجْزِيهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۖ ﴾ [الأعلى : ١٠ - ١٢] .

فإن كانت نارا خاصة بالأشقى لا يصلها غيره فالقصر واضح ، فإنه لا يصلها غيره ، وإن كان يراد بها عموم النار فقد أثير في ذلك سؤال وهو : إن عموم النار يصلها الأشقى وغيره ممن دونه في الشقاء ، ويصلها العصاة من المسلمين ، فكيف قصر ذلك على الأشقى فقال : ﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ ﴾ ؟

والجواب عن ذلك من أوجه :

منها : أن المقصود أن يصلها صلياً تاماً لازماً على جهة الخلود ، وهذا خاص بالكافر الكامل في الشقاء^(١) .

ومنها : أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار بكل أقسامها وأحوالها ، وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى أشده ، فكل ذلك داخل في قوله : ﴿ نَارًا تَلْظَى ۖ ﴾ ، يصلها الشقي والأشقى ، وتشمل الدرك الأسفل والأعلى ، أعادنا الله منها جميعها ، فيصح أن يقال بهذا العموم ﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ ﴾ باعتبار قسم منها ، وأن يقال : (يصلها عموم الأشقياء) باعتبار العموم .

ومنها : أن النار بكل أصنافها وعلى اختلاف دركاتها وأحوالها وأهوالها لا يصلها إلا الأشقى ، فإن الذي يصلى النار هو أشقى الخلق ، إذ ليس بعدها شقاء ، فالذي يعذب أهون العذاب هو الأشقى ، فكيف بمن يصلى أشد العذاب ؟

إن أهون النار وليس فيها هين أعد للأشقى فكيف أشدها ؟ إن من

(١) انظر فتح القدير ٥ / ٤٤٠ - ٤٤١ .

يعذب أهون العذاب يرى أن ليس أحد من أهل النار أشد عذابًا منه .

فقد جاء في (صحيح مسلم) أن رسول الله ﷺ قال : «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا» فعلى هذا المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى ، إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف بأشقاهم ؟ أعاذنا الله منها .

والراجع فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي كذب وتولى ، والله أعلم .

وقد تقول : ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرفها ليدل على أنها نار خاصة بالأشقى ؟

والجواب عن ذلك من أوجه :

منها : أنه نكر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظى - وكل جهنم كذلك ، نازّ تلظى - ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها تستحق الإنذار وأن على الناس أن يحذروها ، ولو عرّفها لظن ظانّ أن التحذير واقع على تلك النار دون غيرها ، في حين أنه أنذرنا النار على العموم ، فكان التنكير أنسب .

ووصفها بأنها ﴿ تَلْظَى ﴾ وكل جهنم نار تلظى ولكنها دركات ، فوصفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغيره ، فيتحقق الإنذار على العموم وعلى الأشقى خاصة .

ومثلها أن تقول : (نار حامية) فإن كل جهنم نار حامية ، ولكن بعضها أشدّ من بعض ، فالشقي يصلى نارًا حامية ، والأشقى يصلى نارًا حامية ، والعصاة يصلون نارًا حامية .

ونحوه أن تقول: (نار ذات لهب) فلا ينفي أن يكون ذلك للشقي والأشقي وعصاة المسلمين ، فهناك نار تلظى لا يصلها إلا الأشقي ، ونار تلظى يصلها غير الأشقي .

ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: ﴿ وَسَيَجْزِيهَا الْأَنْفَى ﴾ خاصًا بتلك النار دون غيرها ، فقد يذوق غيرها ، ولكنه جعلها عامة ، فدل تنكيرها على أن الأنفى يتجنب النار على العموم بكل أحوالها ، فكان التنكير أنسب من كل ناحية .

لقد ذكر للأشقي صفتين وهما التكذيب والتولي فقال: ﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى .

ومعنى ﴿ كَذَّبَ ﴾ كذب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته ، ومعنى ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ أدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي ، فقوله: ﴿ كَذَّبَ ﴾ مقابل ﴿ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴾ ، وقوله: ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ مقابل ﴿ أَعْطَى وَالنَّفَى ﴾ ، وقوله: ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ تأكيد لقوله: ﴿ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ ٨ وكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فالبخل والاستغناء من التولي ، والتولي أعم لأنه يشملهما ويشمل غيرهما . والتكذيب أعم من التكذيب بالحسنى ، لأن التكذيب يشمل التكذيب بالحسنى وغيره من التكذيب بغير الحسنى ، وهو عاقبة الكفار .

ولما كان الوصف أعم وأشمل كانت العاقبة أسوأ ، فقد قال في الآية الأولى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ ٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٩ فَسَنِيرُهُ لِلْعُسْرَى ، وذكر في هذه الآية أنه الأشقي وأنه يصلى نارًا تلظى لا يصلها غيره فقال: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْظَى ﴾ ١٣ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ، وهذه العقوبة أسوأ وأعظم .

ولما كان التكذيب عامًا غير مخصوص بشيء ، والتولي عامًا غير مخصوص بشيء ، استحق أن يكون ذلك هو الأشقي .

وهذا وجه آخر لتنكير النار وعمومها وعدم تخصيصها ، فإنه أطلق صفة الأشقى في التكذيب والتولي فناسب الإطلاق ههنا .

وقال : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ ﴾ ولم يقل : (فأنذركم) بالمضارع ، كما قال : ﴿ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾ [الأنبياء : ٤٥] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد أخبرهم به وهي النار . أما قوله : ﴿ أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾ فلأن الوحي مستمر والإنذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل ، فجاء به مضارعاً .

ونحوه من التعبير بالماضي قوله : ﴿ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت : ١٣] ، وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبا : ٤٠] فإن الإنذار فيهما تمّ واكتمل ، وهما نظير قوله : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ .

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة ، في حين أكده في سورة النبا فقال : ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ بتوكيد الإنذار بيان ، ذلك أن الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ ١٤ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى .

أما في سورة النبا فقد اتسع الإنذار وتكرر ، ذلك أنه بدأ بقوله : ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ وهو إنذار مؤكد بالتركرار ، ثم أعاد الإنذار بقوله : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢١ لِلطَّغْيِينَ مَتَابًا ٢٢ لَيَبِثَنَّ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٣ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ٢٥ جَزَاءً وَفَاقًا ٢٦ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٧ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَابًا ٢٨ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٢٩ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبا : ٢١ - ٣٠] .

ثم كرّر الإنذار في آخر السورة بقوله : ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ ، فكان الإنذار في أول السورة ووسطها وآخرها ، فناسب ذلك التوكيد في سورة النبا دون سورة الليل .

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ ﴾

لم يقل : (ولا يجنبها إلا الأتقى) كما قال : ﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾ ، وإنما ذكر أن الأتقى سيجنبها ، أما غير الأتقى فقد يجنبها أيضاً أو يردّها وروداً خفيفاً على حسب عمله ، أما الأتقى فإنه يجنبها تجنبياً كاملاً .

ثم ذكر مقابل الأشقى الذي كذب وتولى : ﴿ الْأَتَقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ وذكر له ثلاث خصال : التقوى بل الصفة العليا في التقوى وهي ﴿ الْأَتَقَى ﴾ ، وأنه يؤتي ماله يتزكى ، وهو مقابل ﴿ بَحِلٌّ وَاسْتَفْتَى ﴾ وهو الوصف الأعلى في هذا الأمر ، ذلك أنه ﴿ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ فهو يعطي ماله كله ، وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى في التقوى والوصف الأعلى في الإنفاق ، فإنه لا عطاء أكثر من ذلك .

ثم انظر كيف قال : ﴿ يُؤْتِي مَالَهُ ﴾ بإضافة المال إليه ، ولم يقل : (يؤتي المال) بمعنى أنه يؤتي ثمرة كدّه وعمله هو . ثم ذكر الغرض من ذلك وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك ، أي يتطهر .

وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، وذلك أعلى درجات التصديق بالحسنى .

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الأشقى بصفات أعم وأسوأ مما قاله فيمن قبله فقال : ﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ وهو أعم وأسوأ ممن قال فيهم : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴾ ذكر أيضاً بمقابل : ﴿ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٩﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ من هو أعلى منه فقال : ﴿ الْأَتَقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ ، فقد ذكر بمقابل ﴿ أَعْطَى ﴾ وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل أنه ﴿ يُؤْتِي مَالَهُ ﴾ وهو أكثر وأعم ؛ ذلك لأن هذا يؤتي ماله كله .

وبمقابل (اتقى) الأتقى وهي الصفة العليا ، وبمقابل ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾

أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا يفعله إلا لذلك ، فهو أعلى درجات التصديق .

ولذا كان الجزاء أعلى ، فإنه قال في الأولى : ﴿ فَسَنَسِرُّهُ لِّلْأُخْرَى ﴾ وقال ههنا أنه يجنب النار وأنه سوف يرضى ، فذكر أمرين .

ومعنى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ أنه سوف يرضى بثوابه في الآخرة لعظيم ما أعد له . وهناك معنى آخر لها ، وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه ، وكلا المعنيين جليل شريف ، فإن رضا الله أكبر من الجنات ، كما قال الله تعالى ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة : ٧٢] والمعنيان مرادان معاً ، ذلك أن الله سوف يرضى عنه ، وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه ، فانظر عظم هذا الجزاء .

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ بالبناء للمجهول ، ولم يقل : (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم ، ذلك أن تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه ، وسبيل ذلك التقوى والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَن رُّحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] بالبناء للمجهول ، ولم يقل : (فمن ترحزح عن النار) لأن الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالكهم خالق النار ، وهذا إنذار عظيم للناس لو كانوا يعلمون ، فإنه ليس باستطاعة أحد أن يتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى ، وكيف يمكن أن يتجنبها وقد أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله منها ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [٧١] ثم نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتًا ﴿ [مريم : ٧١ - ٧٢] ، وقال : ﴿ وَيَوْمَ أَلْقَيْتُمُ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ [الزمر : ٦٠ - ٦١].

ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ بإسناد التنجية إلى الرب نفسه لا إلى المتقين ، وهو نظير قوله : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ ببناء التجنب للمجهول ، والمتقون - كما يظهر من الآيات - هم الناجون .

وقد تقول : ولم أسند ضمير التنجية في سورة مريم إلى ضمير المتكلمين فقال : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ وأسنده في سورة الزمر إلى الله فقال : ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ وبنى الفعل للمجهول في سورة الليل فقال : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ ؟

والجواب : أن ذلك بحسب السياق الذي ورد فيه التعبير ، فإن الجو الشائع في سورة مريم إسناد الفعل إلى ضمير المتكلمين ، وذلك نحو قوله : ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ . . . ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ . . . ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ . . . ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ . . . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا . . . يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ . . . ﴾ إلخ ، فناسب ذلك إسناد الفعل (ننجي) إلى ضمير الجماعة للتعظيم .

وإن الجو الشائع في سورة الزمر إسناد الفعل إلى الله سبحانه ، وقد شاع فيها ذكر الله نحو قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ . . . إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٢﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا . . . ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ . . . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ . . . وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً . . . أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ . . . اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ . . . فَأَذَاهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . . ﴾ وغير ذلك وغيره ، فناسب ذلك أن يسند التنجية إلى الله .

في حين شاع في سورة الليل العموم والإطلاق ، فناسب حذف الفاعل وإسناد التجنب إلى غير مذكور ليناسب جو الإطلاق في السورة ، ولا شك أن ذكر الفاعل يفيد التخصيص لا الإطلاق .

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين اتقوا أنه ينجيهم ، وفي الأتقى أنه يجنبها ، ذلك أن النجاة قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته ، وذلك نحو قوله تعالى في بني إسرائيل : ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٩] . أما التجنب فمعناه التنحية والمباعدة ، فقولني : (جنبتك العذاب) يفيد أنني أبعدتك عنه فلم تذقه ، وأما (أنجيتك من العذاب) فقد يحتمل أنه كان واقعا فيه ثم أنجاه منه ، ولذا قال تعالى بعد قوله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ أي بعد الورود .

ولا شك أن الأتقى هو في الدرجة العليا من التقوى فقال فيه : (وسيجنبها) ، وأما الذين اتقوا ففيهم المتقي والأتقى ، فذكر أن لهم النجاة ، وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم .

* * *

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُكَ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَتِنَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴾ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

أي ليس لأحد عليه فضل فيجازيه عليه ، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجهه ربه ، فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة ، ولذا استحق أن يرضيه الله وأن يرضى الله عنه .

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الآية «الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص ، أي ليس ممن يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها ، وإنما يبتغي بصدقته وجه الله تعالى ، ومعنى

الآية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتى يقصد ما يؤتي من ماله مجازاتها»^(١).

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيرى ، منها خط العموم ، ومنها خط المقابلة ، ومنها خط التفضيل ، وغير ذلك من الخطوط التعبيرية .

يتضح خط العموم في السورة من مواطن ، منها : أنه أقسم بالليل إذا يغشى على العموم ، ولم يقل يغشى ماذا . وأقسم بالنهار إذا تجلى ، ولم يقل مثلاً كما قال في سورة الشمس : ﴿ وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَّهَا ﴾ ﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ . وقال : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ فإن قوله : (وما خلق) عام يحتمل القسم بالخالق ، أي والذي خلق الذكر والأنثى ، ويحتمل القسم بالمصدر أيضاً ، أي وخلق الذكر والأنثى .

و(الذكر والأنثى) عام أيضاً يحتمل كل ذكر وأنثى ، ويحتمل أن يراد به بنو آدم ، وذكر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو غيره . ثم قال : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ ﴾ فأطلق العطاء ولم يقيده بشيء ، فإنه يحتمل العطاء العام من مال وغيره ، ويحتمل العطاء القليل والكثير . كما أطلق جهة العطاء فلم يقيدها بمسكين أو أسير ونحو ذاك ، و(من) اسم يفيد العموم أيضاً . وقال : (واتقى) ولم يقيد الاتقاء بشيء ، فلم يقل مثلاً : (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو (اتقى يوماً يرجع فيه إلى الله) كما قال في آيات أخرى ، وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه .

وقال : ﴿ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴾ والحسنى صفة تحتمل أموراً عدة ، وهي صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفاً .

وقال : ﴿ فَسَنَسِرُهُ لِلْإِسْرَى ﴾ وهو عام مطلق يحتمل أموراً عديدة ولم يذكر أمراً بعينه .

(١) فتح القدير ٥/ ٤٤١ .

وكذلك قوله: ﴿وَكَذَبَ بِالْحَسَنَى﴾ ، وقوله: ﴿فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ عام مطلق ، نظير قوله: ﴿وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى﴾ ، وقوله: ﴿فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ .

وقوله: ﴿وَمَا يُعْنَى﴾ يحتمل الاستفهام والنفي ، وقوله: ﴿إِذَا تَرَدَّى﴾ يحتمل عدة معان: منها السقوط ، ومنها الهلاك ، ومنها إذا تردى في أكفانه .

وقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ يحتمل أكثر من معنى ، فقد يحتمل أن علينا بيان الهدى ، ويحتمل أن علينا طريق الهدى ، أي يوصل إلينا .

وقوله: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ عام مطلق ، فلم يقل مثلاً: (الله ما في السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدين) بل أطلق ذلك ليشمل الآخرة والأولى على العموم .

وقوله: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي ، والتلظي وصف عام لنار جهنم ، فكانت النار عامة والوصف عامًا .

وقوله: ﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ عام مطلق ، فإنه أطلق التكذيب ولم يقيده ، فلم يقل مثلاً: (الذي يكذب بالدين) أو (يكذب بآياتنا) أو (بما أرسلنا به رسلنا) بل أطلقه ، وكذلك قوله: ﴿وَتَوَلَّى﴾ فإن التولي عام لا يختص بشيء .

وكذلك قوله: (يتزكى) فإنه يحتمل أكثر من معنى ، فقد يكون معناه: (يتطهر) أو يدفع زكاة ماله وغير ذلك .

وقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يحتمل أن الاتقى هو الذي يرضى ، ويحتمل أن ربه سيرضى عنه .

ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى وهما متقابلان ، فالليل يقابل النهار ، و(يغشى) يقابل (تجلى) ، فإن

معنى (يغشى): يغطي ، ومعنى (تجلى): ظهر وتكشف ، و(يغشى) فعل مضارع ، و(تجلى) فعل ماض .

وذكر الذكر والأنثى ، وهما متقابلان ، وقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ يقابل قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ ، فـ (أعطى) مقابل (بخل) ، و(اتقى) مقابل (استغنى) ، و(صدق بالحسنى) مقابل (كذب بالحسنى) .

وقوله: ﴿ فَسَنِيَرُهُ لِّلْيَسْرِ ﴾ مقابل قوله: ﴿ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعُسْرِ ﴾ ، و(الآخرة) تقابل (الأولى) .

و(يصلها) مقابل (يجنبها) ، و(يصلها) مبني للمعلوم ، و(يجنبها) مبني للمجهول ، وقوله: ﴿ الْأَشَقَى ﴾ (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ يقابل ﴿ الْأَنْفَى ﴾ (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَّى ﴿١٨﴾

فهو خط واضح في السورة كما ترى .

ويتضح في السورة خط تعبيري آخر ، وهو ذكر الدرجة العليا في الوصف ، وذلك قوله: (الحسنى) وهو مؤنث الأحسن ، و(اليسرى) مؤنث الأيسر ، و(العسرى) مؤنث الأعسر ، و(الأولى) مؤنث الأول ، و(الأشقى) و(الأتقى) و(الأعلى) ، وكلها مما عرّف بأل ، وهو أعلى درجات التفضيل .

سُورَةُ الْاِنْسَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ اَنَقَ عَلَى الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا ﴿١﴾ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ تَبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِیْلَ اِمَّا شَاکِرًا وَاِمَّا کُفُوْرًا ﴿٣﴾ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِیْنَ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا وَّسَعِیْرًا ﴿٤﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ یَشْرَبُوْنَ مِنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُوْرًا ﴿٥﴾ عِیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ یُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِیْرًا ﴿٦﴾ یُؤْفُوْنَ بِالْاَذْرِ وِیَخَافُوْنَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا ﴿٧﴾ وَیُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَاَسِیْرًا ﴿٨﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا تَرِبْدٌ مِنْکُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُکُوْرًا ﴿٩﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِیْرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَّعْنَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِکَ الْیَوْمِ وَلَقَّعْنَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَّعْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیْرًا ﴿١٢﴾ مُتَّحِیْنٍ فِیْهَا عَلَى الْاَرَآئِکِ لَا یَرَوْنَ فِیْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِیْرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلُّلُهَا وَذَلَّلَتْ فَطُوْفُهَا نَذِیْلًا ﴿١٤﴾ وَیُطَافُ عَلَیْهِمْ بِثَانِیَةِ مِّنْ فَضَّةٍ وَّاَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیْرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِیْرًا مِّنْ فَضَّةٍ فَذَرُوْهَا نَقِیْرًا ﴿١٦﴾ وَیُسْقَوْنَ فِیْهَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِیْلًا ﴿١٧﴾ عِیْنًا فِیْهَا تَسْمَعُ سَلَاسِیْلًا ﴿١٨﴾ وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ اِذَا رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْشُوْرًا ﴿١٩﴾ وَاِذَا رَأَتْ ثُمَّ رَأَتْ نَعِیْمًا وَمُلَکًا کَبِیْرًا ﴿٢٠﴾ عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوْرٌ اَسَاوِرٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقْلَهُمْ رِیْثُهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ اِنَّ هَٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعِیْکُمْ مَّشْکُوْرًا ﴿٢٢﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْءَانَ نَزِیْلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِغْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا اَوْ کُفُوْرًا ﴿٢٤﴾ وَاذْکُرْ اَسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَّاَصِیْلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ الْاَیْلِ فَاَسْجُدْ لَّهُ وَاسْبِحْهُ لَیْلًا طَوِیْلًا ﴿٢٦﴾ اِنَّکَ هَتُوْلَآءِیْ یُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُوْنَ وِرَآءَهُمْ یَوْمًا ثَقِیْلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْتَلَهُمْ تَبْدِیْلًا ﴿٢٨﴾ اِنَّ

هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

* * *

﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ ﴿١﴾

تذكر السورة الإنسان قبل وجوده ، وتذكره وهو نطفة أمشاج ، وتذكره وهو إنسان مكلف ، وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك الكبير أو إلى الأغلال والسعير .

﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾

اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) ^(١) على أن الاستفهام للتقرير ، أي (أقد أتى على الإنسان حين من الدهر؟) ، فإن معنى ﴿ هَلْ أَتَى ﴾ : (أقد أتى) بقدر المسبوقه بهمزة الاستفهام ، وليس معناها (قد أتى) من دون استفهام . والمراد بها التقرير ، أي أن تستجوب المخاطب وتقرره بأمر قد علمه فتقول له : (هل أتى على الإنسان ذلك؟) فلا بد أن يقول مقرراً معترفاً بذلك : نعم قد أتى عليه . كما تقول لشخص قد أعطيته وأرضيته : هل أعطيتك وأرضيتك؟ فيقول لك : نعم .

وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن تقول له : قد أعطيتك وقد كفيتك ؛ لأن هذا إخبار من المتكلم دون أن يُقرَّ به المخاطب ويعترف به ، بخلاف ما إذا سبقه الاستفهام التقريري .

فإذا أقرّ - ولا بد - بأنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، قيل له : ومن الذي خلقه وأوجده؟

(١) التفسير الكبير ٣٠ / ٢٣٥ .

جاء في (الكشاف): «هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة ، والأصل: أهل ، بدليل قوله :

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم

فالمعنى (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعاً ، أي أتى على الإنسان قبل زمن قريب حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكوراً ، أي كان شيئاً منسياً غير مذكور نطفة في الأصلاب»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ بمعنى قد ، كما تقول: هل رأيت صنيع فلان؟ وقد علمت أنه قد رآه ، وتقول: هل وعظتك وهل أعطيتك ، ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته»^(٢) .

وجاء في (روح المعاني): ﴿هَلْ أَتَى﴾ «أصله على ما قيل (أهل) على أن الاستفهام للتقرير ، أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه ، والمقرر به من ينكر البعث ، وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك . فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع عليه إحياءه بعد موته ، و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقريب . . . فلما سدت (هل) مسدّ الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معاً ، ثم صارت حقيقة في ذلك ، فهي للتقرير والتقريب»^(٣) .

وجاء في (فتح القدير): «قيل: هي وإن كانت بمعنى (قد) ففيها معنى الاستفهام ، والأصل: أهل أتى ، فالمعنى ؛ أقد أتى ، والاستفهام

(١) الكشاف ٣/ ٢٩٥ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٣ .

(٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥ ، وانظر معاني القرآن ٣/ ٢١٣ .

(٣) روح المعاني ٢٩/ ١٥٠ .

للتقرير والتقريب»^(١).

﴿عَلَى الْإِنْسَنِ﴾

اختلف في المقصود بالإنسان في هذه الآية أهو آدم عليه السلام فيكون المقصود بقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ منذ خلقه الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح ، فإنه كان شيئاً ولم يكن مذكوراً ، أم هو جنس الإنسان ، أي بنو آدم ، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ ، فإن كل واحد من بني آدم لم يكن شيئاً أصلاً ، ثم كان شيئاً غير مذكور وهو نطفة في الرحم ، ثم كان إنساناً مذكوراً فيما بعد ، والآية تحتملها ، والراجح عندي أن الإنسان في هذه الآية آدم وفي الآية بعدها جنس الإنسان ، فذكر الإنسان الأول ومن تلاه .

جاء في (البحر المحيط): «والإنسان هنا جنس بني آدم ، والحين الذي مرَّ عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه ، فإنه في تلك المدة لا ذكر له ، وسمي إنساناً باعتبار ما صار إليه .

وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام ، والحين الذي مرَّ عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح»^(٢).

وجاء في (التفسير الكبير): «اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا:

فقال جماعة من المفسرين: يريد آدم عليه السلام ، ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية ، ثم عقب بذكر ولده في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ .

(١) فتح القدير ٥/ ٣٣٤.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٣.

والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم ، بدليل قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ فالإنسان في الموضعين واحد . . .

واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث ، ومتى كان كذلك فلا بد من محدث قادر^(١) .

﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾

تحتمل الآية أكثر من معنى ، فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً أصلاً لا مذكوراً ولا غير مذكور ، مثل قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧] ، وقوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩] .

وتحتمل أن النفي موجه للقيد ، أي كان شيئاً ولم يكن مذكوراً ، فإن مثل هذه التعبيرات تحتمل نفي الأصل ، كما تحتمل نفي القيد . ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] والمعنى: لا يسألونهم أصلاً لا ملحقين ولا غير ملحقين . وتحتمل نفي القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ [الأنبياء: ١٦] ، فإنه نفى اللعب ولم ينف خلق السماوات والأرض .

والآية هنا تحتمل المعنيين ، فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً أصلاً ، ثم أتى عليه حين قد كان فيه شيئاً ولم يكن مذكوراً .

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول ، فلم ذكر القيد ، ولم لم يقل كما قال في موطن آخر: ﴿وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾؟

(١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦ .

والجواب: أن ذكر كلمة (مذكور) له أكثر من سبب ويؤدي أكثر من فائدة ، منها: أنَّ ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجوده في جميع المراحل:

فإنه لم يكن شيئاً ، ثم كان شيئاً غير مذكور ، ثم كان شيئاً مذكوراً ، بخلاف ما إذا حذف كلمة (مذكور) فإنه يقفز المرحلة الوسطى .

ثم إن ذكرها مناسب للآية بعدها ، وهو قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ فإن الإنسان في الرحم حين كان نطفة أمشاجاً كان شيئاً ولم يكن مذكوراً ، ومناسب لقوله في السورة: ﴿ تَخَنُّنُ خَلَقْتَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ فإن هذا يفيد أنه صار فيما بعد شيئاً مذكوراً .

وأما عدم ذكرها في آيتي مريم فهو المناسب أيضاً ، يوضح ذلك السياق الذي وردت فيه الآيتان؛ أما الآية الأولى فهي إيضاح لنبي الله زكريا حين بشره الله ببيحيى واستبعد ذلك زكريا بقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: ٨] فتعجب كيف يكون له غلام وهذا حاله وحال امرأته؟ فقال رب العزة: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩] .

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئاً أصلاً كان أهون عليه أن يخلق ولداً من أبوين ، ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من الخلق من شيء وإن لم يكن مذكوراً ، فإنه في حالة كونه شيئاً غير مذكور هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لكنه غير مذكور ، فالحالة الأولى - وهي خلقه من العدم - أبعد ، وهو مع ذلك أوجدته ، ثم إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً مذكوراً) لقال: رب لقد كنت شيئاً وإن لم أكن مذكوراً فخلقتني ، وأما الغلام الذي وعدتني به

فليس له وجود أصلاً ، فالأمر مختلف .

وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها ، وهو قوله : ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ
 أَيْدَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۚ ﴾ [٦٦ - ٦٧] فإن الإنسان يستبعد إخراجه حيًّا بعد الموت ، فيقول له
 رب العزة : لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً أصلاً ، والإعادة أيسر من
 الابتداء ، ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين ابتداء الله خلقه
 ولم يك شيئاً أصلاً ، فالخلق الأول أدل على القدرة ، ولا يناسب في هذا
 المقام أن يقول : (ولم يك شيئاً مذكوراً) لأن ذلك يعني أنه كان شيئاً غير
 أنه لم يكن مذكوراً ، والحالة الأولى أدل على القدرة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شيء لكنه غير
 مذكور ، فلو قال : (ولم يك شيئاً مذكوراً) لأشبهت هذه الحالة حالته بعد
 الموت في أنه شيء غير مذكور .

في حين أراد أن يدل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على
 سهولة الإعادة والإخراج ، فكان كل تعبير في مكانه هو الأنسب .

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الآية ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَنِ ... ﴾ فإنه
 استعمل (أتى) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان
 والمجيء ، فذكر أن (الإتيان) يفيد المجيء بسهولة^(١) . وقد استبان لي
 من النظر في التعبير القرآني أنه يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أو
 لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) ، وقد بينت ذلك بصورة وافية
 في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) في شرح قصة موسى في
 سورتي النمل والقصص .

(١) مفردات الراغب ٦ ، ١٠٢ .

فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن إتيان الدهر على الإنسان في هذه الحال ليس فيه مشقة ولا صعوبة عليه ، فهو إما لم يكن شيئاً ، أو كان شيئاً ولم يكن مذكوراً ، وفي كلتا الحالتين ليس في إتيان الدهر عليه مشقة أو صعوبة ، فاستعمل (أتى) دون (جاء) .

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال : ﴿ هَذَا أَقَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مَنَ الدَّهْرِ ﴾ ذلك لأن الجار والمجرور أهم ، فإن الإنسان هو مدار الحديث وليس الدهر ، فإن الدهر يمر ولا يقف في حال ، فالقول : إن الدهر يأتي ليس فيه فائدة كبيرة ، بخلاف ذكر المأتي عليه وهو الإنسان .

* * *

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ أُمِّشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

لما ذكر أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقته قال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ فنسب الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بإن ؛ لأن ذلك يستدعي التعظيم ويستدعي التوكيد .

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين : مرة مع (إنّ) فقال : (إنّا) ، ومرة مع الفعل خلق فقال : (خلقنا) ، للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه ليس معه شريك . وقال : (نبتليه) بإسناد الابتلاء إليه ليعلم أن المبتلي هو الخالق . ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا غيره . ولم يبين فعلاً للمجهول ، فإنه لو فعل ذلك لم يفد هذه الفائدة . ولأنه هو الخالق وهو الذي امتن عليه بالنعم فجعله سميعاً بصيراً مميّزاً استحق أن يعبد ويشكر .

و(الإنسان) هنا بنو آدم وليس آدم ، بدليل قوله : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

نُطْفَةٍ فَإِنْ أَدَمَ لَمْ يَخْلُقْ مِنْ نُطْفَةٍ^(١).

والذي يترجح عندي - والله أعلم - قول من ذهب إلى أن المقصود بالإنسان المذكور في الآية الأولى هو آدم عليه السلام ، وفي الآية هذه بنوه^(٢) ، فيكون قد ذكر خلق آدم وبنيه ، وهو أدل على القدرة وأظهر ؛ لأن فيه نوعي الخلق : الإيجاد والاستمرار .

ولذا - والله أعلم - كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمير فقال : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ . . . إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ ولم يقل : (إنا خلقناه) . ولو قال : (إنا خلقناه) لتعين أن يكون المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية آدم ولم يشمل آدم . فكرر كلمة (الإنسان) ليحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي ذريته فيشملهما جميعاً .

ومعنى (الأمشاج) : الأخلاط ، يقال : مشج يشمج مشجاً إذا خلط ، ومشجه ومزجه بمعنى ، والمشيح : الخليط ، والممشوج : المخلوط^(٣) .

وكلمة (أمشاج) تستعمل مفرداً وجمعاً ، شأن كلمة هجان ودلاص وبشر وفلك وغيرها ، فيقال في المفرد : مَشَج بفتحين ، كبطل وأبطال ، ويقال : مشيج ، كشریف وأشراف ، وجمعهما أمشاج ، ويقال في المفرد أمشاج أيضاً ، كقولهم : برمة أعشار ، وبرد أكباش ، وثوب أسمال ، وعلى هذا يقال : نطفة مَشَج ، ونطفة مشيج ، ونطفة أمشاج^(٤) .

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيح لكثرة ما فيها من أخلاط وامتزاجات ، وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير ، فيقال مثلاً :

(١) انظر الكشف ٢٩٥/٣ ، البحر المحيط ٣٩٣/٨ .

(٢) انظر التفسير الكبير ٢٣٥/٣٠ .

(٣) انظر الكشف ٢٩٥/٣ ، البحر المحيط ٣٩١/٨ ، التفسير الكبير ٢٣٦/٣٠ .

(٤) انظر الكشف ٢٩٥/٣ .

«بَلَدٌ سَبَسَبَ وَبَلَدٌ سَبَسَبَ ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ سَبَسَبًا ثُمَّ جَمَعُوهُ عَلَى هَذَا» ^(١).

«وَتَقُولُ: أَرْضٌ قَفَرٌ وَدَارٌ قَفَرٌ ، وَأَرْضٌ قَفَارٌ وَدَارٌ قَفَارٌ ، تَجْمَعُ عَلَى سَعَتِهَا لَتَوْهَمِ الْمَوَاضِعِ كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى حَيَالِهِ قَفَرٌ» ^(٢).

فهذا إشارة إلى كثرة ما في النطفة من أخلاط على صغرها ، ولا تفيد كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنى ، والله أعلم.

﴿نَبْتَلِيهِ﴾

نختبره ونمتحنه ، واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار وقوته ، فإن في (ابتلى) من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) ، ومعلوم أن (افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس في (فعل) وذلك كالكسب وكسب واصطبر وصبر. ولو عدت إلى الاستعمال القرآني في (ابتلى) لوجدت ذلك واضحاً ، قال تعالى بعد وقعة أحد وما أصابهم فيها: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وقال في وقعة الأحزاب: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٥﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ١٠ - ١١].

والله سبحانه يبلو ويبتلي. وقد تقول: ولم قال ههنا: (نبتليه) ، وقال في سورة (الملك): ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الملك: ٢]؟

والجواب: أن كل تعبير مناسب لموطنه ، فقد ذكرنا أن (الابتلاء) أشد من

(١) لسان العرب (سبَسَبَ) ٢٤٣/١.

(٢) لسان العرب (قَفَر) ٤٢٢/٦.

البلاء ، ولذا ذكر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك ؛

١ - فقد قال في سورة الملك : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ والمغفرة تقتضي التخفيف ، بخلاف ما في سورة الإنسان .

٢ - ذكر في سورة الإنسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه هداه السبيل ، فلما أطل في ذكر ما زوده بما يصح معه الابتلاء أطل وبالع في البلاء ، ولما خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل .

٣ - لم يذكر شيئاً من ابتلاء الأعمال في سورة الملك عدا ذكر الكافرين وذكر الذين يخشون ربهم فقال : ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَّسَ الْمَصِيرُ ﴾ ، وقال في وصف المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ولم يذكر شيئاً من أعمال هؤلاء وأولئك ، في حين ذكر في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك ، فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ، وأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً .

وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وأن لا يطيع آثماً أو كفوراً ، كما طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلاً ، وأن يسجد له ويسبحه ليلاً طويلاً ، وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفيض في سورة الملك .

وكذلك بالنسبة إلى الكافرين ، فقد ذكر أنهم ﴿ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ . وقال في ختام السورة : ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ، فاقضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطول في صيغة الفعل ويبالغ فيه ، بخلاف سورة الملك .

وقوله : (نبتليه) يحتمل معنيين :

المعنى الأول : التعليل ، أي خلقناه لنبتليه ، وهو مثل قولك : جئت لأتعليم منك ، أي لأتعليم ، وجئت أشتري داراً ، أي لأشتري ، وهذه

الجملة استئنافية تفيد التعليل .

والمعنى الثاني : أن يكون حالاً مقدرة من الفاعل ، بمعنى : خلقناه مبتلين له ، أي مريدين ابتلاءه ، ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال واقعة في المستقبل ، كقوله تعالى : ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ فهو لم يكن نبياً حين التبشير . وقد يكون حالاً من المفعول ، أي خلقناه مبتلي .

ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وذلك ليجمع معنيي التعليل والحالية .

وقد تقول : وَلَمْ لَمْ يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما ؟

والجواب : أن التعبير لا يحتمل ذلك ، فقد قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ فإنه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق الإنسان ، فلا يحسن أن يقول : (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) فناسب كل تعبير موضعه .

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل ، كقولك : (جئت طالباً للعلم) أي لطلب العلم ، و(عبدت الله طامعاً في جنته) أي طمعاً ، و(فعلت ذلك مبتغياً رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله .

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل ، أو حالية مفيدة للتعليل ، أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله ، أي مستقبلة بمعنى مبتلين له ، أو حالاً من المفعول وهو الإنسان^(١) أي مبتلي .

جاء في (التفسير الكبير) : «أما قوله (نبتليه) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه ، وهو كقول الرجل : (جئتك

(١) انظر فتح القدير ٥/ ٣٣٥ .

أقضي حقك) أي لأقضي حقك ، و(أتيتك أستمحك) أي لأستمحك ، كذا قوله: (نبتليه) أي لنبتليه. ونظيره قوله: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَرُ﴾ [المدثر: ٦].

(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال ، أي خلقناه مبتلين له ، يعني مريدين ابتلاءه^(١).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ نخبره بالتكليف في الدنيا... وعلى أن المعنى: نخبره بالتكليف ، فهي في حال مقدرة ، لأنه تعالى حين خلقه من نطفة لم يكن مبتلياً له بالتكليف في ذلك الوقت^(٢).

وجاء في (الكشاف): ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ في موضع الحال ، أي خلقناه مبتلين له ، بمعنى: مريدين ابتلاءه ، كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، تريد: قاصداً به الصيد غداً^(٣).

وقد ذكر الله ههنا ما يصح معه الابتلاء ومستلزماته ومتعلقاته ، فقد ذكر السمع والبصر والعقل ، قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ^(٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ومعنى ﴿هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أرشدناه وعلمناه ، وهذا يقتضي العقل. وذكر الاختيار ، ويشير إلى ذلك قوله: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾. وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه بقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ ، وهذه الأمور لا يصح الابتلاء من دونها.

ثم ذكر موقف المكلفين من هذا الاختبار أو الابتلاء ، فذكر أنهم قسمان: شاكر وكفور ، وذكر عاقبة هذا الاختبار أو الابتلاء وهي الجنة أو السعير ، فذكر كل ما يتعلق بالاختبار من أركان وأحوال ، فذكر المبتلي

(١) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣٧.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٤.

(٣) الكشاف ٣/ ٢٩٥.

أو المختبر وهو الله وذلك قوله: (نبتليه) ، وذكر المبتلى وهو (الإنسان) ، وذكر موضوع الاختبار وهو قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ وموقف المبتلى منه وعاقبته .

جاء في (التفسير الكبير): «ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر فقال: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ والسمع والبصر كنايةان عن الفهم والتمييز ، كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: ﴿لَمْ نَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [مريم: ٤٢]»^(١) .

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

قدّم السمع على البصر ، وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها السمع والبصر غالباً ، ذلك أن السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من البصر ، فإن فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلغ ، بخلاف فاقد السمع فإن من العسير تبليغه وإفهامه .

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ لأن السمع والبصر طريقان يوصلان المعلومات إلى العقل ، ومن دونهما يعسر على العقل فهم المعلومات واستيعابها .

جاء في (التفسير الكبير): «الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل ، والأمر كذلك»^(٢) .

وجاء في (البحر المحيط): «وامتن تعالى عليه بجعله بهاتين الصفتين وهما كناية عن التمييز والفهم ، إذ آلتهما سبب لذلك . . . ولمّا جعله بهذه المثابة أخبره تعالى أنه هداه إلى السبيل ، أي أرشده إلى الطريق ، وعرفنا

(١) التفسير الكبير ٣٠/٢٣٧ .

(٢) التفسير الكبير ٣٠/٢٣٧ .

مآل طريق النجاة ومآل طريق الهلاك ، إذ أرشدناه طريق الهدى» ^(١) .
ولم يفصل بين هاتين الصفتين بالواو ، فلم يقل : (وجعلناه سميعًا
وبصيرًا) لئلا يظن أنه جعل الإنسان قسمين قسمًا يسمع وقسمًا يبصر .

* * *

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

قال : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ كما قال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ فأكد الهداية
بإِنَّ كما أكد الخلق ، لأن الهداية أمر مهم ، وهي الغاية من خلق
الإنسان ، فهي لا تقل عن الخلق أهمية ، بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى
للخلق ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦]
ولذلك كما قال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ﴾ فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظيم
وأكد به بإِنَّ قال : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ﴾ فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكد به بإِنَّ .

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر
صعب لا يستطيعهما أحد غير الله ، وقد ضل الناس فيها ضلالاً بعيداً
وتفرقوا شيعاً وأحزاباً وجماعات ، فأسند ذلك إليه ، فهو الخالق وهو
الهادي ، فهو مولى جميع النعم .

فمعنى ﴿ هَدَيْنَاهُ ﴾ : «بيناه له ووضحناه وبصرناه به ، كقوله جل
وعلا : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت : ١٧]» ^(٢) .

وقال : ﴿ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ فعَدَّى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعدّه
بإلى ؛ وذلك لأن التعدية بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل ، والتعدية
المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه ^(٣) . فجمع في ذلك نوعي

(١) البحر المحيط ٨ / ٣٩٤ .

(٢) تفسير ابن كثير ٤ / ٤٥٣ .

(٣) انظر روح المعاني ١ / ٩١ ، وانظر في كتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة .

الهداية؛ الإيصال إلى السبيل وتعريفه به ، فاستحق ربنا الشكر من كل ناحية .

﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

جاء بـ (شاكِر) على صيغة اسم الفاعل ، و(كفور) على المبالغة ؛ ذلك أن الإنسان يبالغ في الكفر دون الشكر .

ولم يقل : (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل ، قال تعالى : ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] ولو قال ذلك لأخرج الشاكِرين . جاء في (البحر المحيط) : «ولما كان الشكر قلًّا من يتصف به قال : (شاكِرًا) ، ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان ، بخلاف الشكر ، جاء (كفورًا) بصيغة المبالغة ، ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد» ^(١) .

وجاء في (تفسير البيضاوي) : «ولعله لم يقل : (كافرًا) ليطابق قسيمه محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الإنسان لا يخلو من كفران غالبًا ، وإنما المؤاخذ به التوغل فيه» ^(٢) .

ثم إنه لم يقل : (كافرًا) لأمر آخر ، ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة (كافر) بمقابل (شاكِر) ، وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) ، قال تعالى : ﴿فَنَكَّمْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢] .

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل الشكور ، قال تعالى : ﴿وَجَعَلُوا لِمَنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ [الزخرف: ١٥] ، وقال : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا

(١) البحر المحيط ٣٩٤/٨ .

(٢) تفسير البيضاوي ٧٧٤ ، وانظر روح المعاني ١٥٣/٢٩ .

وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ [فاطر: ٣٦].

فهنا استعملها بما يقابل المؤمن ، ذلك أن الذي يجعل الله من عباده جزءاً هو كافر غير مؤمن . وكذلك آية فاطر ، فإنه واضح أن المقصود بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين .

وفي سورة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال : ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ .

وقال : ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٧].

فالكفور هنا مبالغة من كفران النعم وهو ما يقابل الشكور ، يدلك على ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه ، ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل المؤمن لقال : (وكان الشيطان بربه كفوراً) فإن الكفر الذي هو نقيض الإيمان يعدى بالباء ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء: ١٥٠] ، وقال : ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠] ، وقال : ﴿وَكَانُوا شُرَكَائِهِمْ كُفَرِينَ﴾ [الروم: ١٣] ، وقال : ﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٠].

وقد تقول : ولكننا لا نقول : (هو يكفر الله).

فأقول : إذا كان الكفر بمعنى كفران النعم فإننا نقول : (هو يكفر الله) بتعدية الفعل بنفسه ، قال تعالى : ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] ، فإن جاء منه اسم الفاعل أو المبالغة صح أن يقوى باللام كقوله تعالى : ﴿فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] ، وقوله : ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [البقرة: ٩٧] ، ونحو قوله : ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٧].

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية : «أي مبالغاً في كفران نعمه تعالى . . . وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة ،

إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر . . .

ويُشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان ، وليس بذاك» ^(١).

فاستعمل في آية الإنسان الكفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل الكافر. واختار الشكر وهنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمناً وإما كفوراً)، ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعي الشكر لا مجرد الإيمان، وهو نظير قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣].

كما ناسب ذلك قوله تعالى في السورة: ﴿لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا﴾.

وهناك أمر آخر حسن اختيار الشكر، وهو أنه قال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ فاستعمل كلمة (السبيل)، وذلك أن السبيل هو الطريق المسلوك الواضح السهل. جاء في (لسان العرب): «السبيل: الطريق وما وضح منه . . . وسبيل سابلة: مسلوكة . . . وأسبلت الطريق: كثرت سابلتها» ^(٢).

قال تعالى: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ﴾ [عبس: ٢٠] ولم يقل كما قال في سورة البلد: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] والنجد: هو الأرض المرتفعة التي يشق سلوكها. ولا شك أن الهداية إلى السبيل الواضحة الميسرة أدعى إلى الشكر، ولذا قال في سورة البلد: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ

(١) روح المعاني ٦٣/١٥.

(٢) لسان العرب (سبل) ١٣/٣٤٠ - ٣٤١.

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٦٠﴾ ، وقال هنا : ﴿إِمَّا شَاكِرًا﴾ .

وقد تقول: ولم قدّم الشاكر على الكفور ، في حين قدّم عذاب الكافرين على ثواب المطيعين؟

والجواب: أنه أفاض في جزاء الشاكرين ، في حين اختصر عقاب الكافرين وأوجز فيه فناسب التقديم .

جاء في (تفسير البضاوي): «وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم ؛ لأن الإنذار أهم وأنفع ، وتصدير الكلام به وختمه بذكر المؤمنين أحسن» ^(١) .
كما أن هذا التقديم في أول السورة نظير التقديم في آخرها في قوله :
﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ فقد قدم من أدخلهم في رحمته ومنهم الشاكرون ، وذكر بعدهم الظالمين ومنهم الكفور .

* * *

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلََّا وَسْعِيرًا﴾

أكد الإعتاد بآن ؛ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه من الهداية ، والهداية مؤكدة ، فالعاقبة مؤكدة أيضًا .

وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بين الإعتاد والإعداد؟

والجواب: أن (أعتد) قريب من (أعدّ) في المعنى ، غير أن في (أعتد) قربًا وحضورًا ، ولا يشترط في (أعدّ) الحضور . قال تعالى : ﴿هَذَا مَا لَدَيَّ عِتَدٌ﴾ [٢٣] أي حاضر عندي قريب ، وقال : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] أي هيئوا ، وليس معناه أحضروا ، وقال : ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً﴾ [التوبة: ٤٦] أي

هياؤا ، ولم يقل (أعتدوا) لأنه لا يريد الإحضار . جاء في (لسان العرب) :
«وشيء عتيد : مُعَدَّ حاضر ، وعتد الشيء عتادة فهو عتيد حاضر» ^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) : «الإعتاد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيذاً
حاضراً متى احتيج إليه كقوله تعالى : ﴿ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴾» ^(٢) .

ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾
[النساء : ١٨] فقال : (أعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر
أحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا) .

في حين قال : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٩٣] .

فقال : (أعدّ) وذلك لأن هؤلاء لا يزالون يتقلبون في حياتهم الدنيا .

وقال : ﴿ وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان : ٣٧] .

فإنه لما ذكر أنه أغرقهم وجعلهم آية قال : (أعتدنا) لأن عذابهم حاضر
وهم ذائقوه .

أما الجواب عن الاستعمال في هذه الآية فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة
بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سيقع ، وأن ما عندهم مُعَدَّ حاضر ، ناسب أن
يقول في أهل النار كذلك . فقد ذكر أن الأبرار يشربون من كأس ، وذكر
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ، وجزاهم بما صبروا جنة

(١) لسان العرب (عتد) ٢٦٩/٤ .

(٢) التفسير الكبير ٢٤٠/٣٠ .

وحريراً ، فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية ، فناسب أن يقول في أهل النار : (أعدتنا) للحضور والقرب .

بخلاف ما ورد في آخر السورة ، فإنه لما ذكر أنه تعالى يدخل من يشاء في رحمته على الاستقبال ناسب أن يقول : ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ﴾ لا (أعدت) . وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أنه لم يرد في القرآن استعمال (أعدّ) مسنداً إلى الضمير (نا) ، فإنه لم يقل : (أعددتنا) ، كما لم يرد (أعدت) مسنداً إلى الله تعالى إلا بضمير التعظيم ، أي (أعدتنا) .

فإنه ورد (أعدتنا) والضمير يعود على الله ، ولم يرد (أعددتنا) ، فكان هذا هو المناسب لما ورد في الاستعمال القرآني على العموم .

ثم إنه قال : ﴿أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ جمع الكافر ، ولم يقل : (أعدتنا للكَفُر) جمع الكفور ، وكان المظنون أنه لما قال : ﴿وَأِمَّا كُفُورًا﴾ أن يجمعه فيقول : (إنّا أعدتنا للكَفُر) فما سبب ذلك ؟

والجواب : أنه ذكر (الكافرين) ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ فيه . ولو قال : (للكَفُر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ في الكفر دون من لم يبالغ ، ولظن أن هذا خاص بالكفور دون الكافر ، فلما ذكر عاقبة الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى ، وأنه سيلقى من العذاب أكبر مما ذكر ، فإنه كما بالغ في الكفر يبالغ له في العذاب ، فإذا كان هذا عذاب الكافر فما بالك بعذاب الكفور ، وماذا أعتد له يا ترى ؟

وقد ذكر العذاب بقوله : ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ فذكر السلاسل والأغلال والسعير ، وذلك أنه لما أطلق له الحرية والاختيار في الدنيا فقال : ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ وهداه السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه لمشيئته واختياره كما كان في الدنيا .

لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل ، وبالأغلال وهي تقيد حركة الأيدي والأعناق ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ [يس : ٨] ، وقال : ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة : ٦٤] فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق ، وبذلك قيد حركته على كل حال ، فلم يترك له فرصة أو حالاً للحركة والاختيار بمقابل حريته واختياره في الدنيا .

إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها ، والله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

* * *

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ عَنَّا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ ﴾

يستعمل القرآن (الأبرار) لبني آدم ، ويستعمل البررة للملائكة . ولم يستعمل الأبرار للملائكة ولا البررة للأناسي ، قال تعالى : ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۖ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس : ١٥ - ١٦] يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع القلة فاستعملها للقلة النسبية ، ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم ، وأما الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة .

جاء في (معاني الأبنية) : «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة نسبية لا حقيقية ، بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قليلاً ، فيستعمل للأكثر جمع الكثرة ، ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيراً في ذاته ، فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة .

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين ، وهم ولا شك يزيدون على العشرة ، قال تعالى : ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران : ١٩٣] ، وقال : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ﴾ [الإنسان : ٥] ،

وقال: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] ،
 وقال: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ ۝٢٣ ﴾ [المطففين: ٢٢ - ٢٣] ، وقال
 ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝١٩٨ ﴾ [آل عمران: ١٩٨] ، وقال: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ
 لَفِي عِلِّيَّينَ ۝١٨ ﴾ [المطففين: ١٨] .

ولم يرد لفظ (البررة) إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو
 قوله تعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦ ﴾ [عبس: ١٥ - ١٦] ولعل ذلك يعود إلى
 أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة ، فجيء بالفجار على جمع الكثرة ،
 والأبرار على جمع القلة ، وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن ،
 من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝١٣ ﴾ [سبأ: ١٣] ، وقوله:
 ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝١٠٣ ﴾ [يوسف: ١٠٣] ، وقوله:
 ﴿ وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝١١٦ ﴾ [الأنعام: ١١٦] فجيء
 بالجمع للدلالة على القلة النسبية . وجاء في صفة الملائكة بلفظة البررة
 لا الأبرار للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك ، بخلاف البشر^(١) .

﴿ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ۝١٩٨ ﴾

الكأس: هي الزجاجاة إذا كان فيها شراب ، فإن كانت فارغة فلا تسمى
 كأساً ، وإنما هي زجاجاة^(٢) .

ذكر في الآية صنفين من المؤمنين :

الأبرار ، وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور ، وذكر صنفاً
 آخر أسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون ، وذكر أنهم يشربون من العين
 خالصة غير ممتزجة . جاء في (تفسير ابن كثير): «أي هذا الذي مزج
 لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً

(١) معاني الأبنية في العربية ١٣٧ - ١٣٨ .

(٢) انظر فقه اللغة للثعالبي ٥٠ .

بلا مزج ويروون بها ، ولهذا ضمن (يشرب) معنى (يروى) حتى عَدَّاه بالباء ، ونصب عيناً على التمييز»^(١).

ومن الملاحظ أنه قال في الأبرار: ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ ، وقال في المقربين: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ فعَدَّى الفعل (يشرب) مع الأبرار بمن وعَدَّاه مع المقربين بالباء ، وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء المقربين ، وليخبرنا أن جزاء المقربين أعلى ، وذلك من عدة نواح منها :

١ - أنه ذكر أن الأبرار يشربون من الكأس ، وأما المقربون فإنهم يشربون من العين ، فهم ينزلون بالعين ويشربون منها ، فهم يتلذذون بالشرب وبالمكان. جاء في (معاني النحو):

«وفيها معنى آخر ، وهو أن الباء تفيد الإلصاق ، فقولك: (يشربون بالعين) معناه أنهم يكونون بها ، كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب من العين ، فقولك: (أكلت من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان ، بل ربما حُمِلَ إليك .

فقوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها ، فهو يدل على القرب والشرب ، فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب ، بخلاف الأول.

جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار كقوله: مكاناً يشرب به»^(٢).

(١) تفسير ابن كثير ٤/ ٤٥٤ .

(٢) معاني النحو ٣/ ٢٥ ، وانظر البرهان ٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩ .

٢ - إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم ، أما المقربون فيشربون من العين خالصة صرفاً .

٣ - إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) ، فمعنى ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ : يروى بها .

جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وكان ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ : يروى بها وينفع»^(١) .

٤ - وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيراً ، أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم ، وذلك أن يثقبوها بقضبان معهم من ذهب فيتفجر بها الماء إلى حيث أرادوا ، فهي تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله .

وذكر المصدر (تفجيراً) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع عليهم^(٢) ، وأنها تتفجر بالماء الغزير .

* * *

﴿ يُؤْفُونَ بِالْأُذُنِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَاتِهِمْ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب ، وذكروا للنذر ههنا معنيين :

الأول : هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه ، وهو الأظهر .

والثاني : أن المراد بالنذر «ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه العبد ، فدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات»^(٣) .

جاء في (الكشاف) : «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات ؛ لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما

(١) معاني القرآن ٣/ ٢١٥ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ .

(٢) انظر الكشاف ٣/ ٢٩٦ ، البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ ، روح المعاني ٢٩/ ١٥٥ .

(٣) البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ .

أوجبه الله عليه أوفى»^(١).

وذكر بعده خوف اليوم الآخر ، فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل ، والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقروناً بالنية .

جاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت النية مقرونة بالعمل . فلما حكى عنهم العمل وهو قوله : ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِرِ﴾ حكى عنهم النية وهو قوله : ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا﴾ وتحقيقه قوله عليه السلام : (إنما الأعمال بالنيات) وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار»^(٢).

ومعنى (مستطيراً) : «فاشياً منتشراً بالغاً أقصى المبالغ ، من استطار الحريق ، واستطار الفجر ، وهو من طار ، بمنزلة استنفر من نفر»^(٣).

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض»^(٤).

* * *

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ الأظهر أن الضمير في (حبّه) يعود على الطعام ، أي أنهم يطعمون الطعام مع اشتهاؤه والحاجة إليه ، نظير قوله تعالى : ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران : ٩٢]^(٥).

وقيل : المعنى على حب الإطعام ، بأن يكون ذلك بطيب نفس وعدم تكلف^(٦) ، فالضمير يعود على مصدر (يطعمون) وهو الإطعام.

(١) الكشف ٢٩٧/٣ .

(٢) التفسير الكبير ٢٤٢/٣٠ .

(٣) الكشف ٢٩٧/٣ .

(٤) تفسير ابن كثير ٤٥٤/٤ .

(٥) الكشف ٢٩٦/٣ .

(٦) روح المعاني ١٥٥/٢٩ .

وقيل: إن الضمير يعود على الله ، والمعنى: أنهم يطعمون الطعام على حب الله ، أي لوجهه وابتغاء مرضاته^(١) . وهذا المعنى مذكور فيما بعد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ ﴾ .

وقيل: إن المعنى الأول ، أي (على حب الطعام) أمدح «لأن فيه الإيثار على النفس ، وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر»^(٢) .

وأعلاها أن يكون لكل ذلك ، فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه واشتهائه فيكون ذلك من باب الإيثار ، ويفعلونه بطيب نفس من غير تكدير ولا منة فيكون من باب الإحسان ، مبتغين بذلك وجه الله تعالى ورضاه خالصاً عملهم له ، فيكون من باب الإخلاص ، فيجتمع بذلك الإيثار والإحسان والإخلاص .

ثم إنه قال: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ فذكر الطعام، ولم يقل: (ويطعمون على حبه مسكيناً ویتیمًا وأسیرًا)؛ وذلك لأنه أراد أن يعود الضمير عليه، ولو لم يذكر الطعام لم يعد الضمير على مذكور، هذا من ناحية ،

ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول ، وهو أولى المعاني وأظهرها وأهمها ، والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به ، كما قال تعالى: ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ﴾ .

فذكر الطعام أفاد ثلاثة معان وهي المعاني التي ذكرناها ، ولو حذفه لأفاد معنيين :

الأول: أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر ، وهو ما أفادته الآية بعدها .

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ ، الكشاف ٣/ ٢٩٦ ، أنوار التنزيل ٧٧٤ .

(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٩٥ .

والآخر : أن يكون المعنى (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل (يطعمون) فكان ذكره أولى على كل حال .

جاء في (روح المعاني): «وذكر الطعام مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول ، ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة البنية وبقاء النفس ، ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الآخرين»^(١) .

ثم إنه قدم المسكين على اليتيم ، واليتيم على الأسير .

قدم المسكين على اليتيم ؛ لأن المسكين محتاج على الدوام ، وإطعامه قد يكون على الوجوب وقد يكون على التطوع ، فهو من الأصناف المذكورين في مصارف الزكاة .

أما اليتيم فقد لا يكون محتاجاً ، وقد يكون غنياً ، بخلاف المسكين ، ولذا لم يدخل فيمن تصرف إليهم الزكاة .

أما الأسير فإنه قد يكون كافراً .

فكان التقديم بحسب الرتبة ، فقدم المسكين على اليتيم ، واليتيم على الأسير .

والمسكين واليتيم قد يكون إعطاؤهما من باب الواجب ، بخلاف الأسير فإنه في باب التطوع ، «وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ، ولا تصرف إليهم الواجبات»^(٢) .

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر ، ثم بدأ بما هو أولى وهو المسكين وهو صاحب الحاجة الدائمة ، وقد أدخله الله فيمن تجب لهم الزكاة ، ثم اليتيم وهو قد يكون غير محتاج ويكون مكفولاً حتى يزول

(١) روح المعاني ١٥٥/٢٩ .

(٢) روح المعاني ١٥٥/٢٩ .

يتمه ، ثم الأسير الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد .
 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة .
 فإن المساكين أكثر من اليتامى ، لأن اليتيم يزول حتمًا بالبلوغ فلا
 يسمى بعد ذلك يتيماً ، بخلاف المسكين فإنه يكون صغيراً أو كبيراً ،
 واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لأن الأسرى إنما يكونون من أوزار الحرب ،
 وأما اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال ، فكان التقديم
 بحسب الكثرة .

ثم إن التقديم أيضاً مرتب بحسب القدرة على التصرف . فالمسكين له
 الأهلية الكاملة على التصرف ، وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول
 يتمه ، وأما الأسير فهو أقل تصرفاً لأنه كالمحجور عليه ، فليس له أن
 يتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتى يتخير فيه الإمام ؛ فالآية مرتبة بحسب
 القدرة على التصرف .

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين ؛ لأن
 الأسير مقيد مغلول .

ومن الملاحظ أنه قال : ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ ﴾ ولم يقل : (يتصدقون) لئلا
 يخص ذلك الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم ، وإنما
 أراد فعل الخير عموماً سواء كان صدقة أم إكراماً ، وسواء كان الفاعل غنياً
 أم فقيراً ، ممن تجب عليهم الصدقة أو لا .

* * *

﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴾ ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
 قَتَطِيرًا ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾

ذكر أمرين في إطعامهم الطعام : أنهم يطعمون الطعام وهم محتاجون
 إليه وذلك قوله : ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ ، وأنهم مخلصون لله في إطعامهم وذلك

قوله: ﴿لَوْجِهَ اللَّهِ﴾ وهذا أعلى أنواع الإطعام.

وقال: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوْجِهَ اللَّهِ﴾ ولم يقل: (نحن نطعمكم لوجه الله) وذلك لإرادة تخصيص الإطعام بذلك ، وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه تعالى غير مبتغين شيئاً آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص ، فإنه ليس فيه شائبة شرك أو رياء.

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الآية فإنه أفاد الحصر ، أي أنهم لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حصراً لا لشيء آخر.

وقد تقول: وإن قولك: (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضاً؟

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل ، أي نحن لا غيرنا نطعمكم لوجه الله ، فكأنه تعريض بآخرين ، وهذا المعنى غير مطلوب ولا يصح أيضاً ، فإن هناك غيرهم من يطعم لوجه الله. في حين قوله: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوْجِهَ اللَّهِ﴾ إنما هو تخصيص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص أنهم المطعمون دون غيرهم ، فكان ما ذكره أولى.

﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل ، ولا شكراً باللسان ، فإن الجزاء هو المكافأة بالعمل ، والشكر هو الثناء باللسان ، فهم لا يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم.

وهذا تقرير لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوْجِهَ اللَّهِ﴾ فالذي يبتغي وجه الله وحده لا يريد شيئاً آخر.

جاء في (فتح القدير): أن قوله: ﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ تقرير

وتأكيد لما قبله «لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر له ممن أطعمه»^(١).

ولم يقل: (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل القول، وذلك ليشمل القول بلسان الحال ولسان المقال، فسواء قالوا بذلك بلسانهم أو حكى الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وأجره عظيم.

جاء في (الكشاف): «﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ﴾ على إرادة القول. ويجوز أن يكون قولاً باللسان منعاً لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر؛ لأن إحسانهم مفعول لوجه الله، فلا معنى لمكافأة الخلق، وأن يكون قولهم لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيهاً على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله... ويجوز أن يكون ذلك بياناً وكشفاً عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيئاً.

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى عليهم»^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): «لا نريد منكم جزاءً، أي بالأفعال، ولا شكوراً، أي ثناء بالأقوال»^(٣).

وقال: «﴿لَا تُبَدُّ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾ ولم يقل: (لا نريد جزاء ولا شكوراً) وذلك لأنهم يريدون الجزاء والشكور من رب العالمين، فهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكور، وإنما أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم، ولو لم يذكر (منكم) لنفى الإرادة على وجه الإطلاق، وهو ليس بمراد ولا ينبغي أن يراد.

وقدم الجزاء على الشكور؛ لأن الجزاء بالفعل أهم من الشكر

(١) فتح القدير ٣٣٧/٥ - ٣٣٨، وانظر روح المعاني ١٥٦/٢٩.

(٢) الكشاف ٢٩٧/٣.

(٣) البحر المحيط ٣٩٥/٨، وانظر روح المعاني ١٥٦/٢٩.

باللسان. والناس يعملون في هذه الحياة لأجل الجزاء ، سواء تبعه شكر أم لا ، والشكور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل .

وجاء بـ (لا) مع الشكور فقال: ﴿لَا تُبَدُّ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾ ولم يقل: (جزاء وشكوراً) ليفهم أنهم لا يريدون أي واحد من هذين ، سواء كانا على وجه الاجتماع أم الافتراق ، ولو قال: (لا نريد منكم جزاءً وشكوراً) لربما أفهم أنهم لا يريدونهما مجتمعين ، ولو اكتفوا بواحد منهما لدخل في الإرادة.

وقال: ﴿لَا تُبَدُّ﴾ ولم يقل: (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب ، فنفي الإرادة أبلغ من نفي الطلب ، لأنه ينفي الطلب وزيادة .

وقال: (شكوراً) ولم يقل: (شكراً) ذلك أن (الشكور) يحتمل الجمع والإفراد ، والجمع يدل على الكثرة والتعدد فقال: ﴿لَا تُبَدُّ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾ أي لا نريد الشكر وإن كان كثيراً متطاولاً ، فقد يكون الشكر عن الفعل مرة واحدة ، وقد يكثر ويعاد ، ولا شك أن كثرة الشكر أدل على الاعتراف بالفضل والإحسان. ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر عن كل مرة فقال: ﴿لَا تُبَدُّ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾ أي وإن كثر إطعامنا لكم وتكرر ، فهذا أدل على الإخلاص. وإن كان الشكور مصدراً فهو بزنة الجمع ، وربما كانت زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى وهنا وإن لم يكن ذلك مطرداً .

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس ، فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد ، فنفوا إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم الأفراد ، وذلك أعم وأشمل .

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الآي .

جاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى: ﴿لَا تُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾^(١) يحتمل أن يكون مصدرًا مثل (قعد قعودًا) ، ويحتمل أن يكون جمعًا مثل: برد وبرود ، وكفر وكُفُور»^(١).

والظاهر - والله أعلم - أن القرآن يستعمل (الشُّكْر) لما هو أكثر من (الشكر) ، فقد ورد لفظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم: إحداهما: هذه الآية التي وردت في سورة الإنسان ، والأخرى: في قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة ، وذلك في سورة سبأ وهو قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]. وبالنظر في هذه الآيات يتبين لنا ما يأتي:

١ - إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبًا آل داود ، فقال: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ وآل داود قلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين.

٢ - وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قيام الساعة ، وشكرهم في الليل والنهار فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾.

٣ - وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يُطْعَم الطعام على حبه ومن يُطْعَم ، وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة.

فاستعمل (الشكور) لما هو أكثر ، ذلك أنه كلما كثر المؤمنون كثر الشكر فزاد في البناء لزيادة القائمين به ، واستعمل البناء الأقل لمن هم

(١) لسان العرب (شكر) ٩٣/٦ ، وانظر تاج العروس (شكر) ٣/٣١٢.

أقل ، فناسب بين البناء وصاحبه ، ومثل هذه المناسبة كثير في القرآن الكريم^(١) .

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان : ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ فجاء بالفعل (يذكر) ، وهذا البناء في الاستعمال القرآني يدل على المبالغة في الفعل والإكثار منه لما فيه من تضعيفين^(٢) . فجاء بـ (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والكثرة في الفعل مما يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر ، إذ لا شك أن المبالغ في التذكُّر مبالغ في الشكر أيضًا ، والله أعلم .

* * *

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾

جملة مستأنفة تفيد التعليل ، وهي تعلل الأمرين المذكورين في الآية قبلها ، وهما قوله : ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُجُوهِ اللَّهِ﴾ ، وقوله : ﴿لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنى : إنما نطعمكم لوجه الله لأننا نخاف ذلك اليوم ، فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك اليوم ، فهي تعليل للإطعام لوجه الله .

وبالنسبة إلى قوله : ﴿لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ فالمعنى : أننا لا نريد منكم الجزاء ولا الشكور خوفًا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر على ما قدمنا .

فهذه الآية تعليل للآية قبلها بكل جزئياتها .

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عامًّا لا مخصصًا بالأمر

(١) انظر كتاب (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) صفحة ٥٢ وما بعدها .

(٢) م . ن . ص ٥٣ وما بعدها .

المذكور. ولو فتح لكان الخوف تعليلاً لما قبلها فقط ، أي إنا لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً لأننا نخاف من ربنا .

وفتح الهمزة أيضاً يعني تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلين (نطعمكم) أو (نريد) ، والأقرب أن يكون متعلقاً بقوله : (نريد) لثلاثاً يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، فيكون الخوف من إرادة الجزاء لا من الإطعام ، أي لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً لأننا نخاف ، فيقتصر المعنى على أمر واحد ، فالكسر أولى على كل حال .

جاء في (الكشاف): «﴿ إِنَّا نَخَافُ ﴾» يحتمل أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم ، وإنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة»^(١) .

ووصف اليوم بالعبوس على المجاز ، فكأنه هو عابس حقيقة فأضفى عليه الحياة والشعور ، كما يقال: نهارك صائم وليلك قائم ، وقوله: (وما ليل المطيِّ بنائم) ، أو هو على قصد إسناد العبوس لأهل ذلك اليوم ، أي عابس أهله ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

أو لإرادة الشمول والعموم والمبالغة ، أي عابس هو وأهله ، فيكون العبوس وصفاً عاماً لليوم ومن فيه ، وجاء بالصفة على زنة المبالغة للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به اتصافاً بليغاً .

والقمطير: الشديد العبوس ، جاء في (الكشاف): «ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقتين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء، كقولهم: نهارك صائم... وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل. و(القمطير): الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيهِ»^(٢) .

(١) الكشاف ٣/ ٢٩٧ .

(٢) الكشاف ٣/ ٢٩٧ .

ومن الملاحظ أنه قال في هذه الآية: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ﴾ فذكر الرب ، وقال في الآية السابقة: ﴿ لَوْجِهَ اللَّهِ ﴾ فذكر (الله) ، وذلك ليدل على أن الله هو الرب لا غيره ، كما قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فإن قسماً يشركون بربهم ، وقسماً يرون أن الرب غير الله ، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٤] فإن قسماً من الناس يجعلون مع الله أرباباً فيشركون به كما دلت الآية السابقة ، وقسماً يتخذون من دون الله أرباباً كما قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١] فأراد هنا أن يعلمنا أن الله هو الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال: ﴿ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لَوْجِهَ اللَّهِ . . . إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ﴾ فذكر (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين .

لقد ذكر في هذه الآيات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالندى والإطعام ، وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص لله ، ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور ، وذكر صنفين ممن يطعمون: صنفاً مسالماً وصنفاً محارباً وهو الأسير ، وصنفين من المسالم وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر .

* * *

﴿ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾

لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم شره ، ولقاهم بدل العبوس النضرة ، والعبوس إنما يكون في الوجه ، وكذلك النضرة ، قال تعالى: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [المطففين: ٢٤] وبديل الخوف السرور .

والخوف محله القلب ، وكذلك السرور ، فقابل بين العبوس في الوجوه والنضرة فيها ، وبين الخوف في القلب والسرور فيه .

وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور ، فنقول: إن السرور هو الأمن وزيادة ، فقد يكون الإنسان آمناً غير مسرور .

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس ، وإنما هي زيادة في النعيم بادية على الوجه ، فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر ، ونضارة الوجه أدل على التنعم ، وكذلك السرور .

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين: طلب رضا الله والخوف من القيامة ، بيّن في هذه الآية أنه أعطاهم هذين الغرضين . أما الحفظ من هول القيامة فهو المراد بقوله: ﴿فَوَقَّهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ . . . وأما طلب رضا الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة في الوجه وسروراً في القلب . . . والتذكير في (سروراً) للتعظيم والتفخيم»^(١) .

وجاء في (الكشاف): «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسروراً في القلب ، وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله»^(٢) .

وقد تقول: ولم قال في آية سابقة: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ولم يقل: (يخافون شر يوم كان مستطيراً)؟ وبعبارة أخرى: لم قال: إنهم يخافون اليوم ولم يقل: يخافون الشر .

في حين قال في هذه الآية: ﴿فَوَقَّهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ فذكر هناك أنهم خافوا اليوم ، وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوم؟
والجواب: أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب

(١) التفسير الكبير ٣٠/٢٤٥ .

(٢) الكشاف ٣/٢٩٧ ، وانظر البحر المحيط ٨/٣٩٦ .

شديدة ، فإن ذلك اليوم - كما قال تعالى - يوم عسير تتقلب فيه القلوب والأبصار ، فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشُرور وأهوال ، وهو يوم لا مناص لهم من شهوده ، فقال : إنه وقاهم شر ذلك اليوم ، ولم يقههم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا وأحواله وأحداثه ، وكل منها مهول ، فحسبهم أن وقاهم شره . وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان .

* * *

﴿ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (١٢)

قال هنا : (وجزاهم) ، وقال في الآية السابقة : (ولقاهم) ؛ لأن ذلك ليس جزاء وإنما هو قبل الجزاء ، فاللقاء أولاً ، والجزاء بعد ، فلقوا أولاً نضرة وسرورًا ، وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريًا .

وقوله : ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) مصدرية ، ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار والحاجة .

وحذف العائد ليشمل الاثنين ، أي بصبرهم وما صبروا عليه ، فيكون من التوسع في المعنى والله أعلم .

ولا أذهب إلى وجوب تماثل حرفي الجر الداخلين على الموصول والعائد ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف ، وإنما يكفي تعيين الحرف وعدم اللبس ، لورود ذلك في الفصيح . قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ ﴾ [الشورى: ٢٣] أي به ، فقد حذف العائد مع حرف الجر ولم يدخل على الموصول مثله ، وقال : ﴿ أَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ [الفرقان: ٦٠] . أي به (١) . وقد اختلف الحرفان .

(١) انظر شرح الرضي على الكافية ٤٢/٢ .

وقوله: ﴿جَنَّةٌ وَحَرِيرًا﴾ جمع أمرين: الجنة والحرير.

والجنة في اللغة هي البستان ، قال تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [القلم: ١٧] ، وقال: ﴿كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ ءَآتَتْ أَكْثَهَا﴾ [الكهف: ٣٣]. ثم أطلقت الجنة على دار السعادة في الآخرة.

والحرير معلوم.

فالجنة للأكل ، والحرير لللبس ، ذلك أنهم أطعموا لوجه الله ، فجزاهم بذلك جنة يأكلون منها ، وزاد عليه الحرير يلبسون منه تفضلاً منه ، ذلك أن الله يجزي الحسنة بخير منها ، قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [النمل: ٨٩]. جاء في (الكشاف): «﴿يَمَاصِبُرُوا﴾ بصبرهم على الإيثار . . .

فإن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟

قلت: المعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستاناً فيه مأكّل هني ، وحريراً فيه ملبس بهي»^(١).

* * *

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (١٦)

كرر (فيها) مرتين فقال: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا . . . لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ وذلك لأن حذف الثانية يوقع في اللبس ، فإنه لو قال: (لا يرون شمساً ولا زمهريراً) لأوهم أن عدم الرؤية هذه هي عند الاتكاء على الأرائك ، فإذا غادروا مكان الجلوس رأوا فيها الشمس والزمهرير ، فذكر (فيها) لإفادة أنه ليس في الجنة شمس ولا زمهرير ، وليس نفي الرؤية عند الاتكاء فقط.

وقوله: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾

(١) الكشاف ٣/ ٢٩٧ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٦.

قيل: المراد منه أنهم لا يذوقون فيها الحر ولا البرد؛ لأنها ليس فيها شمس فتلفحهم بحرهما، وليس فيها برد شديد، والزمهرير: هو أشد البرد^(١).

وقيل: إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر؛ لأن الزمهرير هو القمر بلغة بعض العرب^(٢).

وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلأأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر، فهي أضوأ من الشمس وأنور من القمر، وأنها ليس فيها ليل وإنما هي نور مستديم.

والحق أن المراد كل هذه المعاني، فالجنة جوها معتدل لا فيها حر شديد ولا برد مؤذ، وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور ربها.

وقال: (زمهريرًا) ولم يقل: (قمرًا) ليجمع المعنيين: الاعتدال في الجو والنور المتلألئ، جاء في (الكشاف): «يعنى أن هواءها معتدل، لا حر شمس يحمى ولا شدة برد تؤذي... وقيل الزمهرير: القمر... والمعنى: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر»^(٣).

* * *

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا﴾

جمع لهم بين دنوّ الظلال وتذليل القطوف، وهما صورتان متقاربتان، فتذليل القطوف يعني أن يكون ذلك في متناولهم كيف

(١) الكشاف ٢٩٧/٣.

(٢) البحر المحيط ٣٩٢/٨.

(٣) الكشاف ٢٩٧/٣.

شاؤوا ، وفيه دلالة على دنوها منهم ، كما قال تعالى : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة : ٢٣] .

فتذليل القطوف يعني دنوها منهم ، وأنه « لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك »^(١) . فالظلال دانية عليهم ، والقطوف مذلة لهم دانية منهم .

وقد عطف الفعل (ذلت) على اسم الفاعل (دانية) ذلك أن الظلال ثابتة ودنوها متصل ، فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت ، أما القطوف فهي متجددة ، فتذليلها يتجدد بحسب الحاجة ، فجيء بالفعل الدال على التجدد ، جاء في (روح المعاني) أن نكتة التخالف بين الفعلية والاسمية هي : « أن استدامة الظل مطلوبة هنالك ، والتجدد في تذليل القطوف على حسب الحاجة »^(٢) .

وجوز الزمخشري أيضاً أن يكون إعراب (دانية) صفة لجنة محذوفة ، فيكون التقدير : وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، فيكون المعنى على النحو الآتي : وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ، وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، فيدل على أنه وعدهم جنتين .

جاء في (الكشاف) : « ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم ، كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقرّ ودنو الظل عليهم . . . ويجوز أن يكون (دانية) معطوفة على جنة ، أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، على أنهم وعدوا جنتين ، كقوله : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [الرحمن : ٤٦] لأنهم وصفوا بالخوف ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ﴾ . . .

(١) البحر المحيط ٨/٣٩٦ .

(٢) روح المعاني ٢٩/١٥٩ .

وتذليل القطوف أن تجعل ذللاً لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا»^(١).

* * *

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا نَقْدِيرًا ﴿١٦﴾﴾

لما ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناولونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها التنعم بالشراب ، فذكر أنه يطاف عليهم به ، وأنه مذل لهم أيضاً لا يبذلون جهداً للوصول إليه بل يطاف عليهم به ، فقدم ذكر المطعوم وتلاه بذكر المشروب ، وهذا شأن القرآن الكريم ، فإنه يقدم الأكل على الشرب حيث اجتمعا ، قال تعالى : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة : ٢٤] ، وقال : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ﴾ [البقرة : ٦٠] ، وقال : ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي﴾ [الشعراء : ٧٩] .

ومعنى ﴿قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ﴾ : «أنها مخلوقة من فضة ، وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها .

فإن قلت : ما معنى (كان)؟

قلت : هو من (يكون) في قوله : ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي تكونت قوارير بتكوين الله تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن ، الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين . ومنه (كان) في قوله : ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَأُفُورًا﴾^(٢) .

ومعنى ﴿قَدَرُهَا نَقْدِيرًا﴾ أنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد عليها ولا ينقص عنها ، فلا تقول : ليته لم يفضل أو ليته كان أكثر .

جاء في (البحر المحيط) : «ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في

(١) الكشف ٢٩٨/٣ .

(٢) الكشف ٢٩٨/٣ ، وانظر البحر المحيط ٣٩٧/٨ .

أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم ، فجاءت كما قدروها .
وقيل : الضمير للطائفين بها ، يدل عليه قوله : ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾ على أنهم
قدروا شرابها على قدر الري ، وهو ألد الشراب ، لكونه على مقدار
حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز ^(١) .

وقد تقول : ولم ذكر هنا أن الآنية من فضة وأن أكوابها قوارير من
فضة ، في حين ذكر في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب
وأكواب ؟

فنقول : إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه ، وإليك إيضاح ذلك :
قال تعالى في سورة الإنسان : ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآْنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيرًا ۚ ۞ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ۚ ۞ ﴾ .

وقال في سورة الزخرف : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ۚ ۞ يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۚ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا
بِآْنَيْنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۚ ۞ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۚ ۞ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّهِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ۞ لَكُمْ فِيهَا
فَلَكَهٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ ۞ ﴾ [الزخرف : ٦٧ - ٧٣] .

ومن النظر في آيات النصين يتبين ما يأتي :

١ - أنه ذكر في آيات الزخرف أن هؤلاء متقون .

٢ - وأضافهم إلى نفسه فقال : (يا عباد) .

٣ - أنه طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبًا لهم : ﴿ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ . في حين قال في سورة الإنسان : ﴿ فَوَقَّعَهُمْ

اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿ بصيغة الغائب ، والخطاب بالطمأننة أعلى من الإخبار بصيغة الغيبة .

٤ - ذكر أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَايَيْنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ، وهذا يعني التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل ، ويدخل في هذا ما ورد في سورة الإنسان : ﴿ يُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا . . . ﴾ .

فإن هذا جزء من صفات المتقين الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين . فما ذكره في الزخرف أعم وأشمل مما ذكره في سورة الإنسان .

٥ - ذكر في سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ . في حين ذكر ذلك بصورة الغائب في سورة الإنسان فقال : ﴿ وَجَزَّيْنَهُمَا صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار بالغيبة .

٦ - ذكر في آيات الزخرف أنه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في الإكرام والنعيم فقال : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ .

٧ - ثم قال في سورة الزخرف : (تحبرون) ، وقال في سورة الإنسان : ﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ ، ومعنى الحبور : السرور والحسن والبهاء والجمال والنضارة والنعمة وأثرها والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش .

جاء في (لسان العرب) : « الحَبْر والسَّبْر والحَبْر والسَّبْر كل ذلك الحسن والبهاء . . . وقيل : هو الجمال والبهاء وأثر النعمة . . . حبرني هذا الأمر حبرًا ، أي سَرَّني . . . وأحبرني الأمر : سَرَّني . . . وفي التنزيل العزيز ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ أي يُسَرَّون ، وقال الليث : يحبرون : ينعمون ويكرمون . . . وقال الأزهري : الحبرة في اللغة : النعمة التامة . . . الحبرة بالفتح : النعمة وسعة العيش . . . وقال الزجاج في قوله

تعالى : ﴿ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ معناه تكرمون إكرامًا يبالغ فيه ^(١) .
 وجاء في (الكشاف) : ﴿ تُحْبَرُونَ ﴾ تسرون سرورًا يظهر حباره ، أي
 أثره على وجوهكم ، كقوله تعالى : ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ . . .
 والحبرة : المبالغة فيما وصف بجميل ^(٢) . فشمّل ذلك ما في سورة
 الإنسان وزيادة .

٨ - قال في سورة الزخرف إن فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين .

٩ - وإنهم فيها خالدون .

١٠ - وذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة .

فكان ما ذكره في سورة الزخرف أعلى ، فناسب ذلك ذكر الصحف
 من الذهب والأكواب ، وناسب في سورة الإنسان ذكر الآنية من الفضة
 وأن الأكواب قوارير من فضة ، وإن كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة
 الدنيا ، إذ ليس في الدنيا قوارير من فضة .

وهناك أمر آخر حسن ذكر الذهب في آيات الزخرف وهو أن جو
 السورة شاع فيه ذكر الذهب والزينة والتنعيم به .

فقد قال في سورة الزخرف : ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا
 لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ^(٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ
 أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَكَوَّنُونَ ﴾ ^(٣٤) وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف : ٣٣ - ٣٥] .

فإذا كان ذلك في الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة سُقْفًا من فضة
 ومعارج عليها يظهرون ، ويجعل لهم زخرفًا ، والزخرف هو الزينة

(١) لسان العرب (حبر) ٢٢٩/٥ .

(٢) الكشاف ١٠٢/٣ ، وانظر البحر المحيط ٢٦/٨ .

والذهب^(١) ، فلا يناسب أن يكون النعيم في الآخرة أقل من ذلك . ومن الظاهر أن سُقْفَ الفضة والمعارج أدل على النعيم من صحاف الفضة . ثم إنه لما قال في ختام هذه الآيات : ﴿ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ثم ذكر جزاءهم في الآخرة فقال : ﴿ الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ ناسب أن يكون جزاء المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان سيعطيه للكافرين في الدنيا .

وجاء في السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾ واستخف بموسى قائلاً : ﴿ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ ﴾ فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة ، فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه .

والأظهر - والله أعلم - أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنية من ذهب وأحيانًا بآنية من الفضة العجيبة ، وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ، غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام .

* * *

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيلًا ۖ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۖ ﴾ (١٨)

لما ذكر أنه يطاف عليه بالآنية والأكواب ناسب أن يقول : (ويسقون) دون (يشربون) ، ولما لم يذكر الآنية والطائفين بها في الآية قبلها وهي قوله : ﴿ إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ ﴾ ناسب أن يذكر الشرب دون السقي ، فإن الطائفين يسقونهم . جاء في (روح المعاني) : عن قتادة : « يشرب منها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة . والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور ، وتارة يسقون من كأس مزاجها

(١) انظر لسان العرب (زخرف) ٣٢/١١ ، البحر المحيط ١٥/٨ ، الكشف ٩٦/٣ .

زنجبيل ، ولعل ذكر (يُسْقَوْنَ) هنا دون (يشربون) لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ . . . الخ ، ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأنًا من الكأس الأولى^(١).

ولفظ السلسبيل يوحي بالسلاسة وسهولة المساغ ، وهو ما يقابل طعام الكفار الذي قال فيه سبحانه: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمَامًا﴾ [المزمل: ١٢ - ١٣] وهو الطعام الذي ينشب في الحلق.

جاء في (الكشاف): ﴿تُسَمَّى سَلْسِيلًا﴾ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها. . . قال الزجاج: السلسبيل في اللغة: صفة لما كان في غاية السلاسة^(٢).

والذي يظهر - كما أشار إليه صاحب روح المعاني - أن هذا الشراب أعلى من الذي قبله ، يدل على ذلك أمور منها:

- ١ - أن هذا الشراب يُسْقَوْنَه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم.
 - ٢ - وصف آنية الشراب التي يطاف بها عليهم.
 - ٣ - ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنشور.
- ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول ، مما يدل على أن هذا الشراب أعلى.

ومن الملاحظ أنه استوفى عناصر الطواف كلها ، فقد ذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون ، والمطوف عليهم وهم الأبرار ، والمطوف به وهي آنية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون فيها من شراب.

(١) روح المعاني ٢٩/ ١٦٠ .

(٢) الكشاف ٣/ ٢٩٨ .

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا ﴾ (١٩)

بعد أن وصف الأنية والشراب وصف السقاة الذي يسقونهم ، فذكر أن من رآهم حسبهم لؤلؤًا منثورًا ، ووصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتشرون في كل مكان وليسوا في مكان واحد. جاء في (فتح القدير): «لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنيتهم وصف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب... ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا ﴾... قال أهل المعاني: إنما شبهوا بالمنثور لانتشارهم في الخدمة ، ولو كانوا صفًا لشبهوا بالمنظوم. قيل: إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة ، بخلاف الحور العين ، فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتهنّ بالخدمة» (١).

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لئلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيرون أو يكبرون أو يتغير حسنهم وصفائهم أو يعجزون عن الخدمة.

وجاء بـ (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا.

* * *

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ (٢٠)

والمعنى: أنه حيث وقعت رؤيتك رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا. وليس لرأيت الأول مفعول ، وذلك لقصد العموم والشمول ، فلم تحدد الرؤية بشيء أو مكان معين ، بل أينما وقعت الرؤية منك رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا.

جاء في (الكشاف): «﴿ رَأَيْتَ ﴾ ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم ، كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ، ثم ومعناه: أن بصر الرائي أينما

وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير . و(ثم) في موضع النصب على الظرف»^(١) .

* * *

﴿ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

قيل : إن معنى (عليهم) : (فوقهم)^(٢) . والحق أنه ليس بمعنى (فوقهم) لأن الفوقية لا تقتضي الملامسة والملابسة ، قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ [ق : ٦] فإن السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا ، وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتٍ وَيَقِظْنَ ﴾ [الملك : ١٩] والطير فوقنا وليست ملامسة لنا . في حين أن معنى (عليهم) أنهم يلبسونها وهي ملامسة لهم . فقلوه : (عليهم) يقتضي الملامسة والملابسة ، بخلاف (فوقهم) .

ذكر أنهم يُحَلِّونَ أساور من فضة ، وهي مقابل ما ذكر من الأغلال والسلاسل في أيدي أهل النار وأرجلهم .

وقد ذكر هنا أساور الفضة ، وذكر في مكان آخر من القرآن أساور الذهب ، قيل : ذلك للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة أساور الفضة ، أو على أنهم يجمعون بينهما . جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : ذكر ههنا أن أساورهم من فضة ، وفي موضع آخر أنها من ذهب .

قلت : هَبْ أنه قيل : وحلوا أساور من ذهب ومن فضة ، وهذا صحيح لا إشكال فيه ، على أنهم يسوّرون بالجنسين : إما على المعاقبة ، وإما على الجمع ، كما تزواج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينهما . وما

(١) الكشاف ٢٩٩/٣ ، وانظر البحر المحيط ٣٩٩/٨ .

(٢) البحر المحيط ٣٩٩/٨ .

أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة»^(١).
وقيل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الإنسان لأنها حلية الأبرار، وأساور
الذهب هي حلية المقربين، جاء في (تفسير ابن كثير): «وهذه صفة
الأبرار، وأما المقربون فكما قال تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٣٣]»^(٢).

ويبدو لي أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان آخر
لسبب يقتضيه المقام، وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة
فاطر مثلاً.

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْبُرَ ۖ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ۝٢٠ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝٢١ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
يَاذُنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝٢٢ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝٢٣ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝٢٤ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا
نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٢٩ - ٣٥].

يتضح من هذا النص ما يأتي:

١ - أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله.

(١) الكشف ٢٩٩/٣، وانظر البحر المحيط ٨/٤٠٠.

(٢) تفسير ابن كثير ٤/٤٥٧.

٢ - أقاموا الصلاة .

٣ - أنفقوا مما رزقهم الله سرًّا وعلانية .

في حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر ، وأنهم يطعمون الطعام مسكينًا ویتيمًا وأسيرًا . ولا شك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى ، فإن الإنفاق في السر والعلن أعم وأشمل مما جاء في سورة الإنسان ، وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء بالنذر ، والنذر مكروه شرعًا ، وهو لا يأتي بخير ، فهو صدقة البخل ، غير أن الإيفاء به واجب .

٤ - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور ، والتجارة إنما ترجى للربح . وهؤلاء يرجون تجارة غير خاسرة . ولا شك أن الله سيحقق لهم رجاءهم ويربحهم في تجارتهم ، فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها .

٥ - ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيه أجورهم ويزيدهم من فضله . في حين قال في سورة الإنسان : ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ﴾ ، فذكر في فاطر الجزاء والزيادة من فضل الله ، فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب والتحلية باللؤلؤ .

٦ - قال في سورة الإنسان : ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ ، وقال في سورة فاطر : ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ فزاد المغفرة على الشكر .

٧ - قال في سورة فاطر : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فقال : (أورثنا) و(اصطفينا) بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم ، وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم .

٨ - ذكر أنه اصطفاهم من عباده ، وهذا تكريم آخر ؛ فإن الاصطفاء يعني التفضيل .

٩ - ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق

بالخيرات بإذن الله . فعَدَّ منهم السابقين ، وهم أعلى الخلق من المكلفين ، فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم . فإنه لو قال : (يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين ، فكان ذكر أساور الذهب هو المناسب .

١٠ - ذكر فضله الكبير في سورة فاطر فقال : ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ فناسب ذلك ذكر أساور الذهب وزيادة وهي اللؤلؤ فقال : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا ﴾ .

١١ - وذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن ، وذكروا جملة من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الآخرة .

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال : ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ، وقال : ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ ، وقال : ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ، وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال : ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ، وقال : ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ فناسب كل ذلك أساور الذهب واللؤلؤ .

١٢ - ثم انظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قال : ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ، ولما ذكر الظالم لنفسه والمقتصد وذكر أنه يدخلهم جنات عدن ويكرمهم قالوا : ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا المغفرة ، وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولين .

وقد تقول : ولم قال في سورة الإنسان : (وَحُلُّوا) بالفعل الماضي ، وقال في سورة فاطر : (يُحَلَّوْنَ) بالمضارع ؟

والجواب : أنه لما أخبر في سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضي فقال إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا ،

ناسب أن يقول: (وَحُلُّوا) بالفعل الماضي .

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع ،
ناسب أن يقول: (يُحَلُّون) بالفعل المضارع .

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم)
و(يسقون) و(يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟

قلنا: إن ذلك دلالة على تجدد الطواف والسقي واستمرارهما ، ولو
أخبر بالفعل الماضي لم يفد ذلك .

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾

(طهور) صيغة مبالغة بمعنى الطاهر ، وتأتي أيضًا بمعنى المطهر ،
واختار هذه الصيغة للدلالة على أن هذا الشراب طاهر مطهر ، بل هو
الغاية في الطهارة والتطهير . جاء في (البحر المحيط): «طهور صفة مبالغة
في الطهارة ، وهي من فعل لازم»^(١) .

وجاء في (الكشاف): «﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾ ليس برجس كخمر الدنيا . . .
أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ، ولم
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها ، أو لأنه لا يؤول إلى
النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك»^(٢) .

وجاء في (التفسير الكبير): «الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة في
كونه طاهراً . . . القول الثاني في الطهور: أنه المطهر ، وعلى هذا التفسير
أيضاً في الآية احتمالان :

أحدهما: . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة ، من

(١) البحر المحيط ٨/٤٠١ .

(٢) الكشاف ٣/٢٩٩ .

شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد ، وما كان في جوفه من قدر وأذى .

وثانيهما : . . . يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهراً ؛ لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» ^(١) .

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني ، فهو شراب طاهر مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال .

وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب ، وأنه أعلى مما ذكره من النوعين السابقين ، فقد قال في الأول : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ﴾ ولم يذكر ساقياً لهم ، وقال في الشراب الثاني : ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقى . وفي هذا الشراب قال : ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ بإسناده إلى الرب سبحانه ، فدل ذلك على فضل هذا الشراب .

جاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ هو عين ما ذكره تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل أو هو نوع آخر؟

قلنا : بل هذا نوع آخر ويدل عليه وجوه : (أحدها) دفع التكرار . و(ثانيها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه ، فقال : ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» ^(٢) .

(١) التفسير الكبير ٣٠ / ٢٥٤ .

(٢) التفسير الكبير ٣٠ / ٢٥٤ ، وانظر أنوار التنزيل ٧٧٦ .

وجاء في (روح المعاني): «هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين...
كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية»^(١).

* * *

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾

لما ذكر أن هؤلاء لا يريدون ممن أحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا
جزاهم ربهم أحسن الجزاء وشكر لهم سعيهم ، فقال : ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ فكان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول .

* * *

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن ، فقال :
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ ثم أكد التنزيل بالمصدر المؤكد فقال : (تنزيلًا) فأكد المنزل
والتنزيل . وقد ذكر في هذه الآية المنزل وهو الله ، والمنزل عليه وهو
ضمير المخاطب بقوله : (عليك) ، والمنزل وهو القرآن .

وقد تقول : لقد أكد الخلق في أول السورة بإن وحدها فقال : ﴿إِنَّا
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبالمصدر
المؤكد؟

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب :

منها : أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة ، فإن الكفرة
والمؤمنين يقرّون بأن الخالق هو الله ، حتى أن مشركي قريش كانوا يقرون
ذلك ، قال تعالى : ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

(١) روح المعاني ٢٩ / ١٦٤ .

وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴿ [العنكبوت: ٦١] بخلاف تنزيل القرآن من الله فإنهم لا يقرّون بذلك ، والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق ، فاحتاج التنزيل إلى تأكيد أكثر .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التنزيل أهم من الخلق ؛ لأن الغرض من الخلق هو العبادة والتكليف ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فعلة الخلق هي العبادة ، والعبادة إنما تكون بما يريد الله وما يأمر به عباده ، وذلك يكون عن طريق ما ينزل من كتب ، فكان التنزيل أهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريد ربنا ، وتعرف الأوامر والنواهي التي يأمر بها وينهى عنها ، فكان ذلك أدعى إلى التأكيد . جاء في (الكشاف) : « تكرر الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ، ليتقرر في نفس رسول الله ﷺ أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصواباً » (١) .

وقد تقول : لقد قال الله سبحانه في موطن آخر : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] ، وقال هنا : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ فقال في سورة الإنسان : (عليك) ولم يقل ذلك في آية الحجر ، فما السبب ؟

والجواب : أنه ذكر (عليك) في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ (٢٣) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءِثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ فكان المناسب أن يذكر (عليك) .

في حين لم يكن الأمر كذلك في سورة الحجر ، بل الكلام على الذكر وحفظه ، ولم يوجه للرسول أمر أو نهى ، فقد قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ويمضي الكلام على القرآن ﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ فلم يقتض ذلك ذكر (عليك) ، فكل تعبير مناسب في مكانه .

وقد تقول : ولم سماه في سورة الإنسان (القرآن) ، وسماه في سورة الحجر (الذكر)؟

والجواب : أن اسم الكتاب المنزل على الرسول ﷺ هو القرآن ، ولم يجز له ذكر أو وصف في سورة الإنسان فسماه باسمه .

في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴾ ، وقال في آخرها : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴾ .

ثم إن هذا هو المناسب للآية قبلها وهو قوله : ﴿ وَقَالُوا يَتَأْتِيَهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر : ٦] فرد عليهم رب العزة بقوله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ فأسماء كفار قريش ذكراً ، وردّ عليهم الله بالتسمية نفسها ، فكان كل تعبير مناسباً لموطنه .

* * *

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ ﴿٢٤﴾

قال بعد ذكر تنزيله القرآن : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ فأمره بالصبر ، مما يدل على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف وتبليغ ، فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه .

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة ، فهو إذن يطلب منه الصبر لما

تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتى يأذن الله بالنصر .

وقد يكون الحكم بمعنى القضاء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ [الرعد : ٤١] ، وقوله : ﴿ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام : ٥٧] فيكون المعنى : اصبر لما حكمه الله وقضاه .

والمعنى يحتملها معاً ، وهما مطلوبان ، فإن الله أمر بالصبر على حكم الله وقضائه لحكمة وضعها وأرادها . فيكون المعنى : اصبر لحكمة ربك وحكمه وأمره .

جاء في (الكشاف) : « فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه الأمور بالمصالح وتأخير نصرته على أعدائك من أهل مكة ، ولا تطع منهم أحداً قلة صبر منك على أذاهم ، وضجراً من تأخر الظفر » ^(١) .

﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءِاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ ظاناً أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو يقربك منه . والآثم : هو الذي يرتكب الإثم ويفعله المقدم على المعاصي .

والكفور : هو المبالغ في الكفر ، وهو نقيض الإيمان ، أو هو الجاحد للنعمة من الكفران مقابل الشكر كما مرَّ إيضاح ذلك .

فالآثم هو الذي يفعل الإثم ، والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو من أعمال القلب ، فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الإثم وفاعلها آثم ، وقد يكون الإثم من أعمال القلب ككتم العلم وكتم الشهادة والحسد والاعتقاد الباطل ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَذَرُوا ظِلْهَرِ الْآثِمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ [الأنعام : ١٢٠] .

والكفور قد يكون اعتقاداً باطلاً في القلب ، أو جحداً للنعمة

باللسان ، وكلاهما إثم ، ولذا كان كل كفور آثمًا وليس كل آثم كفورًا ، فرب مرتكب للإثم غير كافر ولا جاحد للنعمة .

جاء في (الكشاف): «معناه: ولا تطع منهم رாகبًا لما هو إثم داعيًا لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه . . .

فإن قلت: معنى (أو) ولا تطع أحدهما ، فهلا جيء بالواو ليكون نهياً عن طاعتها جميعاً؟ قلت: لو قيل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع أحدهما . وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة أحدهما ، عن طاعتها جميعاً أنهى»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «ما الفرق بين الآثم والكفور؟

الجواب: الآثم: هو المقدم على المعاصي ، أي معصية كانت . والكفور: هو الجاحد للنعمة . فكل كفور آثم ، أما ليس كل آثم كفورًا . وإنما قلنا: إن الآثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ فسمى الشرك إثمًا ، وقال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ ، وقال: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ ، وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ فدلّت هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل المعاصي . . . إن الآثم عام والكفور خاص»^(٢) .

وقال: (آثمًا) ولم يقل: (أثيمًا) لأنه أراد أن ينهى عن إطاعة مرتكب الإثم في كل أحواله ، سواء بالغ في ارتكاب الآثام أم لم يبالغ . ولو قال: (ولا تطع منهم أثيمًا) لربما أفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي دون من لم يبالغ ، وهذا غير مراد .

(١) الكشاف ٣/ ٣٠٠ .

(٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٥٨ .

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم: ﴿وَلَا تُطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ (١٧) هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [القلم: ١٠-١٢] ولم يقل (أثم)؟

والجواب: أن كل تعبير وقع في مكانه المناسب من أكثر من وجه: منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حَلَّافٍ ، هَمَّازٍ ، مَشَاءٍ ، مَنَّاعٍ ، فناسب ذلك المبالغة في الإثم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الذي يفعل كل ذلك هو أثيم وليس آثمًا فقط .

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة في كل وصف منها يكون صاحبها أثيمًا فكيف إذا بالغ فيها كلها؟ فالهماز أثيم ، والمشاء بالنميم أثيم ، والمناع للخير أثيم ، والمعتدي أثيم ، والعتلّ أثيم ، والزنيم وهو المعروف بالشر الظلوم أثيم ، فكيف إذا جمعها كلها؟ فناسب كل تعبير مكانه .

وقد تقول: ولم قال: ﴿أَوْ كَفُورًا﴾ فبالغ ، ولم يقل: (أو كافرًا)؟ وجواب ذلك ذكرناه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ فإنه قال: ﴿أَوْ كَفُورًا﴾ ليشمل الكافر في قلبه وجاحد النعمة ، وهو المقابل للشاكر. ولو قال: (أو كافرًا) لشمّل واحدًا منهما. وهو المناسب أيضًا لما ورد في أول السورة ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ .

* * *

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

أمره بالذكر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهيه عن إطاعة الآثم والكفور ، وربنا يأمر بالإكثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضايق الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ

نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾
[الحجر: ٩٧ - ٩٨] ، وقوله عند اللقاء في الحرب: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتَهُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] ،
وقول يونس في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] ونحو ذلك من المواطن ، فإن مداومة التسبيح تفرج الكرب وتنجي من المضايق ، وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند الملك ، ولذا طلب منه مداومة التسبيح في الليل والنهار .

جاء في (روح المعاني): «أراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلاً ونهاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾» (١) .

وقدم الجار والمجرور (من الليل) على قوله: (فاسجد) لما في التهجد من أجر عظيم ، ولما في ذلك من المشقة والكلفة ، فإن صلاة الليل ثقيلة . وهذا التقديم نظير قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ﴿٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨] ، وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] .

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص» (٢) .

كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره ، ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد ، سواء قلنا: إنها جواب شرط

(١) روح المعاني ١٦٦/٢٩ .

(٢) أنوار التنزيل ٧٧٤ .

مقدر ، أي مهما كان فلا تدع السجود ، أو قلنا : هي زائدة للتوكيد . ولو لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء ، فلا يصح القول : (وفاسجد له من الليل) ، وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة .

* * *

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾

قال : ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ﴾ مع أن يوم القيامة أمامهم ، قيل : لأنهم نبذوه وراء ظهورهم وتركوه خلفهم استخفافاً به ، ولو أنهم أهمهم الأمر وعناهم شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا يغفلون عنه . «فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه ، وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) : «لم قال : (وراءهم) ولم يقل : (قُدَّامهم)؟ الجواب من وجوه :

أحدها : لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم .

وثانيها : المراد : يذرون وراءهم مصالح يوم ثقیل ، فأسقط المضاف .

وثالثها : أن (وراء) يستعمل بمعنى (قُدَّام) كقوله : ﴿مَنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ ، ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾^(٢) .

وجاء في (الكشاف) : ﴿وَرَاءَهُمْ﴾ قدامهم ، أو خلف ظهورهم لا يعبؤون به . ﴿يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل

(١) فتح القدير ٣٤٣/٥ .

(٢) التفسير الكبير ٢٦٠/٣٠ .

الباهظ لحامله . ونحوه ﴿ثُقُلْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١) .

وقد تقول : ولم قال في سورة القيامة : ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ
الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ ، وقال ههنا : ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾
فذكر أن اليوم ثقیل؟

فنقول : أما قوله في سورة الإنسان : ﴿وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ولم
يقول مثل ذلك في سورة القيامة ، فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر
بالثقل في هذه السورة ، فقد قال : ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ، وقال :
﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا مُسْتَطِيرًا﴾ ولم يذكر مثل ذلك في سورة القيامة .

وقد يقول قائل : ولم كان الكلام موجهًا بأسلوب الخطاب في سورة
القيامة فقال : ﴿وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ، وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال :
﴿وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾؟

والجواب : أن المقام لا يناسب الخطاب في سورة الإنسان ؛ لأنه ذكر
أن قسمًا منهم لم يذر الآخرة ، بل أخبر عنهم أنهم يخافون يومًا كان شره
مستطيرًا . وقال على لسان بعضهم : ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا مُسْتَطِيرًا﴾ وذكر
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا ، فهم إذن لم يذروا
الآخرة فلا يناسب الخطاب بذلك .

* * *

﴿مَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ ﴿٢٢﴾ .

قال : ﴿مَنْ خَلَقْنَاهُمْ﴾ بعد قوله : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾
ليعلمنا أن الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القرآن ، فينبغي لهم أن
يسمعوا لكلام خالقهم ويطيعوا تنزيل ربهم ، وليعلمهم أن خالقهم أعلم

بمصالحتهم وما هو خير لهم. وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده الخالق لا خالق غيره، فالتقديم هنا يفيد الحصر، فينبغي أن يعبدوه وحده وألا يشركوا به غيره ولا يتخذوا معه إلهاً.

ومعنى ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ أحكمنا خلقهم ووصلنا عظامهم بعضها ببعض ووثقنا مفاصلهم. جاء في (الكشاف): «الأسر: الربط والتوثيق... والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب، ومثله قولهم: جارية معصوبة الخلق ومجدولته»^(١).

وأكد الضمير بأن في أول السورة فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ ولم يؤكد ههنا، وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، وهذا أصعب من خلق الإنسان فيما بعد، فإن الإيجاد الأول أصعب من الخلق فيما بعد، فإنه ذكر في هذه الآية خلقهم هم، وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير منازع فيه عندهم، فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم، ولكنهم لا يعلمون أو ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان، فإن قسماً من الناس يرون أن سلسلة الوجود ليس لها بداية، بل هي متسلسلة منذ الأزل، فالمسألة هذه متنازع فيها.

وهناك أمر آخر حسن التوكيد في أول السورة، وهو أنه ذكر أن الخلق إنما هو للابتلاء، إذ ليس كل أحد يعلم أن الإنسان خلق لابتليته ربه ويختبره، بل هذا الأمر منازع فيه، وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا

(١) الكشاف ٣/٣٠٠.

حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن .

﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ﴾

جاء بـ (إذا) ولم يقل : (وإن شئنا) ، ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة على المتيقن والمقطوع بحدوثه ، أو الكثير الحدوث . وهذا إشعار بأن الله سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نزل خالقهم مطيعون له .

فالمشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت .

جاء في (التفسير الكبير) : «لما كان الله تعالى عالماً بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف (إذا)»^(١) .

والمجيء بـ (إذا) ههنا نظير قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَمَانٌ فَأَقْبَرُ ﴾^(٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ ﴿ [عبر : ٢١ - ٢٢] ، وقوله : ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءَ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى : ٢٩] فالمشيئة حاصلة ولا بد ، فإن الموتى سيعيئهم الله ، فجاء بـ (إذا) للدلالة على تيقن الحصول .

* * *

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾^(٢٩)

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ والتخير ههنا كالتخير ثم ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيكون شاكرا وإلا فهو كفور . وقوله : ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴾ نظير قوله تعالى : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ فهذه التذكرة هي الهداية .

* * *

(١) التفسير الكبير ٣٠/٢٦١ ، وانظر أنوار التنزيل ٧٧٦ .

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣٠)

والمعنى : - والله أعلم - أنكم لا تشاءون إلا أن يشاء الله أنكم تشاءون ، أي أن مشيئتكم واختياركم كانا بمشيئة الله وإرادته ، فإنه شاء لكم أن تختاروا ولو شاء لم يمنحكم هذه المشيئة ، وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف يخلق ، وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه .

* * *

﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٢١)

قد تقول : كيف يدخل من يشاء في رحمته وربما كان فيهم من لا يستحق الرحمة؟

والجواب : أنه لما قال : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ علم أنه يفعل ذلك لعلم وحكمة ، وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت ذلك حكمته . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لما قال : ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين .

وقد يقول قائل : ولم قال في أول السورة : ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ وقال هنا : ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ فإن العذاب الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل والأغلال؟

والجواب : أنه ذكر العذاب الأول للكافرين ، وهذا العذاب للظالمين ، والظالم قد لا يكون كافرًا ، فإن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرًا ، قال تعالى : ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة : ٢٥٤] فاقضى أن يكون العذاب الأول أشد ؛ لأن صاحبه كافر ظالم والثاني ظالم .

إن هذا الآية هي خاتمة السورة ، وقد ارتبطت ببداية السورة ارتباطًا لطيفًا ، فقد بدأت السورة بالإنسان وهو لم يكن شيئًا مذكورًا ، وانتهت

بخاتمة هذا الإنسان ومصيره ، فبدأت ببده وختمت بخاتمته .

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والكفور ،
ذكر صنفين في خاتمتهما وهما المرحوم والمعذب .

إن لهذه السورة خطوطاً تعبيرية ظاهرة فيها ؛ فمن الخطوط التعبيرية فيها أنها بنيت على التثنية ، فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين ، ومن ذلك على سبيل المثال :

١ - أنه ذكر صنفين من الناس : الشاكر والكفور ﴿ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ .

٢ - ذكر صنفين من العذاب : القيود والسعير ، والقيود نوعان : وهما السلاسل والأغلال .

٣ - ذكر صنفين من أصحاب الجنة : الأبرار وعباد الله وهم السابقون ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴿ .

٤ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج : شراباً ممزوجاً بالكافور ، وآخر ممزوجاً بالزنجبيل .

٥ - ذكر نوعين من العبادات الظاهرة : وهما الوفاء بالنذر والإطعام .

٦ - ذكر نوعين من العبادات القلبية : الخوف والإخلاص ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ ﴾ .

٧ - نفى المطعمون عن أنفسهم إرادة شيئين : الجزاء والشكور ، والجزاء : هو المكافأة بالفعل ، والشكور : هو الثناء باللسان .

٨ - ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين : النضرة والسرور ، والنضرة تكون في الوجوه ، والسرور في القلب .

٩ - ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جنة وحريراً ، والجنة للأكل ، والحرير للبس .

١٠ - ونفى عنهم رؤية شيئين: الشمس والزمهرير .

١١ - وذكر دنو شيئين منهم: الظلال والقطوف ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴾ .

١٢ - وذكر الطواف بشيئين: الآنية والأكواب ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً مِنْ فَضْوَةٍ وَآكُوبًا ﴾ .

١٣ - وذكر الشرب بصورتين: من الكأس ومن العين ﴿ إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾

١٤ - وذكر نوعين من الشرب من الكأس: الشرب دون ساق ، والسقي ﴿ إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ﴾ ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ .

١٥ - ذكر نوعين من الثياب: السندس والإستبرق

١٦ - وذكر نوعين من الزينة: اللباس والأساور .

١٧ - ذكر أنه قال لهم شيئين: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ﴾ ، ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ ، وهذا بمقابل قولهم: ﴿ لَا تُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ .

١٨ - نهى رسوله عن إطاعة صنفين من الناس: الآثم والكفور ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ .

١٩ - طلب منه التسبيح والصلاة في النهار والليل ، فالبكرة والأصيل في النهار ، وقوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ في الليل .

٢٠ - ذكر وقتين من أوقات النهار: وهما البكرة والأصيل ﴿ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ .

٢١ - ذكر عبادتين في الليل: السجود والتسبيح .

٢٢ - ذكر الحياتين : الدنيا والآخرة ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ .

٢٣ - ذكر الحب والترك : ﴿ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ . . . ﴾ .

٢٤ - وذكر أمرين من أمر الإنسان : الخلق وشدّ الأسر ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ .

٢٥ - ذكر مشيئتين : مشيئة الله ومشية الإنسان ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ .

٢٦ - ختم السورة بذكر صنفين من الناس : المرحوم والمعذب ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

وهناك خط آخر في ذكر الأحداث ، وهو ذكر الأحداث المستقبلية بالفعل الماضي ، ومن ذلك قوله تعالى :

١ - ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ﴾

٢ - ﴿ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾

٣ - ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

٤ - ﴿ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴾

٥ - ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ نَصْرَةَ سُرُورًا ﴾

٦ - ﴿ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ﴾

٧ - ﴿ وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا ﴾

٨ - ﴿ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾

٩ - ﴿ قَدَرُوا نَفِيرًا ﴾

١٠ - ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾

١١ - ﴿وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾

١٢ - ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ سَرَابًا طَهُورًا﴾

١٣ - ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾

١٤ - ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾

١٥ - ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

إلى غير ذلك من الخطوط ، والله أعلم .

* * *

سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُتَّقُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُقِيمُونَ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُكُم لِقَوْمٍ يُقِيمُونَ
وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَجَرُّفٍ تُنجِيكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَتَأْتِيَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْصَارُ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا تِلْكَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرُوا طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ①

التسبيح: هو التنزيه ، فمعنى ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات ، وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه .

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدى بنفسه ومعدى باللام ، فمما ورد معدى بنفسه قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ②﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ③ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢] ، وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ④﴾ [الطور: ٤٩] .

ومما ورد معدى باللام هذه الآية التي افتتح بها السورة . ونظيرها في مفتتح سورة الحديد وسورة الحشر ، وقوله: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ⑤﴾ [الإسراء: ٤٤] وغيرها .

إن معنى (سَبَّحَ): نزهه - كما ذكرنا - ومعنى (سَبَّحَ له): أي فعل ذلك لأجله ، فاللام تفيد التعليل ، فالتسبيح هو الفعل ، والتسبيح له هو الفعل لأجله ، كما تقول: صَلَّى وَصَلَّى له ، ونسك ونسك له . ولا ينفع الفعل حتى يكون له سبحانه ، فكل فعل أو عبادة لا تنفع حتى تكون له وحده وإلا كان ذلك ضلالاً . فكل فعل لا يكون له باطل ، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥﴾ [الأنعام: ١٦٢] . فمن سَبَّحَ رياء فليس بمسبِّح لله ، ومن صلى رياء فليس بمصل له ، فالتسبيح ينبغي أن يكون له تعالى خالصاً كسائر العبادات . فالتسبيح هو الفعل ، والتسبيح له هو إخلاص النية والعمل لله .

جاء في (البحر المحيط): «واللام في (الله) إما أن تكون بمنزلة اللام في (نصحت لزيد) يقال: (سبح الله) كما يقال: (نصحت زيداً) فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ، وإما أن تكون لام التعليل ، أي

أحدث التسبيح لأجل الله ، أي لوجهه خالصاً^(١) .

ومن الملاحظ في هذين الاستعمالين في القرآن الكريم ، أي في نحو (سبح لله) و(سبحه) أنه يستعمل اللام مع العاقل وغير العاقل ، وأما المتعدي بنفسه فلا يستعمله إلا للعقلاء .

قال تعالى : ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد : ١] ، وقال : ﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء : ٤٤] فهذا لغير العاقل والعاقل .
وقال : ﴿ أَلَمْ نَرِ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّاتٍ ﴾ [النور : ٤١] فهذا اختلط العقلاء بغيرهم .

وقال : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [٣٦] رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٧﴾ ، وقال : ﴿ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣٨] وهذا خاص بالعقلاء .

أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل ، قال تعالى : ﴿ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح : ٩] ، وقال : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ [الأحزاب : ٤١-٤٢] ؛ فتسبيح غير العقلاء لم يرد إلا باللام ، أما تسبيح العقلاء فقد ورد باللام وبدونها .

وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين ، وهي أنه يستعمل اللام مع ما هو أعم وأشمل ، سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من حيث أوقات التسبيح ، فقد قال الله : إنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ، وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وهذا أعم تسبيح وأشمله .

(١) البحر المحيط ١٠/١٠٠ .

في حين أنه قد يستعمل المتعدي بنفسه للواحد أو للجماعة التي لا تبلغ ذلك المبلغ في الشمول والسعة ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُورَ ﴾ [ق: ٤٠] ، وقال : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦] ، وقال : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢] . ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو ذلك الشمول في المسبحين .

ويكفي ذلك بياناً أن الفعل مع اللام يستعمل للعقلاء وغيرهم ، أما المتعدي بنفسه فلم يستعمله إلا للعقلاء .

ومثل ذلك الاتساع في الأوقات ، فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر اتساعاً وأعم وأشمل .

قال تعالى مع المتعدي بنفسه : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٩] ، وقال : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢] .

في حين قال مع اللام : ﴿ فِي يُبُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ ﴾ [النور: ٣٦] فذكر ذلك بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد ، فالغدو جمع غدوة ، والآصال جمع أصيل .

وقال : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُورَ ﴾ [ق: ٤٠] ، وقال : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩] ، وقال : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦] ففي كل ذلك قال : (من الليل) بـ (من) التبعية ، ثم ذكر وقتاً آخر ليس طويلاً وهو (أدبار السجود) أو (إدبار النجوم) حتى أنه في آية الإنسان لم يذكر غير الليل .

في حين قال : ﴿ فَأَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ۖ ﴾ [فصلت: ٣٨] فقال : ﴿ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ بإطلاق الليل والنهار من دون تقييد ، ولم يذكر (من) الدالة على البعضية ، بل ذكر الباء التي تفيد

الظرفية. ثم قال: ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ للدلالة على مداومة التسبيح وطوله.

لقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى ، فقد ورد بالفعل الماضي نحو ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ ، وورد بالمضارع نحو ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ وورد بالأمر نحو ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وقوله: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾. كما ورد باسم المصدر وهو (سبحان) وذلك ليشمل الأزمنة كلها ويستغرقها. فالفعل الماضي يستغرق الزمن الماضي، والمضارع يستغرق الحال والاستقبال، والأمر يفيد طلب التسبيح في المستقبل ، والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل ، فهو يفيد الحدث المطلق ، فهو يدل على حدوث التسبيح سواء كان هناك من يسبحه أم لا ، فاستغرق ذلك الأوقات كلها ، وأفاد أنه مستحق التسبيح على الدوام سواء كان هناك من يسبح أم لم يكن.

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾: وفي البعض (يسبح) ، وفي البعض (سبح) بصيغة الأمر ، ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان ، والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان ، والأمر يدل عليه في الحال»^(١).

لقد افتتحت السورة بالتسبيح بالفعل الماضي ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ شأن سور أخرى ، وقد افتتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع ، أي ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾.

ومن الملاحظ أن كل سورة تبدأ بالفعل الماضي ، أي ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾

(١) التفسير الكبير ٢٩/٣١١.

يجري فيها ذكر للقتال ، بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ، أي ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ ، فقد قال في سورة الحديد: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ [الحديد: ١٠] . وذكر في سورة الحشر إخراج الكافرين من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال (انظر على سبيل المثال الآيات ١٠ ، ١١ ، ١٣) .

وقال في سورة الصف: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصٍ﴾ ، وذكر الجهاد بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى بِحْرٍ نُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ ، وكل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سَبَّحَ) ، ولم يرد مثل ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع .

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الآيات يكرر (ما) فيقول: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ولا يكرر في قسم آخر فيقول: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، وقد كرر (ما) في هذه الآية فقال: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فكرر (ما) فقال: ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ . وحيث كرر (ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض ، وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها . وقد ذكر بعد هذه الآية أمرًا يتعلق بأهل الأرض فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فكان تكرر (ما) هو المناسب^(١) .

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وذلك لأن المجرور أهم ، فإن السياق ليس على الفاعل ، وإنما هو على مستحق التسبيح وهو الله ، ولذا ذكر بعد ذلك قسمًا من صفاته فقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ، ثم قال بعدها: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

(١) انظر معاني النحو ١٥٦/١ وما بعدها .

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٩﴾ ، ثم قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ فذكر ما يحبه الله وما لا يحبه ، فقدم ما هو أهم وأولى .

وقدم ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ على ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ؛ وذلك لأن أهل السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض ، فإنه لما أراد خلق آدم قالت الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة : ٣٠] فقدم ما هو أسبق .

وهناك أمر آخر ، وهو أنه قدم ما هو أدوم تسبيحًا ، فما في السماوات أدوم تسبيحًا ، قال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٠] .

ولا تقل : إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة ، فإن (ما) - كما هو معلوم - تكون لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء ، كقوله تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس : ٧ - ٨] فاتضح ما قلناه .

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

العزیز : هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد ، والحكيم قد يكون فعلياً من الحكم ، وقد يكون من الحكمة .

والعزیز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة ، فقد يكون العزیز حاكماً وقد يكون غير حاكم ، وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية الكمال فيهما . وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال أيضاً ، ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة ، فقد يكون العزیز متهوراً فيكون ذلك نقصاً فيه .

والراجع أن كلا المعنيين مراد ، فهو حكيم من الحكم ، وحكيم من الحكمة ، فهو العزیز الحاكم ذو الحكمة .

وقال : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزیز

في الحقيقة سواء ، ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواء ، فإن كل عز يناله غيره فمن عزته سبحانه ، وكل حكم أو حكمة لغيره فذلك منه سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران : ٢٦] ، وقال : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة : ٢٦٩] .

إن قوله : ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ ﴾ يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه عن صفات النقص وأثبتوا له صفات الكمال .

وقوله : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ يدل على الوحدانية وإبطال الشرك ، إذ لا عزيز سواء ولا حاكم غيره ، فهذه الآية تدل على توحيد الله سبحانه واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن النقص ، وتفيد إقرار ما في السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر وعبادة .

فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس ، أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة ، فخضوع القهر يدل عليه قوله : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ويدل عليه وصفه نفسه بـ (القهار) ، وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله : ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ ﴾ فدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه .

جاء في (التفسير الكبير) : « ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السماوات والأرض ، و(العزيز) من عَزَّ إذا غلب ، وهو الذي يغلب على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يغلب عليه غيره .

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه ، وهو الذي يحكم على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره ، فقوله :

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يدل على الربوبية والوحدانية إذن»^(١).

لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بما ورد في السورة على العموم ، فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة .

فقد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ولا يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم .

وارتبط بهما أيضاً قوله : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ، وقوله : ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ ، وقوله : ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ ، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم .

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ فإن نور الله إنما هو للهداية ، والهداية من الحكمة ، والذي يهدي إنما هو الحكيم .

وارتبط به أيضاً قوله : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ والهدى من الحكمة ، والحق إنما يدل عليه الحكيم .

وارتبط به أيضاً قوله تعالى : ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِيفٍ يُنَجِّمُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ والذي يدل على ذلك حكيم ، وقوله : ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ والذي يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم ، والذي لا يعلم لا يكون حكيماً ، وذلك من لطيف الارتباط .

* * *

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ٢ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ٣

أخرج الكلام مخرجًا عامًا وإن كان السبب في هذا التقرير خاصًا ، فإنه لم يقل : (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًا فيما يقال ولا يفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره ، فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه كانوا بمنجاة من اللوم .

ونحن لا يعنينا ذكر المسألة التي كانت سببًا في نزول الآية ، فإنه لا يتغير الحكم على هذا الوصف الممقوت أيًا كان السبب .

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق بالقتال وإن اختلف في تحديد هذا الأمر ، فقد ذكر أن جماعة من المؤمنين قالوا : لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه ، فلما كتب عليهم القتال كرهوا ذلك أو نكلوا عنه . وقيل : إن بعضهم كان يقول : قتلت ، ولم يقتل . وطعنت ، ولم يطعن ، وفعلت كذا ، ولم يفعل ، فأنزل الله ذاك . وسواء كان الأمر فيما ذكر أم في غيره فإن ذلك وصف ممقوت ، وكله يندرج فيمن يقول ما لا يفعل .

* * *

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

﴿كَبُرَ﴾ بضم الباء ، وفي التعبير احتمالات :

منها : أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن ، فالكبر المادي تقوله بكسر الباء فيقال : (كِبِرَ الرجل) ، والكبر المعنوي تقوله بالضم فيقال : (كَبُرَ الأمر) ، والكبر ههنا غير مادي فقال به بالضم ، فيكون التعبير خبريًا .

وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بضم العين لقصد التعجب ، أي ما أكبره مقتاً ، فإن الفعل قد يحوّل إلى (فعل) لقصد التعجب .

وفيه احتمال ثالث: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بقصد الذم ، فإنه إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم ، أي تحويله إلى باب نعم وبئس جيء به على (فعل) بضم العين ، بشروط معلومة في التعجب والمدح والذم .

وهنا احتمال التعبير الذم والتعجب ، إضافة إلى الأسلوب الخبري الأول .

و(مقتاً) يحتمل أن يكون تمييزاً مفسراً لفاعل مستتر ، أي كبر المقت مقتاً ، والمصدر المؤول يكون بدلاً وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام ، ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ، وإضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضافة إلى التفضيم والتعظيم .

ويحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول ، أي ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ و(مقتاً) تمييز محول عن فاعل ، والأصل (كبر مقت قولكم ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة^(١) .

وبهذا يكون قد اجتمع في التعبير ما يجعله ممقوتاً أشد المقت ، وذلك من نواح:

١ - منها أنه يحتمل الخبر على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) فيكون قد أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت .

(١) انظر معاني النحو ٧٥١/٢ وما بعدها .

٢ - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد التعجب ، فيكون القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله .

٣ - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد الذم ، فيكون القصد إنشاء الذم لهذا الوصف .

٤ - ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض ، والمقت أشد البغض وأبلغه .

٥ - ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة .

٦ - ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح بعد الإبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء .

٧ - ومنها وصفه بالكبر .

٨ - وزاد هذا الوصف بغضاً قوله : ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ فإن المبعوض عند الله هو أسوأ ما يبغض .

فجعل هذا التعبير ممقوتاً من كل وجه وعلى أبلغ صورة خبراً وإنشاءً وتعجباً وذمّاً ومبالغة وإيضاحاً بعد الإبهام . ولو قال بدل ذلك مثلاً : (كبر المقت عند الله أن تقولوا) أو قال : (ما أكبر المقت عند الله) أو قال : (كبر عند الله مقت أن تقولوا . . .) أو غير ذلك لفقد أكثر هذه المعاني .

جاء في (الكشاف) : «قصد في (كبر) التعجب من غير لفظه كقوله :

غَلَتْ نَابٌ كَلِيبٌ بَوَاوُهَا

ومعنى التعجب : تعظيم الأمر في قلوب السامعين ، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله ، وأسند إلى ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ ، ونصب (مقتاً) على تفسيره ، دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه ، واختير لفظ المقت

لأنه أشد البغض وأبلغه . . . ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعل أشده وأفحشه ، و﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أبلغ من ذلك ، لأنه إذا ثبت كبر مقتته عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك^(١) .

وقال : ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ بالمصدر المؤول ، ولم يقل : (قولكم) بالمصدر الصريح ، ذلك أن (قولكم) يحتمل أن ذلك وقع مرة واحدة فيكون المقت الكبير لما حصل ولو مرة واحدة ، وليس ذلك بمراد ، فأراد أن يبين أن هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك ، فجاء بالفعل الدال على التجدد والاستمرار .

كما أنه لم يقل : (كبر مقتاً عند الله أن قلت ما لم تفعلوا) للسبب نفسه ، فإنه لم يرد أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة ، والله أعلم .

وقد فطع الله هذا الوصف وبالع في ذمه ، لأن هذا الأمر يدخل في دائرة الكذب ، والمسلم لا يكذب .

وقد تقول : وَلَمْ لَمْ يَقُلْ : (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) فيجعل المقت للفاعل ، كما قال في الآية بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ فلماذا جعل المقت للفعل والحب للفاعل ؟

والجواب : أن الله خاطب أصحاب الوصف الممقوت بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فلو قال بعد ذلك : (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) لأفضى ذلك إلى مقت الذين آمنوا الذين خوطبوا بذلك ، والله لا يمقت الذين آمنوا بل يحبهم ، ولكنه يمقت هذا الوصف ، فترههم عن أن يمقتهم ربهم ، وكفى بذلك إكراماً للمؤمن .

في حين قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ فجعل الحب للفاعلين بسبب فعلهم ، فأحب الفعل والفاعلين ، فأبي كرامة للمؤمن دلت عليها الآيتان في المقت والحب؟!!

قد تقول: لقد قال: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فَلَمْ لَمْ يقل بمقابل ذلك: (إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون)؟

والجواب: إن الله يحب الأفعال التي أرادها ربنا وارتضاها لنا، ولا يحب كل فعل أيًا كان ذلك الفعل، فإنه ليس الأمر على إطلاقه، فإنه لا يحب الذي يقول إنه سيفعل سوءًا ثم يفعله، بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على فعله ، فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكراً عليه ألا يفعل ذاك ، بل يفعل نقيضه من فعل المعروف، ولذا لا يصح هذا القول على إطلاقه .

* * *

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصٌ﴾

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ولم يذكر غيرهم ممن يحبهم الله ، وذلك لأكثر من سبب :

منها: أن نزول الآية التي قرع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان بسبب النكول عن القتال ، أو بسبب أمر يتعلق بالقتال ، فإنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه ، فأعلمهم الله أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً . ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين للجهاد وطلب نصره الله ، فناسب ذكر هذا الصنف ، والله أعلم .

ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب الذين يثبتون في الجهاد ويلزمون مكانهم كثبوت البنيان المرصوص .

وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاته بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص.

والحق أن المعنيين مرادان، فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكانهم، كما يراد اجتماع كلمتهم وموالاته بعضهم بعضاً.

فالمراد أن يكونوا صفّاً ثابتاً في نياتهم وأجسامهم، فإن تفرقت نياتهم وتشتت قلوبهم لم يكونوا صفّاً وإن وقفوا في صف واحد.

جاء في (الكشاف): ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ في تراصهم من غير فرجة ولا خلل (بنيان) رُصَّ بعضه إلى بعض ورصف. وقيل: يجوز أن يريد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: أعلم الله تعالى أنه يحب من ثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص، وقال: ويجوز على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاته بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص.

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات، يعني إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابت المستقر^(٢).

وقدّم الجار والمجرور (في سبيله) على (صفّاً) وذلك لتقديم النية وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف. ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد الصف، فإن لم يكن القتال في سبيل الله فلا خير فيه.

وقال: ﴿كَأَنَّهُمْ بُتِّينٌ﴾، ولم يقل: (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق في الاستعمال بين البناء والبنيان، فاستعمل البناء للسماء، والبنيان لما

(١) الكشاف ٩٧/٤ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

(٢) التفسير الكبير ٣١٣/٢٩.

بناه البشر ، قال تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [البقرة: ٢٢] ، وقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [غافر: ٦٤] .

في حين قال : ﴿ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴾ [الكهف: ٢١] ، وقال ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧] ، وقال ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَّ بِبُنْيَانِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَّ بِبُنْيَانِهِ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩] .

ووصف البنيان بأنه مرصوص فقال : ﴿ كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرصُوصٌ ﴾ للدلالة على شدة تماسكه وقوته .

* * *

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

ذكر قصة موسى ليتأسى رسول الله ﷺ ، وذلك أن قوم موسى آذوه مع علمهم أنه رسول الله إليهم .

وفيها تحذير لمن يزيغ عن طريق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله ﷺ أن يزيغ الله قلبه ، كما فعل مع أصحاب موسى .

قيل : ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا ، فشبّه حالهم حال من تمنى القتال ثم لما كتب عليهم القتال تراجع .

جاء في (تفسير أبي السعود) : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ لِمَ تُؤْذُونَنِي ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال . . . أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين نذبهم إلى قتال الجبابرة بقوله : ﴿ يَنْقُورِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١﴾ فلم يمثّلوا بأمره وعصوه أشد عصياناً^(١).

وقيل: إنه لما كان في صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل، وذلك يدخل في باب الكذب، كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى من جماعته من يقول ما لا يفعل، فذكر الذين آذوا موسى ممن آمن به تأسيساً لرسوله وتقريعاً وتحذيراً لأولئك.

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل، وهو راجع إلى الكذب، فإن ذلك في معنى الأذية للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كان في أتباعه من عانى الكذب، فناسب ذكر قصة موسى وقوله لقومه: ﴿لِمَ تُوَدُّونَنِي﴾»^(٢). وقد أطلق الأذى ليشمل كل نوع من أنواعه.

وقد ذكر موسى عليه السلام أمرين كل منهما يدعو إلى الدفاع عنه ونصرته وعدم إيذائه:

الأمر الأول: كونهم قومه، فقد قال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُنْقَوْمُ﴾، وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه، وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان ظالماً، وعلى ذلك جرى مثلهم المشهور (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) والذي أعطى له رسول الله ﷺ مفهوماً جديداً.

والأمر الآخر: أنهم يعلمون أنه رسول الله، وهذا يستدعي طاعته والدفاع عنه ونصرته لا إيذائه، لكن بني إسرائيل آذوه مع هذين المانعين من الأذى المستلزمين للنصرة.

وقد قال لهم: (يا قوم) تألفاً لهم واستصراحاً لداعي القربى واستشارة

(١) تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج ٧/ ٢٤٣.

(٢) البحر المحيط لأبي حيان ج ١٠/ ١٦٥.

للمودة ليلين قلوبهم فيطيعوه ويكفوا عن أذاه ، كما يقول الرجل لأخيه : يا أخي ، ولابنه : يا بني ، ولابن عمه : يا ابن عم ، تذكيراً بالقربى واستشارة لداعي المودة .

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف يناديهم بـ (يا قوم) ثم يذكر لهم الأمر الذي يريد أن يبلغهم إياه ، وأحياناً لا يناديهم بـ (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه الموقف .

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتلين قلوبهم ، أو كان في مقام تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله عليهم بها ناداهم بـ (يا قوم) ، وإذا كان في موقف تقرير وضم وتذكيرهم بما يسوؤهم لم يقل لهم : (يا قوم) .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٠] يَنْقُومِ أَذْكُرُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَى الْأَرْضِ فَغَنَقْنَاكُمْ فَخَسِرِينَ ﴿ [المائدة : ٢٠ - ٢١] .

فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم ، وكل واحد يعتز بالانتساب إلى القوم الذين جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاً . ثم هو يستثير حميتهم ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ، فقال : (يا قوم) في الموقفين .

في حين قال : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [إبراهيم : ٦] . فذكرهم بأيام ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فلم ينادهم بـ (يا قوم) ، فإن

الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء .

وقد تقول: ولكن الله قال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ .

فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة: ﴿يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ .

ففرق كبير بين النعمتين ، فتلك نعمة العزة والملك ، وهذه نعمة النجاة من الذلة ، فوضع النداء حيث كان أحق به .

وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُنَا هَٰؤُلَاءِ قَالِ اعْوِذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧] .

فلم يقل لهم: (يا قوم) ، ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع عليهم وذكر سيئاتهم ، فقد قتلوا نفسًا فاذا رؤوا فيها ، فأراد الله أن يستخرج القاتل ، فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قومًا ذكره ، فلم يقل لهم: (يا قوم) بل أمرهم بذبحها ليستخرج القاتل .

وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا العجل من بعده واتخذوه إلهًا: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسَفًا قَالَ بئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٠ - ١٥٢] .

فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لأن الموقف موقف غضب شديد وتأنيب وتوعد لهم بأنهم سينالهم غضب من

ربهم وذلة في الحياة الدنيا ، وتخصيص طلب المغفرة له ولأخيه ، فلا يناسب أن يقول لهم : (يا قوم) وأن ينسبهم إليه .

وقد تقول : ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر : (يا قوم) ، فقد قال في سورة البقرة : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة : ٥٤] فما الفرق ؟

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الآخر ، فإن ما في الأعراف كان في وقت الحدث وفي شدة الغضب . أما آية البقرة فإنها تذكر ما وقع بعد الحدث بمدة وبعد هدوء الغضب ودعوتهم إلى التوبة ، بل إنها وقعت بعدما عفا الله عنهم ، فقد قال الله في سياق البقرة نفسه : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة : ٥١ - ٥٢] فذكر سبحانه أنه عفا عنهم . فالمقامان مختلفان ، فالمقام الأول في أثناء المعصية ، والثاني بعد العفو ، فناسب كل تعبير موطنه .

هذا إضافة إلى أن السياق في البقرة على العموم في تعداد النعم على بني إسرائيل ، بخلاف ما في الأعراف ، فإنه افتتح الكلام في البقرة على بني إسرائيل بقوله : ﴿ يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة : ٤٠] وقال بعد ذلك قبل أن يذكر حادثة العجل : ﴿ يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة : ٤٧] فموسى إذن يدعو بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم وعفا عنهم ، فناسب أن يقول : (يا قوم) ، بخلاف ما في الأعراف .

وقد قال لهم في سورة الصف : ﴿ يَنْقُورُ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ فناداهم بيا قوم ، استعطافاً لهم وتلييناً لقلوبهم .

ثم قال: ﴿لَمْ تُؤْذُونِي﴾ ولم يقل: (لم أذيتموني) للدلالة على استمرار الأذى له عليه السلام.

وقال: ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ فقال: (إليكم) ليدل على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة ، وهو شأن الرسل قبل سيدنا محمد .

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه ، فكان ذلك جزاء وفاقاً بسبب زيغهم ، فإن الله لا يظلم أحداً .

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

اختار وصفهم بالفسق لأنه هو المناسب ، ذلك أن معنى (فسق): خرج عن الطريق الحق ، وأصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت من قشرها ، فهم خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه ، فكان وصفهم بالفسق أنسب ؛ لأن الفسق خروج عن الطريق أيضاً .

* * *

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّؤْتَمِنٌ﴾

نسب عيسى إلى أمه ليدل على أنه ليس ابن الله كما يقول النصارى . وقال: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؛ لأنه ليس له نسب فيهم ، فإن قوم الرجل من كان أبوه منهم ، وليس لعيسى أب . ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) ، كما أن موسى لم يرد مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فإن بني إسرائيل قومه ، ونسبة عيسى إلى أمه تمهيد لعدم مناداتهم بـ (يا قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم

يقول لهم (يا قوم). جاء في (الكشاف): «وقيل إنما قال: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ولم يقل: (يا قوم) كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا قومه»^(١).

وقال: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ فخص رسالته بهم ، كما قال موسى قبله ، ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة .

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ تصديق بنبوة موسى . وقوله: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ تبشير بالنبى الخاتم سيدنا محمد ، ومن أسمائه (أحمد) أيضًا عليه السلام .

وجاء بقوله: (مصدقًا) و(مبشرًا) منصوبين على الحال ولم يجرى بهما مرفوعين على تعدد الأخبار ، وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به ، فإن (مصدقًا) و(مبشرًا) حالان ، والعامل فيهما (رسول الله) ، فدل ذلك على أن هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها . ولو قالهما بالرفع لم يقد ذلك تنصيصًا ، بل لأفاد أنه أخبر عن نفسه بذلك .

وقال: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ ولم يقل: (بعدي) ليدل على أنه ليس بينهما نبى ؛ وذلك لأن (من) تفيد ابتداء الغاية في البعدية ، وأما (بعد) من دون (من) فتحتمل البعدية القريبة والبعيدة .

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

هذا يحتمل أن يكون المقصود به عيسى عليه السلام ، أي لما جاءهم بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهي المعجزات المؤيد بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات قالوا هذا سحر مبين .

كما يحتمل أن يكون المقصود به محمداً ﷺ ، أي لما جاءهم بالبينات الدالة على صدقه ﷺ وأنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبين .
فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات: هذا سحر مبين ، وكذلك قوم محمد ﷺ قالوا القول نفسه .

قال تعالى في عيسى: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠] .

وقال في محمد: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبأ: ٤٣] ، وقال فيه أيضاً: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الصف: ١٢-١٥] .

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ «قيل: هو عيسى ، وقيل هو محمد»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «الظاهر أن الضمير المرفوع في (جاءهم) يعود على عيسى لأنه المحدث عنه ، وقيل: يعود على أحمد»^(٢) .

لقد ذكر في الآيات التي مرت ثلاثة أقوام:

الأول: هم من آمن من قوم محمد وهو قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ،
والثاني: هم قوم موسى ، والآخرين: وهم المكذبون سواء كانوا ممن أرسل إليهم عيسى أم ممن أرسل إليهم محمد .
ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة ، فالأولون هم أفضلهم وأطوعهم لله ، ثم قوم موسى ، ثم من كفر .

(١) التفسير الكبير ٢٩/٣١٥ .

(٢) البحر المحيط ١٠/١٦٦ .

هذا إضافة إلى أن هذا الترتيب يتناسب مع مفتاح السورة وهو قوله : ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ، فإنه بعد أن ذكر المسبحين في السماوات والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعاً واختياراً وهم المؤمنون بمحمد ، وهم أكثر المذكورين تسييحاً له ، فهم يسبحون الله في صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات .

ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسييحاً وأنأى عن الطاعة وهم قوم موسى ، ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا : ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ فبدأ بأطوع الجماعات والعباد ، ثم الذين يلونهم في الطاعة ، ثم من هم أبعد عن الطاعة ، والله أعلم .

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ﴾

أي ليس ثمة أظلم ممن يفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام دين الله الحق فيقول : إن محمداً ليس هو المقصود بالبشارة ، أو هو ساحر كذاب ، مع علمه بأنه صادق وأن الذي جاء به هو الدين الحق فيظلمون بذلك أنفسهم وغيرهم ، فهم يظلمون أنفسهم لأنهم يحرمونها الهدى ويوردونها موارد التهلكة ويدخلونها دار البوار ، ويظلمون غيرهم لأنهم يكونون سبباً لمنعهم من الدخول في دين الله فيحملون أوزارهم ومن أوزار أتباعهم ، ويظلمون الرسول بنسبته إلى الكذب . جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ : «وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم ظلموا الرسول ﷺ بنسبته إلى ما ليس فيه ، إذ قالوا : هو ساحر ، وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة . . . وظلموا الناس

بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل»^(١).

وقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ...﴾ فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا أظلم ممن افترى...) أو نحو ذلك، وذلك ليشارك السامع بالإجابة وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله الكذب فيقول: لا أحد أظلم منه، فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول: (ولا أظلم ممن افترى على الله الكذب) يقرر السامع ذلك بنفسه.

وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فجعل نفي الهداية ختاماً للآية؛ لأنه قال: ﴿وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي يدعى إلى الهدى، فناسب نفي الهدى عنه، كما قال في أصحاب موسى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ لأنهم زاغوا عن طريق الحق، أي مالوا عنه فضلوا، فنفي الهدى عنهم ووصفهم بالفسق.

وقد تقول: ههنا سؤالان:

الأول: لِمَ لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكد في موطن آخر، فقد قال في سورة الأنعام: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، فأكد نفي الهداية بأن فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

والسؤال الآخر: هو أنه قال في خاتمة هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. في حين ختمها في آيات متشابهة بغير هذه الخاتمة، فقد قال في سورة الأنعام: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١] فختمها بنفي الفلاح عنهم.

(١) التحرير والتنوير ١٧٩/٢٨.

وقال في مكان آخر: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ١٧] فسماهم مجرمين لا ظالمين .

وفي موطن آخر سماهم كافرين فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٨] .

وأحياناً لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ كما ورد في الكهف - الآية ١٥ ، فما السبب في ذلك كله؟
والجواب: أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام، فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد ، وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟
وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه السياق ، وإليك إيضاح ذلك:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ، فأكد نفي الهداية بـ (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آية الصف قوله: ﴿لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فافتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم .

هذا إضافة إلى أنه عرّف (الكذب) في آية الصف ونكره في آية الأنعام ، فقال في الصف: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ ، وقال في الأنعام: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ، ومن المعلوم أن (الكذب) معرفة ، و(كذباً) نكرة ، فإذا كان الافتراء في أمر معين عرّفه ، وإن كان الافتراء عامّاً لم ينحصر في شيء معين نكره^(١) .

(١) انظر معاني النحو ١/ ١٢٠ وما بعدها .

فلما كان الافتراء في آية الصف متعلقاً بصفة النبي محمد والتبشير به عرّفه فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ ، ونكّر الكذب في آية الأنعام ، لأنهم يفترون على الله كذباً في أمور متعددة ونواح مختلفة ولا ينحصر افتراؤهم في أمر معين ، فاقضى ذلك تأكيد نفي الهداية أيضاً من جهة أخرى .

وهو يصفهم أحياناً بعدم الفلاح بحسب ما يقتضيه السياق ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢٠ - ٢١] .

فلما قال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ناسب أن يقول: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ فنفي الفلاح عنهم لأنهم خسروا أثمن شيء وهو أنفسهم ، فمن أين يأتيهم الفلاح؟ فإن الذي يخسر مالا قد يأتيه الفلاح من جهة أخرى ، أما الذي خسر نفسه فكيف يأتيه الفلاح وإلى أين يأتي الفلاح ولم تعد له نفس؟ فإنه خسرها ، ولذلك أكد الكلام بأن وجاء بضمير الشأن للدلالة على عظم الخسارة وعدم الفلاح فقال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ .

وقد يزيد في خسرانهم وعقوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعنة الله ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود: ١٨ - ١٩] ، فإن هؤلاء زادوا على غيرهم في أوصاف السوء ، فقد ذكر أنهم:

١ - افتروا على الله كذباً .

٢ - وأنهم يصدون عن سبيل الله .

٣ - ويبغونها عوجاً .

٤ - وهم بالآخرة هم كافرون .

فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين ، كما قال تعالى في الآية التي بعدها : ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [٢٥] أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٦﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٧﴾ [هود : ٢٠ - ٢٢] .

وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك ، فذلك بحسب ما يقتضيه سياق الكلام .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس : ١٧] فوصفهم بأنهم مجرمون ، وذلك لأنه ذكر في الآية قبلها : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [يونس : ١٣] ، فإنه لما ذكر أنه أهلكهم بظلمهم ووصفهم بالإجرام فقال : ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ناسب وصف هؤلاء الذين هم أظلم من أولئك بالإجرام فقال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ .

وقوله : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ يعني لا أحد أظلم من هؤلاء المفترين ، فاستحقوا الوصف بالإجرام كالأولين الذين أهلكهم رب العزة .

وقال في آية أخرى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ [العنكبوت : ٦٨] فوصفهم بالكفر ؛ وذلك لأنه تقدم قبل هذه الآية قوله : ﴿ أَفَيَا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٧] ، فإنه لما تقدم أنهم آمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله ، وهو الدين الحق ، ناسب أن يصفهم بالكفر فقال : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ .

وأما عدم التعقيب بشيء فذلك أيضاً ما يقتضيه المقام والسياق ، قال تعالى : ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الكهف: ١٥] .

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف ، وهؤلاء ليس بوسعهم أن يقرروا إن كان الله سيهدي قومهم أم لا ، فإن علم ذلك إلى الله ، ولذا لم يتعدوا الوصف بقولهم : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ . فناسب كل تعبير موطنه .

* * *

﴿ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

هذا تهكم بهم ، فمثل تكذيبهم ، وإخفاءهم صفة محمد ﷺ وإنكارهم الحق الذي جاء به ، وقولهم إنه سحر مبين ، بمن ينفخ نور الشمس بفيه ليطفئها ، وقال : ﴿ نُورَ اللَّهِ ﴾ ليدل على أن ما جاء به محمد إنما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق ، وأن نور الله أنأى عن أن يطفأ ، فهو أكثر تمكناً وأشد إنارة من نور الشمس ؛ لأن الشمس تغيب ويحتجب نورها ، أما نور الله فلا يحجبه شيء ولا يطفئه أحد .

واللام في (ليطفئوا) يحتمل أن تكون زائدة في المفعول للتوكيد ، وأصله (يريدون أن يطفئوا نور الله) .

وتحتمل أن تكون للتعليل ، أي إرادتهم لهذا الغرض ، بمعنى أن كل همهم مصروف لهذا الغرض .

جاء في (الكشاف) : « ﴿ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ﴾ أصله : يريدون أن يطفئوا ، كما جاء في سورة براءة . وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً لما فيها من معنى الإرادة في قولك : جئتكم لإكرامكم . . . وإطفاء

نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن :
(هذا سحر) ، مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه
ليطفئه» ^(١) .

وقد تقول : لقد قال في سورة التوبة : ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة : ٣٢] ولم يقل : (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق ؟

والجواب : أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد ، وقد اقتضى السياق في آية الصف التوكيد ، ذلك أن السياق فيها إنما هو «في تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد : ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِئْ لِي سِرًّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النُّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ^(٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ^(٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف : ٦ - ٨] .

ونور الله هو الإسلام ، فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في كتبهم القصْدُ منه إطفاء نور الله ، فجاء باللام الدالة على التوكيد .

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف ، وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج إلى مثل هذا التوكيد ، قال تعالى : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَهُمُ اللَّهُ أَنْفَ يُؤَفَّكَوْنَ ^(٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ^(٣١) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة : ٣٠ - ٣١] .

فالسّياق في آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام ، والسّياق في آيات التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزيز والمسيح والأخبار والرهبان ، فجاء باللام الزائدة في الآية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد والإسلام ، ولم يأت بها في الآية الثانية لأن السّياق مختلف»^(١) .

ثم ألا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في شركهم بالله جاء باللام لأن الأمر يقتضي التوكيد فقال: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ .

فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ لأن السّياق يقتضي ذلك ، وحذفها في الموطن الذي لا يقتضيه؟ .

ويدلك على ذلك أيضاً أنه قال: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت (تمّم) ، بمعنى أن الأمر ثبت واستقر . في حين قال في سورة التوبة: ﴿وَيَأْتِيكَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورُهُ﴾ فجاء بالفعل المضارع مسبقاً بأن الناصبة ﴿أَنْ يُنِيرَ﴾ وهذا تنصيص على الاستقبال ، فإن (أن) الناصبة للمضارع من حروف الاستقبال ، فكان ما في الصف أكد ، والله أعلم .

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعالهم ، فإن الذي ينفخ بقمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه ، فهم لم ينفخوا بآلة ذات دفع قوي مثلاً لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله وقولهم عندما جاءهم بالبينات: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ، وهذا كله من المحاربة

(١) معاني النحو ٣/ ٦٩ - ٧٠ .

بالأفواه ، فقال : (بأفواههم) لذلك ، والله أعلم . وقد أنجز الله ما وعد وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين .

* * *

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ ولم يقل : (هو الذي أرسل محمداً) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله ، والناس في العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم ، فكيف بالله وقد أضافه إلى نفسه سبحانه؟

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، والمقصود بالهدى هي الدلائل التي تدل على صدقه ﷺ من البراهين والمعجزات والبشارات .

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة وعما سيكون في المستقبل فكان كما أخبر ، والبشارات التي بشر بها الأنبياء السابقون من ذكر اسمه وصفاته ، وأن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وغيرها من الدلائل مما يدل على أنه رسول الله حقاً ، وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق .

ودين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع .

جاء في (فتح القدير) : «﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده ، و(دين الحق) وهو الإسلام»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله عليهم لا تحصل إلا بمجموع أمور:

أولها: كثرة الدلائل والمعجزات ، وهو المراد من قوله: ﴿أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى﴾ .

وثانيها: كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة ، وهو المراد من قوله: ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾^(١) .

وقد قدّم الهدى على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق . وقد أضاف (الدين) إلى (الحق) فقال: ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ ، وهذه الإضافة جرت في القرآن الكريم على سبيل الاطراد ، فقد أضاف الدين إلى الحق حيث اجتماعاً في القرآن الكريم ، ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة أخرى كقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] .

و(الدين) في آية النور هذه بمعنى الجزاء والحساب ، وهو غير ما نحن فيه من معان . وإضافة الدين إلى الحق لها أكثر من دلالة:

منها: أن الحق من أسماء الله تعالى . وقد سمي الله نفسه الحق ، ووصف نفسه بالحق فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [الحج: ٦] ، وقال: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] ، وقال: ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ [الكهف: ٤٤] فلما أضاف الدين إلى الحق كان كأنه قال: (دين الله) ، ولما كان الله هو الحق كان دينه حقاً ، بل هو الدين الحق .

ومنها: أن الحق نقيض الباطل ، فإضافة الدين إلى الحق تعني أنه دين

(١) التفسير الكبير ٤١/١٦ .

الحق والعدل وشريعته وليس دين الباطل ، كما تقول : هذا طريق الحق ، وذلك طريق الباطل .

ومنها : أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، كقولهم : مسجد الجامع ، وحب الحصيد ، ودار الآخرة ، وجانب الغربي ، على تقدير مضاف ، أو على غير تقدير ، فيفيد أنه موصوف بصفة الحق على أية حال .

فهو دين الله ، وهو دين الحق ، وهو الدين الحق ، فيكون قد جمع بالإضافة أكثر من معنى . ولو وصف الدين بالحق فقال : (الدين الحق) لفات أكثر هذه المعاني .

وقد تقول : ولم ختمت الآية السابقة بقوله : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ، وختمت هذه الآية بقوله : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ؟

والجواب : أن خاتمة كل آية مناسبة لما ورد فيها ، ذلك أن أصل معنى الكافر في اللغة من كفر إذا ستر وغطى ، ومنه سمي الزارع كافراً ؛ لأنه يستر الحب ويغطيه ، وسمي الليل كافراً لأنه يستر ما فيه .

والكفر : الظلمة ، فلما قال ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ﴾ : كان معنى ذلك أنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلاماً ، فكان ذلك كفراً بالمعنى اللغوي ، فكان قوله : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ههنا أنسب .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك ، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركاً ، وأن النور أعم من الرسول والدين ، فجعل العام بمقابل العام ، والخاص بمقابل الخاص ، فلما ذكر النور ذكر في مقابلة الكفر ، ولما ذكر الرسول والدين ذكر في مقابلة الشرك .

جاء في (التفسير الكبير) : « قال في الآية المتقدمة : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ، وقال في المتأخرة : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ فما الحكمة فيه ؟

فنقول: إنهم أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب ، وذلك من نعم الله ، والكافرون كلهم في كفران النعم ، فلهذا قال: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك ، والمراد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون ، وهنا ذكر النور وإطفاءه ، واللائق به الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية . . .

وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق ، وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه السلام ، وهي اعتراض على الله تعالى . . .

والاعتراض قريب من الشرك . . . ولما كان النور أعم من الدين والرسول لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفين الإسلام ، والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين»^(١) .

وهناك لطيفة نذكرها في تناسب التعبير بين الآيتين وهي :

١ - أنه قال في الآية السابقة: ﴿ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ﴾ [الصف: ٨] ، وقال في هذه الآية: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾ . فجعل النور بإزاء الهدى ذلك أن النور إنما هو للهدى ، والخلق إنما يهتدون بالنور ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢] ، وقال: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾^(١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦] .

٢ - أضاف النور إلى الله في الآية السابقة فقال: ﴿ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ

(١) التفسير الكبير ٢٩/٣١٦-٣١٧ .

اللَّهِ ﷻ ، وأضاف الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الآية فقال : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﷻ .

٣ - قال في الآية السابقة : ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﷻ وقال في هذه الآية : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﷻ ، وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين كله ، والله أعلم .

قد تقول : لقد قال الله في سورة الفتح : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﷻ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﷻ [الفتح : ٢٨] ولم يقل : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﷻ كما قال في سورتي الصف والتوبة ، فلم ذاك ؟

والجواب : أنه لم يذكر في سياق آية الفتح محادثة المشركين ولا محاربتهم كما ذكر في سياق آيتي التوبة والصف ، ولم يقل قبل هذه الآية : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﷻ أو نحو ذلك كما قال في سورتي التوبة والصف ، وإنما قال قبلها : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﷻ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﷻ [الفتح : ٢٧] فلم يقتض ذلك أن يقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﷻ كما قال في السورتين .

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمين - كما ذكرنا - ، وهذا تم بالاتفاق بينهم وبين المشركين في صلح الحديبية ، فلم يقتض قول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﷻ من كل وجه ، والله أعلم .

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَىٰ تَحَرُّفٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١١﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾﴾ .

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلاً: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ
عَلَىٰ تَحَرُّفٍ﴾ ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب أليم) ، وبدأ بالإنجاء
من العذاب الأليم قبل ذكر إدخال الجنات ، ذلك أن النجاة من العذاب
الأليم أهم ، فإن الإنسان إذا كان معذباً فلن يهناً بعيش وإن كان في
النعيم ، وقد يتمنى الموت للاستراحة من العذاب ، فبدأ بما هو
أهم . وقد سمى الله النجاة من العذاب فوزاً ، كما سمى دخول الجنة
فوزاً ، قال تعالى : ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَّن
يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ [الأنعام : ١٥ - ١٦] ، وهذا
هو الفوز الأول لأصحاب هذه التجارة .

وقد أسند الفعل (أدلّ) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال
(أدلكم) ، وإسناد الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلان على الاهتمام
بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم ، فإن الذي يدل شخصاً على ما ينفعه إنما
هو محب له ويطلب له الخير ، فهو لم يقل : (هل أدلّ) بالإطلاق ، وإنما
قال : (هل أدلكم) بتخصيص الدلالة لهم . ولم يقل : (هل تدلون) ببناء
الفعل للمجهول فيكون الدالّ مجهولاً ، ولكن أسند الدلالة إلى نفسه .

ثم إنه لم يقل : (قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم) فيكون القائل
والدالّ هو الرسول ، وإنما قال : ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ﴾ فكان القائل
والدالّ للمؤمن هو الله سبحانه .

ثم إن ذكر المفعول به لفعل الإنجاء (تنجيكم) له دلالة في إمحاض

النصح وحب الله للمؤمنين ، فإنه يريد أن ينجيهم من العذاب ، فهو لم يقل : (هل أدلكم على تجارة تنجي من عذاب أليم) بل أراد نجاتهم هم . وقال : (تُنَجِّيكُمْ) بتخفيف الجيم ، ولم يقل (تُنَجِّيكُمْ) بالتشديد ، للدلالة على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب ^(١) .

وقال : ﴿مِنْ عَذَابٍ﴾ بتنكير العذاب ، ولم يقل : (من العذاب) ليشمل كل عذاب ولئلا يخص عذاباً معيناً ، ووصفه بأنه (أليم) والعذاب الأليم قد يكون نفسياً وبدنياً وظاهراً وباطناً ، فشمّل بذلك كل أنواع العذاب . ثم إنه أطلق العذاب ولم يقيد في الدنيا أو في الآخرة ، وذلك للدلالة على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة . أما من لم ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة ، فإن من يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه ، وقد تستبيحه حتى تخرجه من داره وماله .

فعبر بالآية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم :

١ - فقد قال : ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ ولم يقل : (قل هل أدلكم) للدلالة على أن القائل هو الله ، وأن الذي عرض ذلك هو الله وليس رسوله .

٢ - وقال : ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ بالاستفهام الدال على التشويق .

٣ - وقال : ﴿أَدُلُّكُمْ﴾ بإسناد الدلالة إلى نفسه .

٤ - وقال : ﴿تُنَجِّيكُمْ﴾ فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة مختصة بهم .

٥ - وقال : ﴿تُنَجِّيكُمْ﴾ بالتخفيف ، ولم يقل : (تُنَجِّيكُمْ) بالتشديد .

٦ - وقال : ﴿تُنَجِّيكُمْ﴾ فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على

(١) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٧٥ وما بعدها .

حب الخير للمؤمنين وإمحاض النصح لهم .

٧ - وقال : ﴿ مِّنْ عَذَابٍ ﴾ فنكر العذاب ليشمل كل أنواعه .

٨ - وقال : ﴿ أَلِيمٍ ﴾ ليشمل كل مؤلم منه .

٩ - وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والآخرة .

* * *

﴿ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس فقال : ﴿ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، ولم يقل : (أن تؤمنوا بالله ورسوله) وذلك لأكثر من فائدة :

منها : أن (أن) تفيد الاستقبال ، فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب الإيمان إنما يكون في المستقبل ، مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في الحال .

ومنها : أنه لو قال : (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن يكون بدلاً من التجارة ، أو خبراً عن مبتدأ محذوف ، على تقدير (هي أن تؤمنوا) ، وعلى التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ، ذلك أنه إذا كان بدلاً يكون التقدير (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير تكرار العامل أو إحلاله محل الأول ، وإذا كان ذلك فلا يصح أن يقول : ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴾ إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني القيام به ، فإنك إذا دلت امرءاً على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دلت عليه ، وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعني غفران الذنوب وإدخال الجنة والنصر ، وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك ، فقال : (تؤمنون) و(تجاهدون) أي تفعلون ذلك .

وكذلك إذا كان التقدير خبرًا عن مبتدأ محذوف ، أي : هي أن تؤمنوا ،
فذلك أيضًا لا يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر ، وإنما ذلك
هو تفسير لما دلّهم عليه فقط ، فقوله : ﴿ تَوْمُنُونَ بِاللَّهِ . . . ﴾ أي تفعلون ذلك .

ثم إن قوله : ﴿ تَوْمُنُونَ بِاللَّهِ . . . ﴾ من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى
آمنوا ، وعدل عن الأمر الصريح إلى الخبر للدلالة على أنهم كأنهم امتثلوا
لما أمرهم به فهم يفعلونه ، ويدلك على أن هذا الفعل بمعنى الطلب
قوله : ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . . . ﴾ بجزم (يغفر) ، فإنه لو لم يكن (تؤمنون)
بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر) .

وقد تقول : ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام ، أعني قوله : ﴿ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَى تَحَرُّفٍ ﴾ فجاز إجابته بالجزم .

فنقول : إن المعنى يأبى ذلك ، فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم
المغفرة وإدخال الجنة ، وإلا دخل كل الناس الجنة لأنهم دُلُّوا على ذلك
بوسيلة من الوسائل ، وإنما الذي يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة .

جاء في (الكشاف) : « فإن قلت : لم جيء به على لفظ الخبر ؟ قلت :
للايذان بوجوب الامثال ، وكأنه امتثل ، فهو يخبر عن إيمان وجهاد
موجودين »^(١) .

لقد فسر التجارة بأمرين وهما : الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في
سبيل الله بالأموال والأنفس ، وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم
بأنواعه في الدنيا والآخرة .

أما الأول : وهو الإيمان ، فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار
والأمن النفسي والرضا بقضاء الله ، وظاهر أن لفظ (الإيمان) له علاقة

(١) الكشاف ٤/ ١٠٠ .

بالأمن ، فالنفس المؤمنة إنما هي في أمن وسكينة . وهذا ينجي من العذاب النفسي وعذاب الباطن عمومًا .

وأما الآخر : وهو الجهاد ، فهو ينجي من العذاب الظاهر كما ذكرنا ، فإن الشعوب التي لا تجاهد شعوب خانعة مستضعفة ، فدل على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة .

﴿ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾

ذكر (في سبيل الله) لأنه الغرض من الجهاد ، وكل جهاد في غير سبيله فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم .

وقدم ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ على الأموال والأنفس ، لأنه أهم منهما ههنا .

وقد تقول : ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله : ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ في مواطن أخرى ، فقد قال في (الأنفال) مثلاً : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٢] ، وقال في سورة الحجرات : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] فلم ذاك ؟

والجواب : أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق ، فقد يقتضي السياق تقديم كلمة في موضع ، ويقتضي تأخيرها في موضع آخر .

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلاً قدم المال ، وإذا كان السياق في القتال والجهاد قدم ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ، أو لغير ذلك من مقتضيات التقديم والتأخير . ففي سورة الأنفال مثلاً قدم المال لأنه «تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى : ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ [الأنفال: ٦٧] ، وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم ، وقوله : ﴿ لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨] أي من

الفداء ، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩] ، وغير ذلك فقدم المال ههنا ، لأن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به^(١) .

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات ، فإن السياق في كل منهما يقتضي تقديم ما قدم ، ذلك أن الكلام في الحجرات على المؤمنين وصفتهم ، فقدم ما يتعلق بهم وهو أموالهم وأنفسهم ، وأن الكلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب أليم فقدم ما يتعلق بها وهو ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ . هذا إضافة إلى أنه تقدم ذكر القتال في سبيله في أول السورة وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنَيْنٌ مَرْصُوصٌ﴾ وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال ، فاقضى ذلك تقديم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على الأموال ، والله أعلم .

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

أي إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس خير من إثارة الراحة والنعوذ . صحيح أن القتال مكره إلى النفوس مبعّض إليها كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦] ولكن في هذا المكروه خيراً كثيراً ، فإن الأمة المجاهدة القوية تحمي نفسها وحققها ، بخلاف الأمة القاعدة الخائفة فإنها تستعبد لكل غاز .

وقال: ﴿ذَلِكَ﴾ ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها وليس لفرد أو فئة ، وعلى سبيل الدوام وليس لوقت محدود .

وقد تقول: ولكن الله خاطب المؤمنين في موضع آخر وأشار بـ (ذلك)

(١) التعبير القرآني ٨٢ - ٨٣ ، وانظر البرهان للكرمانى ٢٠٣ ، درة التنزيل ١٨٩ - ١٩٠ .

لا بـ (ذلكم) ، فقد قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَنِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة : ١٢] فما الفرق؟

والجواب : أن الفرق ظاهر ، فإن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم المؤمنين إلى يوم القيامة ، بخلاف آية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول . هذا إضافة إلى أن آية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول ، فإن الجهاد يشمل الغني والفقير ، فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه ، وقد يجاهد بماله فقط ، وقد يجاهد بنفسه ، على حسب استطاعته ، كما قال تعالى : ﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : ٤١] ، بخلاف آية الصدقة فإنها تخص الأغنياء الذين يناجون الرسول خاصة .

هذا إضافة إلى أن آية تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة وانتهى حكمها ، فقد قال تعالى بعد هذه الآية : ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَنِكُمْ صَدَقَتٌ فَإِذْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة : ١٣] أما آية الجهاد فهي آية محكمة سار حكمها إلى يوم الدين ، فكان ما جاء فيها أهم وأعم وأشمل ، والله أعلم .

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ يدل على أن إظهار الله لدينه إنما يكون بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب ، فإن ذلك وحده لا يظهر عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمَلَةٍ يجاهدون في سبيلها ، وقد وعد الله بأنه سيظهر دينه على الدين كله ، ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة ستجاهد في سبيله حتى يظهر الله دينه .

وقد تقول : ولكن الله قال في سورة التوبة ذلك ولم يعقب الآية

بالجهاد فكيف يصح استدلالك هذا؟

فتقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الآية ذكر غزوة حنين، وقال بعدها: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقال بعدها: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال بعدها: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٣٨] ﴿إِلَّا أَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا﴾ [التوبة: ٣٩] ﴿إِلَّا أَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠] ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١]... إلى الآية ٥٢.

وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة فقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣]. فالسورة من أولها إلى آخرها تكاد تكون في الجهاد، فاتضح ما قلناه، والله أعلم.

* * *

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٦).

قال: ﴿يَغْفِرْ﴾ بالجزم، وذلك يدل على أن قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ طلب وليس إخبارًا. وقال: (ذنوبكم) ولم يقل: (من ذنوبكم) ليدل على أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال: ﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وتلك عاقبة من يغفر ذنبه.

﴿وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ﴾ فوصف المساكن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن

بالذكر هنا ؛ لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم ، فوعدوا على تلك المفارقة الموقته بمساكن أبدية»^(١) .

واختيار ذكر ﴿ جَنَّتٍ عَدْنٍ ﴾ ههنا له دلالة أيضاً ، فإن معنى (عدن) : الإقامة والبقاء ، يقال : عدن بالمكان إذا أقام به ، والإنسان يحب الحياة ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها ، فذكر له أن المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسكنه في دار البقاء ، فهو إذن يجاهد للبقاء والإقامة الطيبة ، فاختيار ذكر المساكن وجنات عدن ههنا اختيار له دلالة .

والقرآن يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق ، ونحو هذا الاختيار ما ورد في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [٢٥] يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ [التوبة : ٢٠ - ٢٢] ، فذكر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم ، واختيار النعيم المقيم له دلالة ههنا ، وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم جزاهم الإقامة في النعيم ، فإن المهاجر لا بد أن يقيم ويستريح فجعل ذلك في النعيم المقيم .

﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وهذا هو الفوز الثاني ، والفوز الأول هو النجاة من النار ، وقال : ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ ﴾ ولم يقل : (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل ما عداه ليس بفوز ، ووصفه بـ (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز .

قد تقول : لقد قال ههنا : ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ ﴾ ، وقال في سورة التوبة في آية

(١) التحرير والتنوير ج ٢٨ / ١٩٥ .

شبيهة بها: ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فأكد القصر بضمير الفصل وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١] فما الفرق؟

والجواب: أن النظر في النصين يوضح الفرق وسبب التعبير بكل منهما:

١ - لقد قال في آية الصف: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ، وقال في آية التوبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فوصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب منهم الإيمان ويندبهم إليه ، وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.

٢ - وقال في آية الصف: ﴿وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ ، وقال في التوبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فلم يبق لهم مال ولا نفس فقد اشتراها الله منهم ، أما المذكورون في آية الصف فهم يجاهدون بها ، فلا تزال أموالهم وأنفسهم لهم ، فلم يذكر أنهم باعوها له .

٣ - ذكر في آية الصف أنهم يجاهدون في سبيل الله ، وقال في آية التوبة: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والمقاتلة مظنة القتل ، أما الجهاد فهو عام ومنه القتال ، وقوله: (يقاتلون) مناسب لا شراء الأنفس .

٤ - وذكر في التوبة أنهم يقتلون ويقتلون ، ولم يذكر مثل ذلك في آية الصف .

فكانت التضحية في التوبة أعلى مما في الصف ، والفوز إنما يكون على قدر التضحية ، فلما زادوا في التضحية زاد لهم في الفوز وأكده ، والله أعلم .

ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛ وذلك لأن الأنفس أغلى وأهم من المال ، فباعوا أنفسهم أولاً ، وهي أئمن شيء ، ثم أتبعوها المال ، وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ فافتضى كل تعبير ما هو في موضعه .

* * *

﴿وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب ، ومعنى ذلك أن النصر لا يأتي من دون جهاد .

وقوله : (تحبونها) له دلالة الخاصة في السورة ، ذلك أنه قال في أول السورة : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ فكأنه قال : افعلوا ما يحبه الله يعطكم ما تحبون ، وهو النصر والفتح القريب .

ولقوله : (تحبونها) دلالة أخرى ، ذلك أنه لم يقل : (هل أدلكم على تجارة تحبونها) فإن في بعض تلك التجارة كرهاً وهو القتال ، فكأنه قال : أطيعوا الله بما يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون .

ثم إنه قال : ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ ليدل على أن النصر إنما هو من الله وليس بجهادكم وعدتكم ، كما قال تعالى : ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران : ١٢٦] ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمرين محبوبين : النصر والفتح القريب ، ثم قال : ﴿وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل .

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب . ولم يجعل البشارة داخلية في جواب الشرط أو الطلب ، وإنما هي أمر بالتبليغ لما هو حاصل قطعاً ، ومعلوم أن البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل قطعاً ، وقد حصل ما بشر به ، فدل على صدقه ﷺ .

* * *

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (١٤)

قيل : معنى ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ : من يضيف نصرته إلى نصره الله إياي؟ وقيل معناه : من يكون معي في نصره الله؟

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول : إن الله ينصرني ، فمن يكون مع الله لينصرني؟

وعلى التفسير الثاني يكون المعنى : أنا أنصر الله ، أي : أنصر دينه فمن يكون معي لننصر الله؟

وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى : ﴿إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ فالمؤمن ينصر الله والله ينصره ، فقوله : ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ يحتمل أن المسيح طلب من ينصره إضافة إلى نصره الله ، كما يحتمل أنه طلب من ينصر الله إضافة إلى نصرته له .

وقولهم : ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ يصح أن يكون الجواب عن المعنيين .

جاء في (الكشاف) : «معنى (من أنصاري) من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصره الله ، ولا يصح أن يكون معناه : من ينصرني مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب» (١) .

وجاء في (مجمع البيان) : ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ : من أنصاري مع الله ينصرني مع نصره الله إياي؟

وقيل : ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي فيما يقرب إلى الله ، كما يقال : اللهم منك

وإليك»^(١) ، فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانباً من جوانب النصر ، والله أعلم .

إن من الملاحظ في هذه الآية :

١ - أنه بعد أن شوّقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف بذلك ، وإنما أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال : ﴿ يَتَّابِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ ليعلموا أن ذلك من باب الأمر والتكليف ، وليس من باب الاختيار والمندوب .

٢ - إن الذي قال للحواريين : (من أنصاري) هو عيسى ، أما القائل للمؤمنين : ﴿ يَتَّابِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ فهو الله ، وذلك يدل على عظم التبليغ للمؤمنين وأهميته .

٣ - لم يقل : (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون) ولكنه قال : ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ فإنه طلب الفعل ولم يطلب القول ، وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة .

٤ - إن الحواريين لم يقولوا : (سنكون أنصار الله) وإنما قالوا : ﴿ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾ أي نحن أنصاره الآن ، ولذا قال : (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا بالنصرة فعلاً فاستحقوا التأيد ، وجاء بالفاء الدالة على التعقيب ، ولم يقل : (ثم أيدنا) الدالة على التراخي .

٥ - قال : (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأيد منه سبحانه ، كما قال : ﴿ إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد : ٧] بإسناد النصر إليه ، ولم يقل : (إن تنصروا الله تنتصروا) فإن النصر لا يكون إلا منه سبحانه .

وهذا التأييد يحتمل أمرين: التأييد بالحجة ، فأصبحوا ظاهرين في حجتهم ، والتأييد بالسيف والغلبة وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام .

جاء في (تفسير أبي السعود): «﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ أي قويناهم بالحجة أو بالسيف ، وذلك بعد أن رفع عيسى عليه السلام ، ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي غالبين»^(١) .

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كما سبق أن ذكرنا .

فإن قوله: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ إذا كان بمعنى غلبة السيف والظفر مرتبط باسمه (العزیز) ، ومرتبطة باسمه (الحكيم) من الحكم .

وإذا كان بمعنى غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة ، فهو مرتبط باسميه العزیز الحكيم أيًا كان نوع التأييد ، فارتبط آخر السورة بأولها .

٦ - لقد طلب من المؤمنين عامة أن يكونوا كحواريي عيسى في نصرته الله ، والحواريون هم الخلّص من أتباع السيد المسيح .

فهو طلب من المؤمنين عامة على مرّ الأزمان أن يكونوا كالحواريين ، فقد قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولم يقل: (يا أصحاب محمد) ومعنى هذا أنه يطلب من عموم المؤمنين أن يكونوا على درجة عظيمة من الرفعة والإخلاص والجهاد .

٧ - قال عيسى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ بإضافة الأنصار إلى نفسه فارتبطت النصرته به ، وقال الله: ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ ولم يقل: (كونوا أنصار محمد إلى الله) وذلك ليشمل الطلب عموم المؤمنين ، ولئلا ترتبط النصرته

(١) تفسير أبي السعود ٧/٢٤٦ .

بشخص الرسول (محمد).

ثم إنه لما كان قول عيسى موجهًا إلى الحواريين - وهم خاصة أتباعه - قال: ﴿مَنْ أَنْصَارِيَّ﴾ بالتخصيص ، ولما كان الكلام موجهًا إلى المؤمنين عامة قال: ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ على العموم .

٨ - إن قول عيسى: ﴿مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهِ﴾ إلماح إلى أن رسالته منقطعة ، فإنه أضاف الأنصار إليه ، وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستقطع نصرته .
وأما قول الله للمؤمنين: ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ فيدل على أن الرسالة دائمة غير منقطعة ؛ لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين .

٩ - قال عيسى: ﴿مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهِ﴾ فقال الحواريون: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ولم يقولوا: (نحن أنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم يكونون أنصار الله بعده ولا تنقطع النصر بعد ذهابه ، فعزموا على نصره الله سواء كان موجودًا أم لم يكن .

وقد تقول: ولم لم يقل: (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملائمًا؟ والجواب: أنه لو قال: من أنصار الله؟ لادّعى كل أحد أنه من أنصار الله ، ولقال اليهود: نحن أنصار الله ، ولكنه قال: (من أنصاري) لتكون نصره الله عن طريق نصر النبي الجديد ، فكان سؤاله أنسب وجوابهم أنسب .

١٠ - إن قوله: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من أتباع الرسول محمد ، فقد ناداهم بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فدخلوا في التأيد .

١١ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم ، فإنه قال في أتباع عيسى: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ فخص ذلك بالتأييد على العدو ، وقال في المسلمين: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الفتح: ٢٨] وإظهار دينه إنما يكون بظهور معتنقيه ، وزاد لهم النصر والفتح القريب ، فزاد على النصر الفتح القريب .

١٢ - من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء ، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والفتح القريب .

١٣ - ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من السورة ، كما ورد فيها طلب النصرة ، وكلا هذين الأمرين يدل على أن عيسى بشر وليس ابناً لله ، تعالى عن أن يكون له ولد .

وفي الختام نود أن نقول: إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال ، واختتمت بالتأييد والظفر ، فقد ابتدأت بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ واختتمت بقوله: ﴿ فَأَيُّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ﴾ مما يدل على أن عاقبة الجهاد تأييد الله ونصره ، فارتبط أول السورة بآخرها أحسن ارتباط وأوثقه .

سُورَةُ الْحَٰلِيِّ

سَمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ
 مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ
 فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا
 مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ
 الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَتَّبِعُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
 رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ
 أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلُ أَوْلِيَّكَ أَكْثَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَوْا وَكُلًّا وَعَدَ
 اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ
 الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ
 وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِمْ مِنْ ثَوْرِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ
 بِبَنَانِكُمْ إِلَى السَّوْدَاءِ فَطُفِقُوا فِيهَا مِنَ الْغُلَامَاتِ وَأَنزِلُوكُمْ فِي الْفُتُوحِ وَأَنزِلُوكُمْ فِي الْأَرْضِ
 قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ أَتَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
 وَجَازَكُمُ اللَّهُ فِي غُلَامَتِكُمْ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقَهُمْ فَعَسَا أُولَٰئِكَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَائِفَتٌ

وَعَزَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورِ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاؤُنْكُمْ النَّارُ هِيَ
 مَوْلَانَكُمْ وَيَسُّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا
 نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ
 وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
 الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَنَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَرَجُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
 حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
 الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ
 لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
 أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لَكِنَّا تَأَسَّوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
 ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
 بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
 شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً
 ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَءَامِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِيَكُمْ كَفَالَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

* * *

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾

وجه ارتباط مفتتح السورة هذه بخاتمة السورة قبلها ظاهر ، ذلك أنه قال في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة : ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ وقال ههنا : ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فكانه تعليل لأمره بالتسبيح ، فكانه قال : لقد سبحه ما في السماوات والأرض فسبحه أنت أيضاً كما سبحه أولئك ، فتشترك معهم في التسبيح وتوافقهم في تنزيهه سبحانه .

جاء في (روح المعاني) : « ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر التسبيح وتلك ختمت بالأمر به ، وكان أولها واقعا موقع العلة للأمر به ، فكانه قال : ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ لأنه سبح له ما في السماوات والأرض » ^(١) .

والتسبيح معناه التنزيه ، وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الآية فلا نعيد القول فيها ، غير أنه في هذه الآية لم يكرر (ما) . فلم يقل : (وما في الأرض) ، وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض ، وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئا يتعلق بأهل الأرض بعدها ، وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئا يتعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما) .

كما ذكرنا أن كل سورة تبدأ بالفعل الماضي ، أي (سبح لله) يجري

(١) روح المعاني ٢٧ / ١٦٤ .

فيها ذكر للقتال ، بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ، أي (يسبح الله) ، وقد بدأت هذه السورة بالفعل الماضي ، وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله : ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ [الآية : ١٠] .

وقد ورد فعل التسبيح معدى بنفسه كما في قوله : ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب : ٤٢] ومعدى باللام كما في هذه الآية ، وقد ذكر أن اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ، وإما أن تكون لام التعليل ^(١) ، وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص ^(٢) ، ذلك أن التسبيح إنما هو لله .

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هو ، ولا حاكم ولا حكيم إلا هو ، «فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد ، لأن غيره ليس بعزيز ولا حكيم ، وما لا يكون كذلك لا يكون إلها» ^(٣) .

وقد مرّ تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية في سورة الصف .

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ذكر أولاً أنه سبّح له ما في السماوات والأرض ، ثم ذكر أنه له ملك السماوات والأرض ، وهذا يقتضي أنه ملك ما فيهما أيضاً ، إذ لا يكون الملك إلا على رعية ، فلما ذكر أن له ملك السماوات والأرض علم أنه ملك من فيهما .

(١) انظر الكشف (دار الفكر) ٤/٦٠ ، البحر المحيط (دار الفكر) ١٠/١٠٠ ، تفسير

الرازي ٢٩/٢٠٧ .

(٢) نظم الدرر ٧/٤٣٢ .

(٣) تفسير الرازي ٢٩/٢٠٨ .

وقد أفاد تقديم الجار والمجرور (له) وتعريف المبتدأ (ملك السماوات) القصر ، فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة .

ومجيء هذه الآية بعد آية التسييح أنسب شيء ، فإن الشخص قد يحمّد في ذاته إن لم يكن مالكا أو ملكا ، فإن ملك شيئا أو ملك عليه فقد يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا ، أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب ، أو قد يقصر في ملكه أو يسيء ، ولذا كان مجيء هذه الآية أنسب شيء ؛ لأنه ذكر أنه منزّه في جميع الأحوال ، فهو منزّه في ذاته ، ومنزّه في عزته ، ومنزّه في حكمه وحكمته ، ومنزّه في ملكه ، ومنزّه في إحيائه وإماتته ، ومنزّه في قدرته ، فدل ذلك على أنه لا يفعل ذلك إلا عن كمال حكمة وتمام تدبير ، وأنه له الكمال المطلق في كل شيء ، فاستحق التنزيه في ذاته وفي أفعاله وصفاته .

جاء في (تفسير التحرير والتنوير) في قوله : ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ : «ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسييح الله تعالى ؛ لأن من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله .

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه ، وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض ، إذ هو ملك ناقص ، فإن الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند ، وإلى من يدبر نظام المملكة من وزراء وقواد ، وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو ذلك .

أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات والأرض ، فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها^(١) .

(١) التحرير والتنوير ٢٧/٣٥٨ (دار سحنون) .

وقد تقول: لقد ذكر في مواطن أخرى من القرآن الكريم أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كما في سورة المائدة ١٧ ، ١٨ والزخرف ٨٥ ولم يذكر ذلك ههنا ، فما السبب؟

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما إنما جاء تعقيباً على القول في الله ما لا يليق به سبحانه ، كقول النصارى: إن المسيح ابن الله أو هو الله ، أو قول اليهود: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ ﴾ فجعلوا أنفسهم أبناء الله .

فيعقب على ذلك بقوله: إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، فلم يتخذ ولدًا؟

إن الذي يتخذ ولدًا إنما به حاجة إلى ذلك ، أو يشعر أن به حاجة ، فيتخذ الولد لسد الحاجة ، أما الله فإن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، فهو ملكهما ومالكهما فلم الولد؟

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير محتاج إلى الولد ، أما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بينهما) .

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو في سياق الكلام على ثلاث ملل ، وهن: اليهود والنصارى والمسلمون ، بخلاف ما لم يذكر ذلك ، فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة ، والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة ، فناسب بين المثلث الثلاث ما ذكره من السماوات والأرض وما بينهما .

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل ، فقد قال: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [المائدة: ١٢] ، وقال بعدها: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٤] ، ثم قال: ﴿ يَتَأْهِلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥] .

ومثل ذلك آية الزخرف ، فقد ذكر موسى وفرعون (من ٤٦ إلى ٥٦) ثم ذكر عيسى وتكلم فيه (من ٥٧ إلى ٦٤) ، ثم ذكر عقيدة المسلمين : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ . . . ﴾ [الزخرف : ٨١ وما بعدها] ؛ فكان كل تعبير مناسباً في مكانه .

﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

إن المالك أو الملك قد لا يكون قادراً على كل شيء فذكر أن الله على كل شيء قدير . والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال : ﴿ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أو أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد المبالغة ، ولم يأت باسم الفاعل (قادر) ، فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة ولا يفيدها اسم الفاعل .

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا يعممه ، بل يقيد به بأمر فيقول مثلاً : ﴿ إِنْ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ﴾ [الأنعام : ٣٧] ، أو يقول : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام : ٦٥] .

* * *

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ ﴾ أي ليس لوجوده بداية وهو قبل كل شيء .

(والآخر) أي ليس لوجوده نهاية وليس بعده شيء ، وهذا مقتضى قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص : ٨٨] .

(والظاهر) أي الذي تجلّى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على وجوده ، وهو الغالب العالي على كل شيء وفوق كل شيء ، فليس معه شيء وليس فوقه شيء ، من الظهور وهو الغلبة ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف : ١٤] ، فللظاهر معنيان كلاهما مراد : الظاهر

بدلائله ، الغالب على كل شيء .

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار ، كما قال تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام : ١٠٣] ، وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفياه .

فللباطن معنيان : المحتجب عن الأبصار ، والذي يعلم باطن كل شيء ، وكلاهما حق ، وإن كان أحد المعنيين أظهر من الآخر .

وتعريف الصفات بـ (أل) يفيد القصر ، فلا يشاركه شيء في هذه الصفات ، فليس معه أول ولا آخر ، وليس معه ظاهر ولا باطن ، فهو أول كل شيء وآخر كل شيء ، يزول كل شيء ولا يزول ، وليس معه أحد في كونه ظاهراً أو باطناً .

ولم يقيد هذه الصفات بشيء ، لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد آخر ، وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والآخر المطلق ، والظاهر المطلق والباطن المطلق ، لا بحسب شيء من الأشياء .

لقد دلت هذه الآيات على إبطال الشرك ، فليس معه شريك ، كما دلت على أنه الغني المطلق فلا يحتاج إلى شيء لأنه كان قبل كل شيء ، وأنه الخالق وأنه القادر ، ودلّ قوله : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ على علمه المطلق فهو الإله الحق .

جاء في (التفسير الكبير) «أنه الأول ليس قبله شيء ، والآخر ليس بعده شيء...» وأنه ظاهر بحسب الدلائل ، وأنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار... وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر : هو الغالب العالي على كل شيء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْهُمَا ظَاهِرِينَ ﴾ أي غالبين عالين... وهذا معنى ما روي في الحديث (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) .

وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن ، كما يقول القائل :
فلان يبطن أمر فلان ، أي يعلم أحواله الباطنة» ^(١).

وجاء في (الكشاف): «﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بالأدلة الدالة عليه ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ لكونه غير مدرك بالحواس . . . وقيل (الظاهر) العالي على كل شيء الغالب له ، من: ظهر عليه إذا علاه وغلبه ، والباطن الذي بطن كل شيء ، أي علم باطنه ، وليس بذاك» ^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): «﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة . . . وقيل: الأول الذي كان قبل كل شيء . . .

(الظاهر) العالي على كل شيء الغالب له ، من: ظهر عليه ، إذا علاه وغلبه ، و(الباطن) الذي بطن كل شيء ، أي علم باطنه» ^(٣).

وجاء في (التحرير والتنوير): في قوله: «﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ أنه «لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلق (بكسر اللام) ولا ما يدل على متعلق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة (القدم).

واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق ، وهي عدم الاحتياج إلى المخصص ، أي مخصص يخصصه بالوجود بدلاً من العدم ، لأن (الأول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم ، وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر ، ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود ؛ لأنه لو كان غير الله واجباً وجوده لما كان الله

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ٢١٠- ٢١٥.

(٢) الكشاف ٤/ ٦١ (دار الفكر).

(٣) البحر المحيط ١٠/ ١٠٠ ، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع).

موصوفاً بالأولية . . . فلذلك تثبت له الوجدانية . . .

فلما تقرر أن كونه (الأول) متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه بـ (الآخر) متعلقاً بانتقاض ذلك الوجود ، أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض»^(١) .

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علماً . وقال : (عليم) ولم يقل : (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته . ومن دقيق الاستعمال القرآني وطريفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم) بعلم الغيب مفرداً والشهادة مفردة فيقول : ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أو ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ﴾ ولم يذكر مرة لفظ (عالم) مع الجمع ، فإذا جمع الغيب أتى بـ (علام) الدال على المبالغة والكثرة فيقول : ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ ، فخصص اسم الفاعل (عالم) بالمفرد ، وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع ، فهو يقول : ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ﴾ وذلك في ثلاثة عشر موضعاً^(٢) ، وقال : ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ في أربعة مواضع من القرآن الكريم^(٣) . فناسب بين الصيغة ومتعلقها .

بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة ، وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره .

أما (عليم) فقد أطلق استعماله فلم يقيد بمعلوم معين ، بل يذكره مع جميع المعلومات ، فهو يقول مثلاً : ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٩ ، ٢٣١] ، ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس : ٧٩] ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة : ٩٥ ، ٢٤٦] ،

(١) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ (دار سحنون) .

(٢) انظر على سبيل المثال : الأنعام ٧٣ ، التوبة ٩٤ ، ١٠٥ ، سبأ ٣ ، الجن ٢٦ .

(٣) انظر المائدة ١٠٩ ، ١١٦ ، التوبة ٧٨ ، سبأ ٤٨ .

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١١٥] ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] . أو يطلق الاسم الكريم فلا يخصصه بشيء وذلك نحو ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢] ، ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] ، ﴿وَاللَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧ ، ٢٦٨ ، آل عمران: ٧٣] .

ومن الملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر اسمه (العليم) فيما أن يطلقه كما ذكرنا فلم يقيد بشيء نحو ﴿وَاللَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ﴾ أو ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ، أو أن يجعله محيطاً بكل شيء نحو ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أو ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ .

أو أن يستعمله مع الجمع أو فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٩٥ ، ٢٤٦] ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١١٥] ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [آل عمران: ٦٣] فاستعمله مع الجمع .

ونحو ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فقد جمع الصدر . وقوله : ﴿إِنَّ رَبِّي يَكِيدُ هِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٠] فأضاف الكيد إلى ضمير الجمع . أو أن يقول : ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥] ، ونحو ﴿وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣] ، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] .

فقد جمع الفاعل فقال (تفعلوا) ولم يقل : (تفعل) ، ونحوه (تنفقوا) و(تعملون) . ولم يرد استعمال اسم الله (العليم) مع متعلق مفرد أو فعل فاعل مفرد ، وهو تناسب لطيف بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة متعلقات الفاعلين .

وبهذا يتبين أنه خصص اسمه :

(العالم) : بعلم الغيب المفرد ، أو الغيب والشهادة المفردين .

واسمه (العلامة): بعلم الغيب مجموعاً فيقول: ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبَ﴾ .

أما اسمه (العليم): فإنه أطلق فيه العلم بالمعلومات عموماً ولم يخصصه بنوع من المعلومات معين . أو أن يطلق الاسم فلا يقيد به شيء ، أو يستعمله مع الجمع أو فعل الجماعة .

وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع (عالمين) فإنه للتعظيم كما هو معلوم ، وهذا من دقيق الاستعمال القرآني وخواصه ، وهو من أوضح الأمور على القصد في التعبير القرآني .

إن هذه الآية - أعني قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ - مرتبطة بما بعدها ارتباطاً وثيقاً .

فقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ مرتبط بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول .

وقوله: (الآخر) مرتبط بقوله: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ﴾

وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فالذي له الملك هو الظاهر الغالب في أحد معنييه ، وفي المعنى الآخر مرتبط بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فهي آيات دالة على وجوده سبحانه .

وقوله: (الباطن) بمعنى المحتجب الذي لا يدرك ، مرتبط بقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ، وبمعنى الذي بطن كل شيء ، أي علمه مرتبط بقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ، وقوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ .

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٤١﴾

لقد دل قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ على أنه هو المالك لهما ، إضافة إلى دلالة على أنه الأول .

ودل قوله: ﴿لَمْ يُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أنه الملك الحاكم المسيطر ، فهو مالك الملك ، أي أن الملك هو ملك له ، فهو المالك والمليك .

جاء في (المصباح المنير): «(ملكته) ملكاً من باب ضرب ، والمِلك بكسر الميم: اسم منه ، والفاعل: مالك ، والجمع: مُلّاك ، مثل كافر وكفّار . . . وملك على الناس أمرهم: إذا تولى السلطنة ، فهو ملك ، بكسر اللام ، وتخفف بالسكون ، والجمع ملوك ، مثل: فلس وفلوس ، والاسم: المُلْك ، بضم الميم» ^(١) .

ولما كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا يندّ عنه شيء في ملكه ذكر أنه ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك والتملك ، فهو لا يندّ عنه شيء في ملكوته ، وإنما يعلم كل شيء عن المسكن والساكن في السماء والأرض . وليس ذلك فقط ، وإنما هو يبصر أيضاً ما فيهما ، وهذه مرتبة فوق العلم ، فإن الفرد قد يعلم عن طريق الإخبار ، أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده ، بل له مرتبة فوق ذلك وهي المعية والمصاحبة ، فهو مع عباده أينما كانوا ، وهذه مرتبة فوق المشاهدة ، وهي مرتبة القرب .

(١) المصباح المنير (ملك) ٢٢١ .

بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا ، وهي أنه بصير بما نعمل ظاهراً وباطناً ، فهو يعلم عمل كل عامل ، ويعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية ؛ لأنك قد تصاحب إنساناً وتراه يعمل عملاً ما ولكنك لا تعلم لم فعل ذلك ، فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون ، وأنه عليم بذات الصدور .

فذكر كل مراتب العلم وهي :

١ - أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، فهو يعلم الداخل والخارج ، والنازل والصاعد .

٢ - وأنه مصاحب لنا أينما كنا .

٣ - وأنه مبصر لأعمالنا .

٤ - وأنه يعلم لم فعلنا ذلك .

فاستوفى كل مراتب العلم ، فناسب ذلك ختام الآية السابقة وهو قوله : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

* * *

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾

قال : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ ﴾ ولم يقل : (ما يولج) ، وقال : ﴿ وَمَا يَخْرُجُ ﴾ ولم يقل : (ما يُخرج) ، وقال : ﴿ وَمَا يَنْزِلُ ﴾ ولم يقل : (ما يُنزل) ، وقال : ﴿ وَمَا يَعْرُجُ ﴾ ولم يقل : (ما يُعرج) ، وهذا أدل على العلم ؛ لأن الفرد في العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو ، أما ربنا فقد أخبر عن نفسه أنه يعلم ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يعرج ، وهذا أدل على العلم .

وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها ، وقدم ما ينزل من السماء

على ما يعرج فيها ، فقدم ما ينزل وما يلج وآخر ما يخرج وما يعرج ، ذلك أن كثيراً مما ينزل من السماء قد يلج في الأرض ثم يخرج بعد ذلك من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع وغيرها ، فالولوج قد يكون سبباً للخروج .

والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء ، فالذي ينزل من السماء قد يلج في الأرض ، والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء ، وذلك أن قوله : ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ يحتمل معنيين :

الأول . أنه يخرج من داخلها كالنباتات والحشرات وغير ذلك ، والآخر : أنه يخرج من دوائرها ومحيطها .

وبدأ بالأرض وآخر السماء ؛ لأن السياق في الكلام على أهل الأرض وهو قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وهي مسكنهم .

وقد تقول : لقد قال في سبأ نحو هذا ، غير أنه لم يذكر ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ ، كما أن خاتمة كل من الآيتين اختلفت عن الأخرى ، فقد قال في سبأ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ : ٢] فما السبب ؟

والجواب : أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك .

١ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الآية : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد : ٣] فجاء في الآية التي قبلها بما يدل على علمه تعالى وإحاطته بكل شيء فقال : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وجاء بعد ذلك بقوله : ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ مما يؤكد هذا المعنى .

ولم يرد في سياق آية سبأ نحو ذلك ، فناسب المجيء بذكر العلم في آية الحديد دون آية سبأ .

٢ - قال في آية الحديد: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وهذا مما يدل على المراقبة ، ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

وقال في خاتمة الآية في سورة سبأ: ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ فختمها بالرحمة والمغفرة ، فكأنه أراد أن يرحمهم ويغفر لهم فرفع ذكر المراقبة ، ولا شك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة والمغفرة ، وأن ذكره أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة .

٣ - أنه ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ وليست الآخرة وقت عمل أو مراقبة . كما أن الآية بعدها إنما هي في الساعة وهي قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ فلم يذكر المراقبة ولا أنه بصير بما نعمل في هذا السياق .

وأما آية الحديد فهي في سياق بداية الخلق ، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وهو زمان بداية الأعمال واستمرارها ومراقبتها ، بخلاف سياق آية سبأ فإنه في طي صفحة الأعمال والمراقبة ، فناسب كل تعبير موطنه .

٤ - إن جو سورة الحديد تردد فيه ذكر العلم والمراقبة بصور شتى ، فقد قال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الآية: ٣] ، وقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الآية: ٤] ، وقال: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الآية: ٤] ، ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الآية: ٦] ، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الآية: ١٠] ، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الآية: ٢٢] ، ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الآية: ٢٥] .

وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [الآية: ١١] ، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ﴾ [الآية: ٣] ، ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الآية: ٤] ، ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٌ﴾ [الآية: ٥] ، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُّزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الآية: ٧] ، ﴿بَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ [الآية: ٨] ، ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَوْمَئِذٍ بِالْآخِرَةِ مَن هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ [الآية: ٢١] ، ﴿وَلَا نَنْفَعُ الشَّفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُمْ﴾ [الآية: ٢٣] ، ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ [الآية: ٢٦] ، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الآية: ٢٩] ، ﴿قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْنُونَ﴾ [الآية: ٣٠] ، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ...﴾ [الآيات: ٣١ - ٣٣] ، ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [٣٧] وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ [الآيات: ٣٧ - ٣٨] ، ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا...﴾ [الآيات: ٤٠ - ٤٢] ، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ فِرْعَوْنُ فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ...﴾ [الآيات: ٥١ - ٥٤] ؛ فناسب كل تعبير موطنه .

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

قدّم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ فقدّم ما يتعلق بهم وهو عملهم .

* * *

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

ذكر في الآية السابقة أنه خلق السماوات والأرض ، والصانع قد لا يكون ملكًا ، فذكر أنه الصانع وأنه الملك حصراً فلا ملك سواه ، وأن

الأمر ترجع إليه وحده ، وأن ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا ، وأن الأمور ترجع إليه في الآخرة كما هي في الدنيا ، فإن في قوله : ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ إشارة إلى البعث .

جاء في (نظم الدرر) : «ولما كان صانع الشيء قد لا يكون ملكاً وكان الملك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه ، وكان إنكارهم للبعث إنكاراً لأن يكون ملكاً أكد ذلك بتكرير الإخبار به فقال : (له) . أي : وحده ملك السماوات» ^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي) : «﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وَالِىَ اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي إلى حيث لا مالك سواه . ودل بهذا القول على إثبات المعاد» ^(٢) .

فقوله : ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ يفيد معنيين :

المعنى الأول : أن الأمور كلها هو الذي يقطع فيها ولا يعمل شيء إلا بأمره .

والمعنى الآخر : إثبات المعاد .

* * *

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

قوله : ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ دال على قدرته ، فارتبط ذلك بقوله : ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

وقوله : ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ دال على علمه ، فارتبط بقوله : ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

(١) نظم الدرر ٤٣٨/٧ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩/٢١٦ .

و(ذات الصدور) معناه: مكنوناتها وخفائها.

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن ، المشاهد والغائب. جاء في (روح المعاني): «﴿يَذَاتُ الصُّدُورِ﴾ أي بمكنوناتها اللازمة لها ، بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها»^(١).

* * *

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبْنَوتُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِ وَكُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لِمَنْ وَّهَّ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

* * *

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٧)

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول ، والإنفاق. وهذان الأمران يطبعان السورة بطابعهما إلى حد كبير. فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره في السورة. وهو لم يذكر جميع أركان الإيمان ، وإنما خصص ركنين من أركانه بالذكر وهما الإيمان بالله والرسول ، وذلك في السورة كلها ، فلم يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان.

(١) روح المعاني ٢٧/١٦٨-١٦٩.

فقد قال: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ [الآية: ٨] ، وقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الآية: ١٩] ، وقال: ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الآية: ٢١] ، وقال: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ [الآية: ٢٨] .

وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضًا ، فقد قال: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الآية: ٧] ، وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية: ١٠] ، وقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الآية: ١١] ، وقال: ﴿إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الآية: ١٨] ، وقال: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ [الآية: ٢٤] .

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والإنفاق ، فهي لم تذكر جميع أركان الإيمان ، كما لم تذكر عموم العمل الصالح ، وإنما ذكرت الإنفاق وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق ، فقد جاء فيها: ﴿لَا يَسْتَوِ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا﴾ [الآية: ١٠] ، وجاء فيها ذكر للشهداء فقال: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الآية: ١٩] ، وقال أيضًا: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الآية: ٢٥] وهو من مظان الجهاد .

فالسورة - كما ترى - يشيع فيها التخصيص بركنين من أركان الإيمان وبالإنفاق . والآية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر فيها هذين الركنين .

﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا﴾ فجاء بـ (من) التبعية ، ولم يقل: (وأنفقوا ما جعلكم

مستخلفين فيه) ، فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق علينا .

ثم قال : ﴿ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ أي هو الذي جعلكم مستخلفين في المال ، وهو طالب الإنفاق .

ومعنى ﴿ مُسْتَخْلَفِينَ ﴾ أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي أمواله ، هو الذي خلقها وخولكم الاستمتاع بها ولستم إلا وكلاء عليها . ثم إنه نقلها إليكم وقد كانت لغيركم ، ثم إنه سينقلها إلى غيركم ، فلستم إلا خلفاء من قبلكم فيها .

وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج من الشح إلى الإنفاق . فالمال ماله ، ثم إنه سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم . ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفًا .

جاء في (الكشاف) : ﴿ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مؤلّكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ، فأنفقوا منها في حقوق الله ، وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه . أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم في أيديكم بتوريثه إياكم ، فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم ، وسينقل منكم إلى من بعدكم ، فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : « وفيه أيضًا ترغيب في الإنفاق وتسهيل له ؛ لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر بإنفاقه . . . والمعنى

(١) الكشاف ٦١/٤ ، وانظر تفسير الرازي ٢٩/٢١٧ .

الأول هو المناسب لقوله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

ذكر أن لمن آمن وأنفق أجراً كبيراً. وقد تقول: لقد أكد الأجر في موطن آخر بآن، فقد قال في سورة الإسراء: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الآية: ٩] ولم يؤكد في آية الحديد هذه مع أنه وصف الأجر بأنه كبير في الآيتين فهل ذلك لفواصل الآي؟

والجواب: أن فاصلة كل من الآيتين تتناسب مع فواصل الآي في سياقها، غير أن ذلك ليس هو السبب الأول، بل إن كل آية تقتضي ما ورد فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الآي كذلك، وإليك إيضاح ذلك:

١ - قال في آية الحديد: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾.

وقال في آية الإسراء: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل، وذكر في آية الإسراء (المؤمنين) بالصيغة الاسمية، والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو معلوم.

٢ - خصص الإيمان في آية الحديد بالإيمان بالله والرسول ﴿وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وأطلق الإيمان في آية الإسراء فجعله عامًا لكل أركان الإيمان.

٣ - ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئاً آخر. وذكر في آية الإسراء ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ وهو أعم، والإنفاق إنما هو من العمل الصالح، فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب كل تعبير موطنه،

هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الآي .

وقد تقول: لقد أضاف في آيات أخرى المغفرة إلى الأجر الكبير ،
وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾
[فاطر: ٧] ، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾
[الملك: ١٢] فما السبب في هذه الزيادة؟

فنقول: إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق
ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه
المغفرة فإنه ليس في هذا السياق ، فقد قال في سورة فاطر: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: ٧] ،
وقال في سورة الملك: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُوسُ الْأُمِّيُّونَ
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الآيات: ٧ - ١١]
ثم قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ، وهكذا كل
ما وردت فيه المغفرة بخلاف ما لم يرد. فناسب كل تعبير موطنه .

* * *

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴾

لما تقدم طلب الإيمان في الآية السابقة قال في هذه الآية: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة
ملزمة؟

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل
الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه .

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في

عقولكم من الاستدلال على وجوده بآياته الكونية وبما أودعه في فطركم على الإيمان به . فإن الإنسان مفطور على الإيمان بأن له ربًّا وإلهاً يلجأ إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك ، فحتى الملحد إذا وقع في شدة لا مخلص منها وانقطعت به الأسباب لجأ إلى الله كما أخبر ربنا: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣] ، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] ، فقد تضافرت الدواعي العقلية والنفسية علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا تؤمنون؟

وجاء في (الكشاف): في قوله: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ﴾: «وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان ، حيث رَكَّبَ فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح علكم»^(١).

وجاء في (تفسير الرازي): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل ، أما النقل فبقوله: ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ ، وأما العقل فبقوله: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ﴾ ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه»^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ﴾ أي كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة ، وذلك رُكزة فيكم من دلائل العقل ، وموجب ذلك من السمع في قوله: ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ لهذا الوصف الجليل ، وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان ، فدواعي الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه»^(٣).

(١) الكشاف ٦٢/٤ .

(٢) تفسير الرازي ١٨/٢٩ ، وانظر روح المعاني ١٧٠/٢٧ .

(٣) البحر المحيط ١٠٢/١٠ .

وجاء في (التحرير والتنوير): «وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله ، أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية ، فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري»^(١).

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: إن كنتم تنوون الإيمان وتعتمونه فلم لا تؤمنون؟ وهو نظير قولنا: (نحن خارجون إن كنت خارجاً) و(هم راحلون إن كنت راحلاً) أي إن نويت ذلك وعزمت عليه فافعل.

جاء في (التحرير والتنوير): «واسم الفاعل في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط ، أي فقد حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في الجبل»^(٢).

وقال: وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ ﴿٢٧﴾ ولم يقل: (لتؤمنوا به) مع أنه قد مر ذكره وهو قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ؛ وذلك لأنه أراد أن يحجب إليهم الإيمان ، فإنه إيمان بربهم الذي يرثهم ويرعاهم.

ثم إن لفظ (الرب) مناسب لما ذكر بعد وهو قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ فإن مهمة الرب الأولى هي التوجيه والإرشاد والهداية ، فناسب ذلك ما جاء بعده.

وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها.

* * *

(١) التحرير والتنوير ٢٧ / ٣٧٠.

(٢) التحرير والتنوير ٢٧ / ٣٧٠.

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَتَّبِعُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَتَّبِعُ﴾ أي هو الذي ينزل الآيات لا غيره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ ليعلم أن رسوله إنما هو عبد لله. وأضافه إلى ضميره تكريمًا له. وصفة (العبد) إنما يذكرها الله تكريمًا لمن تطلق عليه، فقد كرمه الله سبحانه بهذا الوصف، وكرمه أيضًا بإضافته إلى ضميره، وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي ينزل عليه الآيات البينات. وذكر (ينزل) بصيغة المضارع للدلالة على استمرار التنزيل.

إن هذه الآية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الآية الأولى وهي قوله: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. فقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ مرتبط بقوله: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ﴾، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَتَّبِعُ﴾ مرتبط بقوله: (ورسوله). وقد وصف الآيات بأنها بينات أي ظاهرات الحجة واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلى أن فيها الهدى التام. وإنما أنزل هذه الآيات البينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والفاعل في قوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل أن يكون هو الرسول.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة للدلالة على عظم رحمته بنا.

ولم يفرد الله اسمه (الرؤوف) عن اسمه (الرحيم) إلا في موطنين هما قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

يَا عِبَادِ ﴿البقرة: ٢٠٧﴾ ، وقوله: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠] ؛ وذلك لأن المقام يقتضي ذلك ، فقد قال في البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (٢٠٩) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْئَسَ الْمُهَادُّ ﴿البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦﴾ .

فلا يناسب المقام ذكر الرحمة مع هؤلاء الذين ذكر فيهم: ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْئَسَ الْمُهَادُّ﴾ ثم ذكر بعد ذلك ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ .

وقال في آل عمران: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ والتحذير لا يناسب ذكر الرحمة .

* * *

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١١)

قال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بذكر (أن) مع (لا) ، وقال في الآية السابقة: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾ من دون (أن) ، ذلك أن (أن) تفيد الاستقبال ، فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في الحال لم يذكر (أن) . ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال وقد يكون هذا الإنفاق مطلوباً للجهاد ، والجهاد ليس قائماً في وقت الطلب جاء بأداة الاستقبال .

والمعنى: لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانه وارث أموالكم ، أي مهلكهم وستؤول إليه أموال الخلق كلها ، بل له ميراث السماوات

والأرض ، فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه رغماً عنكم فينالكم عقاب الممسكين الباخلين .

جاء في (الكشاف): «﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا﴾ في أَلَّا تنفقوا ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره ، يعني : وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم ، وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله» ^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله ، وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله ، فإن وقع على الوجه الأول كان أثره اللعن والمقت والعقاب ، وإن وقع على الوجه الثاني كان أثره المدح والثواب ، وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه اللعن والعقاب» ^(٢) .

وقوله: «﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مناسب لاسمه الآخر الذي ورد في أول السورة .

وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ، أي إليه وحده يؤول ميراث السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه .

* * *

(١) الكشاف ٦٢/٤ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩/٢١٩ .

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا﴾

أي «لا يستوي منكم من أنفق قبل فتح مكة ، قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول الناس في دين الله أفواجا وقله الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ، ومن أنفق من بعد الفتح ، فحذف لوضوح الدلالة ، (أولئك) الذين أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار... أعظم درجة»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعاً من كثرة الغنائم ، فكان ذلك أنفع وأشد على النفس ، وفاعله أقوى يقيناً بما عند الله تعالى وأعظم رغبة فيه ، ولا كذلك الذين أنفقوا بعد»^(٢).

واستعمل لمن أنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل (أنفق وقاتل) بالافراد ، واستعمل لمن أنفق بعد ذلك الاسم الموصول (الذين) والفعل (أنفقوا وقاتلوا) بضمير الجمع ، ولعل ذلك لقلة المنفقين والمقاتلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المفرد ، بخلاف المنفقين والمقاتلين بعده ، فهم كثرة ، فاستعمل لهم ضمير الجمع .

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظير قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٣] بالافراد ، وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢] بالجمع^(٣)

(١) الكشاف ٦٢/٤ .

(٢) روح المعاني ١٧٢/٢٧ .

(٣) انظر معاني النحو ١٤٦/١ (باب الاسم الموصول) .

وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ٤١] بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.

* * *

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

القرض الحسن هو الإنفاق بإخلاص النية لله وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه من دون منٍّ أو تكدير ، وتحري المال الطيب الكريم وأفضل الجهات التي ينفق فيها^(١).

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة أمور:

منها: في المقرض ، وهو الإخلاص وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه كما ذكرنا.

ومنها: في المال وهو أن يكون حلالاً طيباً وأن يكون من كريم المال.

ومنها: الجهة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها نفعاً للمسلمين.

وسمى الصدقة قرضاً ؛ لأنه وعد بإعادتها مضاعفة ، وذلك لأن المقرض يعيد ما اقترض وذلك لتهوينها على النفس وللتغيب فيها ، فإن النفس يسهل عليها الإقراض أكثر مما يسهل عليها الخروج عن المال من غير إعادة.

قد تقول: لقد قال في آية أخرى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

(١) انظر روح المعاني ١٧٣/٢٧ - ١٧٤ ، التحرير والتنوير ٣٧٧/٢٧.

فذكر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافاً كثيرة ، ولم يقل في آية الحديد ذلك ، وإنما قال : ﴿ فِضْصَعْفُهُ لَهُ ﴾ فلم ذاك ؟

والجواب : أنه قال في آية الحديد : ﴿ فِضْصَعْفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ فزاد الأجر الكريم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله : ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ ولم يقل مثل ذلك في البقرة .

جاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن قوله : ﴿ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ هو زيادة على التضعيف المترتب على القرض ، أي وله مع التضعيف أجر كريم»^(١) .

والأجر الكريم : هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل^(٢) ،

وقد تقول : ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر الكيف ، ثم إن خاتمة كل من الآيتين تختلف عن الأخرى ، فلم ذلك ؟

فنقول : إن سياق كل من الآيتين يقضي بذلك ، فإن آية الحديد وردت في سياق الإنفاق ، فقد تكرر طلب الإنفاق في السورة ، فقد قال قبل الآية : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ، وقال بعد ذلك : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . ﴾ ثم جاءت الآية : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ .

في حين لم يكن الإقراض في البقرة في سياق الإنفاق ، وإنما هو في سياق القتال ، فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف .

كما ناسب أن يكون ختام كل آية السياق الذي وردت فيه ، فلما كان

(١) البحر المحيط ١٠/١٠٤ .

(٢) لسان العرب (كرم) .

السياق في البقرة في ذكر الموت والقتال مناسب أن يكون ختام الآية ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ فإن الموت رجوع إلى الله ، والقتال مظنة الرجوع إليه . فقد قال في سياق آية البقرة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ . . . وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا . . . أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . ﴾ [البقرة: ٢٤٣-٢٤٦] ويستمر الكلام على القتال .

فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه .

وقد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ وقال في هذه الآية: ﴿ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ فوصف الأجر في الآية الأولى بأنه كبير ، ووصفه هنا بأنه كريم ، فما السبب؟

والجواب: - والله أعلم - أنه ذكر في الآية الأولى الذين آمنوا وأنفقوا ، فزاد الإيمان على الإنفاق ، فكبرت الدائرة واتسعت ، فوصف الأجر بأنه كبير .

وفي الآية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم ، فالذي يعطي الكثير على القليل إنما هو كريم . ومن معاني (الكريم) في اللغة الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه^(١) .

فناسب ختام كل آية الموطن الذي ورد فيه ، والله أعلم .

* * *

(١) انظر لسان العرب (كرم) ، تاج العروس (كرم) .

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهَا بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

* * *

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢)
 ﴿يَوْمَ تَرَى﴾ : يجوز أن يكون ﴿يَوْمَ تَرَى﴾ ظرفاً لقوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي له أجر كريم في ذلك اليوم ، أو على تقدير (اذكر يوم ترى المؤمنين) تعظيماً لذلك اليوم^(١).

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات والمصدِّقين والمصدِّقات لتنال البشرية جميع من آمن وبنال التبكيك جميع من نافق .

﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾

قال : (يسعى) ولم يقل : (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع بهم للدخول إلى الجنة ، وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم النور وتركهم في الظلمة .

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم إلى الجهد والتعب ، فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم في مراكب أو محافٍ أو مطايا أو بغير ذلك ، «وذلك على الصراط يوم

(١) انظر الكشاف ٤/ ٦٣ ، تفسير الرازي ٢٩/ ٢٢٣ .

القيامة وهو دليلهم إلى الجنة» ^(١).

وأضاف النور إليهم فقال: (نورهم) ولم يقل: (يسعى النور)، للدلالة على أنه نور أعمالهم، فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله.

﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير والسعي، والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء، ولم يذكر الشمائل لأنها جهة كتب الأشقياء، جاء في (الكشاف): «وإنما قال: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم» ^(٢).

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾

[الانشقاق: ١٠ - ١١].

وقال (بأيمانهم): ولم يقل: (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور ملاصق للإيمان وليس مبتعداً أو منحرفاً عنها.

وقال: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ولم يقل: (المسلمين والمسلمات) لإخراج المنافقين والمنافقات الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم وقد أسلموا ظاهراً، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْلِفُوكَ الْأَخْرِمَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، وقال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

[الحجرات: ١٤].

* * *

(١) فتح القدير ٥/ ٢٤٠.

(٢) الكشاف ٤/ ٦٣.

﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢)

حذف القول ، أي مقولاً لهم أو يقال لهم ، لإرادة أن الأمر مشاهد مرئي مسموع وليس إخباراً عن غائب ، فأنت ترى المؤمنين وتسمع القول من دون أن تخبر بذاك ، والدليل على ذلك قوله : ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فذكر الرؤية مما يدل على أن الأمر مشاهد لا منقول سماعاً . والمراد بالبشرى ما يبشر به ، أي ما تبشرون به جنات^(١) .

وذكر (اليوم) لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده ، فهو قريب واقع ، وقوله : ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ واقع على جميع ما مر ذكره في الآية وآخره الجنة ، فالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فوز عظيم ، والبشرى فوز عظيم ، والجنات فوز عظيم ، والخلود فيها فوز عظيم . والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (١٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لِلَّهِ لِكَلِمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس : ٦٣ - ٦٤] . وعرف الفوز وجاء بضمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن ذلك وحده هو الفوز العظيم وليس ثمة فوز غيره ، وأن ما عداه هو الخسران المبين .

* * *

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِمْ مِنْ ثَوْرِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ (١٤) ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وازبنتم وعزركم الأمانى حتى جاء أمر الله وعزكم بالله العزور (١٤)

﴿يَوْمَ يَقُولُ . . . ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ (٢) ويجوز أيضاً أن

(١) انظر روح المعاني ١٧٤ / ٢٧ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٢٤ .

يكون منصوبًا على تقدير (اذكر) ^(١) وذكر المنافقين والمنافقات ليدل على أن كل فرد من الجنسين ينال جزاءه ولا يشفع لأحدهما قرابة ، فلا تغني المؤمنة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة ، ولا المؤمن عن قريبه أو زوجته المنافقة . ولا تقول المنافقة إني كنت تبعًا لزوجي أو أخي أو أبي ، فإن كل واحد مسؤول عن نفسه و عما قدّم أو أخر .

﴿ أَنْظُرُونَا ﴾

أي انتظرونا ، غير أنهم لم يقولوا : (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل وإبطاء ، والمؤمنون يسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة ، فطلبوا انتظارًا قليلًا أو تمهلاً قليلًا ، وقد أدركوا أنهم لو طلبوا انتظارًا لم يجابوا . ولو كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَانْظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [يونس : ١٠٢] فقال ﴿ فَانْظُرُوا ﴾ ، وقال : ﴿ إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ لأن في الوقت متسعًا .

جاء في (نظم الدرر) : «وكان الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لأن المسؤولين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف» ^(٢) .

قيل : ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) «لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» ^(٣) .

﴿ نَقَّيْسٌ مِنْ نُورِكُمْ ﴾

أي «نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به» ^(٤) ، وقالوا :

(١) انظر روح المعاني ١٧٦/٢٧ .

(٢) نظم الدرر ٤٤٤/٧ .

(٣) الكشف ٦٣/٤ ، وانظر تفسير الرازي ٢٩/٢٢٥ ، روح المعاني ١٧٦/٢٧ .

(٤) الكشف ٦٣/٤ .

(نقتبس) ولم يقولوا: (نأخذ) لأن الاقتباس لا ينقص من المقتبس منه ، بخلاف الأخذ فإنك إذا اقتبست من النار فإن ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا أخذت منها ، والمعنى نستفد منه فلا ينقص فانظرونا .

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس) ؛ لأن الاقتباس أبلغ من القبس ، وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالاقتباس .

وقالوا: ﴿ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على أنه نورهم هم ، قيل : «يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله . . . ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفئ نور المنافقين ، فهناك يقول المنافقون: ﴿ أَنْظِرُونَا نَقْبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ كقبس النار» ^(١) .

﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ﴾

لم يقل: (قالوا) بل (قيل): «ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين ، وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين . وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكمًا ، إذ لا نور وراءهم» ^(٢) .

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفًا مؤكدًا ، فإن الرجوع إنما يكون إلى الوراء ، وإما أن يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضًا مؤكدًا لفعل الأمر ^(٣) .

﴿ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ سُورَ لَهُ بَابٌ ﴾

قيل: الباء في (بسور) زائدة للتوكيد ، والتقدير: ضُرب بينهم

(١) تفسير الرازي ٢٩/٢٢٦ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٧/٣٨٢ .

(٣) انظر روح المعاني ٢٧/١٧٧ .

سور^(١) ، وقيل: ضمن (ضرب) معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين»^(٢) ، والسور: هو ما أحاط بالشيء من بناء وغيره .

وقال: ﴿لَمْ يَبْأَبْ﴾ لثلاث يظن أن المؤمنين محتجزون فيه ، وإنما ينفذون منه إلى مرادهم وهو الطريق إلى الجنة والله أعلم . فالمنافقون لا يتمكنون من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين ، والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه .

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فيها المؤمنون ، وأن ظاهره يأتي العذاب من جهته للمنافقين ولمن حقت عليه كلمة العذاب . وهذا السور - كما ترى - يخالف باطنه ظاهره ، كما أن المنافقين يخالف باطنهم ظاهرهم ، فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، وذلك السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، وهو تناظر لطيف بين السور والمنافقين في اختلاف الباطن عن الظاهر .

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾

استعمل الفعل (ينادونهم) وقد استعمل قبل قليل الفعل (يقول) ؛ ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء .

﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ ولم يقولوا: (ألم نكن منكم) لأنهم كانوا معهم ولم يكونوا منهم ، ولذلك أجابوهم بـ (بلى) ، ولو قالوا: (ألم نكن منكم) لأجابوهم بكلا .

﴿قَالُوا بَلَى﴾ ولم يقل: (فنادوهم بلى) ذلك أنه حيث استعمل القرآن الفعل (نادى) أو متصرفاته يكون الجواب بفعل القول ، وذلك نحو قوله

(١) ينظر تفسير الرازي ٢٩/٢٢٧ ، روح المعاني ٢٧/١٧٧ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٧/٣٨٣ .

تعالى : ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِىْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [٤٢] قَالَ سَاوِىْ إِلَى جَبَلٍ ﴿ [هود : ٤٢ - ٤٣] .

﴿ وَلَكُمْ فِتْنَةٌ أَنْفُسُكُمْ ﴾ أي أوقعتموها في الفتنة . واختيار هذا الفعل اختيار رفيع ، فإن (فتن) له معان كثيرة ، أكثرها مراد هنا .

فمن معانيه : إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته . وأنتم وضعتم أنفسكم في هذا الموضع ففتنتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة معدنكم .

ومن معانيه : الامتحان والاختبار ، وقد وضعتم أنفسكم في هذا الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان ؛ لأنكم أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر ، فتقولون للمؤمنين : نحن معكم ، وتقولون للكافرين : إنا معكم ، ولا شك أن كل فريق يختبركم ويمتحنكم ليتبين أنتم معه أم عليه .

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل فريق ، وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي يرضي الطرفين المتباينين ، فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة من كل فريق ومن أنفسكم أيضًا .

ومن معانيه : الشدة والتعذيب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة : ١٩١] ، وقوله : ﴿ فَمَاءٌ آمِنٌ لِّمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ [يونس : ٨٣] أي يعذبهم .

وأنتم فتنتم أنفسكم فأوقعتموها في الشدة والتعذيب في الدنيا والآخرة بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة بصورة مستمرة ولجوئكم إلى الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير ، وفي الآخرة أنتم كما ترون .

ومن معانيه: إدخال الإنسان النار^(١) ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنُّونَ﴾ ^(١٦) ذُوقُوا فَلَنْتَكُمُ ﴿[الذاريات: ١٣ - ١٤] وأنتم فتنتم أنفسكم في الدنيا والآخرة وأوقعتموها في المحنة والعذاب وأدخلتموها النار ، فأنتم الذين فتنتم أنفسكم . جاء في (الكشاف): ﴿فَلَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ : محتتموها بالنفاق وأهلكتموها^(٢) .

﴿وَتَرَبَّصُّمُ﴾

وتربصهم مطلق ، فهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ليتمكنوا من إعلان كفرهم صراحة ، وكانوا أيضًا يتربصون ظهور أحد الفريقين وانتصاره ليعلنوا أنهم كانوا معه ، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤١] .

فالفتنة هذه تقتضي التربص للانتفاع من كل فريق ، وهذا التربص يفضي إلى الريبة فيمن سيفوز ويربح ليعلنوا أنهم معه ، فقال: (وارتبتم) أي شككتم في أمر محمد وهل هو على حق ، واربتتم فلا تعلمون أي فريق سيغلب .

ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غررتكم الأمانى) وخدعتكم وقلتم: لعله سيغلب محمد ، وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى جاءكم أمر الله وهو الموت . هذا علاوة على ما خدعكم به الشيطان وغرركم بالله وقال لكم: إن الله سيغفر لكم ولا يعذبكم^(٣) ، فغررتكم أمانى أنفسكم والشيطان .

(١) انظر المفردات في غريب القرآن (فتن) .

(٢) الكشاف ٦٣/٤ .

(٣) انظر الكشاف ٦٣/٤ ، تفسير الرازي ٢٩/٢٢٧ ، البحر المحيط ١٠/١٠٦ .

إن هذه المذكورات مرتبة ترتيباً منطقيّاً يفضي أحدها إلى الآخر . فهم فتنوا أنفسهم بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص والانتظار ، وبذا كان التربص من أثر الفتنة والاختبار . ثم لما طال التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن سيظهر ويغلب . وبعدها جاء دور الأمانى الخادعة تغرهم وتمنيهم . ثم إن الشيطان ولج لئلا تصحو ضمائرهم ويخافوا بطش الله فغرههم بالله وهون عليهم الأمر . واستمروا على ذلك حتى جاء أمر الله ورحلوا عن الدنيا منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غيًّا .

* * *

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَتْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

ذكر الفدية لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر القرض الحسن والبخل والذين يأمرهم به ، فقال : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ وقد كان بإمكانكم أن تفدوا أنفسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل الله فلم تفعلوا . والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وإن كانت الفدية عامة في كل ما يفدى به ، فقد قال تعالى : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦] .

غير أن الذي يرجح معنى المال قوله : (لا يؤخذ) ولم يقل : (لا تقبل) والذي يؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر للإنفاق والقرض الحسن ، والله أعلم .

وقال : ﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مع أن المنافقين من الذين كفروا ، ذلك أن المقصود بـ (الذين كفروا) هم الكافرون من غير

المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم ولم يستروه^(١). فلا تؤخذ الفدية
لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الآخرين.

﴿مَأْوَنَكُمْ النَّارُ﴾ أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه ،
والمأوى يعني الملجأ والمكان الذي يحتوى به ، فالنار ملجؤهم الذي
يأوون إليه.

﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى ، ذلك أن الشر إنما
يأتيهم من جهتين: المأوى والمولى. فقد يكون المأوى شيئاً غير أن
المولى حسن ، وقد يكون العكس ، أما هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم.

وقيل: إن معنى ﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾: «هي أولى بكم... وحقيقة
مولاكم: محراكم ومقمنكم ، أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى
بكم... ويجوز أن يراد هي ناصركم ، أي لا ناصر لكم غيرها ، والمراد
نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر
الجزع) ، ومنه قوله تعالى: ﴿يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ وقيل: تتولاكم كما
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار»^(٢).

ويجوز أن يكون اشتقاق (المولى) من الولي وهو القرب ، فيكون
معنى مولاكم ، أي مكانكم عن قرب^(٣).

والمعنيان مرادان ، فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب.

ولم يرد في جهنم (هي مولاكم) إلا في هذا الموطن ، وذلك لسببين
والله أعلم:

(١) انظر نظم الدرر ٤٤٦/٧.

(٢) الكشف ٦٤/٤.

(٣) انظر فتح القدير ٢٤٢/٥.

السبب الأول: أنه ذكر في آية الحديد هذه أن المنافقين تربصوا وغرتهم الأمانى حتى الموت ، فبعد طول الأمل والتربص الطويل كانت النار أقرب إليهم ، فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من آمالهم .

والسبب الآخر: أن كل الآيات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم وبئس المصير) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا ، والدنيا لا تزال غير منقضية ، وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: ﴿ هِيَ مَوْلَانَكُمْ ﴾ .

﴿ وَيَسَّرَ الْمَصِيرَ ﴾ وهذه أنسب خاتمة لهم ، فقد كانوا في ترقبهم وأمانهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق ، فكانت لهم الظلمة والمصير الأسوأ .

إن هذه الآيات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم ، بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهابهم وإهانتهم والتهكم بهم .
فقد قال في المؤمنين :

١ - ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ ﴾ : ولم يقل : (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع بهم إلى الجنة وهذا إكرام ، فإن الإبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع إليها ، وفي الإسراع ما فيه من الإكرام .

٢ - أنه أسند السعي إلى النور ولم يسنده إليهم ، فلم يقل : (يسعون) لأن السعي قد يجهدهم ، فأسنده إلى النور ، فدل على أنه يسعى بهم . فهو لم يقل : إنهم يمشون ؛ لأن المشي قد يكون فيه إبطاء ، ولم يقل : (يسعون) لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد ، ولكنه أفاد السعي من ذكر سعي النور .

٣ - قال: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾ فذكر الفاعل ولم يقل (يُسْعَى بِهِمْ) بالبناء للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدْرَى أيسعون في ظلمة أم في نور ، فذكر أن لهم نورًا يسعى .

٤ - أضاف النور إليهم ، وهذا فيه أمران :

الأول : الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو يعطى على قدر عمله ، فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره .

ومن ناحية أخرى لم يقل : (يسعى النور) فيجعله عامًّا فيستضيء به المنافقون ، فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه غيره . فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين .

٥ - قال: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ ، ومعنى ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أمامهم ، غير أنه لم يقل : (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص ، فقد تسأل عن قرية فيقال : هي أمامك . وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من الاستضاءة به لبعده فقال: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ .

٦ - وقال: ﴿وَبِأَيْتَانِهِ﴾ ولم يقل : (عن إيمانهم) لأن معنى بأيمانهم أنه ملتصق بالإيمان وليس مبتعدًا عنها ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْؤُوسٌ﴾ [طه : ١٧] ، ولو قال : (عن إيمانهم) لدل أنه متراخ عن إيمانهم أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة ، والباء تفيد الإلصاق .

٧ - قال: ﴿بُشْرَنُكُمْ﴾ ولم يقل : (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل المشهد حاضرًا ليس غائبًا يسمع فيه التبشير ولا ينقل .

٨ - وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد ، ولم يقل : (البشرى جنات) وهو إكرام آخر .

٩ - وقال: ﴿أَلَيْكَمَ﴾ للدلالة على قرب البشرى وأنها ليست من الوعد

البعيد الوقوع. والبشرى كلما كانت أقرب كانت أحب وأدعى إلى المسرة.

١٠ - وقال: ﴿جَنَّتٌ﴾ ولم يقل: (جنة) للدلالة على أن لكل منهم جنة أو أكثر، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦].

١١ - قال: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ولم يقل: (فيها أنهار) وذلك للدلالة على أنها جارية وليست راكدة، والركود مظنة الأسون، هذا إضافة إلى التمتع بمشهد الجري، ولذلك عندما لم يذكر الجري في قوله: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ﴾ [محمد: ١٥] قال: ﴿غَيْرِ آسِنٍ﴾ لينفي عنها صفة الأسون، ولما ذكر الجري لم يذكر ذلك لأنه لا حاجة إليه.

١٢ - وقال: ﴿الْأَنْهَارُ﴾ ولم يقل: (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار.

١٣ - قال: ﴿خَالِدِينَ﴾ وهي بشرى أخرى. وقال: ﴿فِيهَا﴾ للدلالة على أن الخلود في الجنات وليست الجنة مرحلة أو مكاناً ينتقلون منه إلى ما هو أقل سعادة.

١٤ - وقال: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ولم يقل: (ذلك فوز عظيم) وإنما عرف الفوز بآل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء بضمير الفصل للزيادة في التوكيد.

ثم إن الأمر يعظم ويكبر بعظم قائله، فإن الفوز الذي يذكره طفل أو رجل من ضَعْفَةِ الناس يختلف عن الفوز الذي يذكره قائد أو ملك. فكيف وقد ذكره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وأكدته؟!

١٥ - ذكر أن المنافقين يقولون: ﴿أَنْظُرُونَا﴾ ولم يقولوا: (انتظرونا) فإنهم يدركون أنه لا يسعهم الانتظار، وإنما طلبوا منهم مهلة قصيرة لينظروهم، أي ينتظروهم. وفي هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير والسعادة، فإن الذي يُسرع به إلى الخير والسعادة أكرم من الذي يُبطأ به.

١٦ - ثم قال: ﴿نَقَّيْسٌ﴾ ولم يقل: (نقبس) والاقْتَبَاسُ أكثر من القبس ، وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم .

١٧ - قال: ﴿مِنْ نُورِكُمْ﴾ ولم يقل: (من النور) وهذا تكريم آخر ، فإن النور نورهم .

١٨ - قال: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا﴾ ولم يقل: (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما لا فائدة فيه من الكلام ، فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم ، ولم يشغلوهم بالكلام عما هو أهم ولا يرهقوهم بكثرة القيل .

١٩ - قال: ﴿فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ سُورٍ﴾ فحجزوهم عن أولئك السائلين المنافقين .

٢٠ - ثم قال: ﴿لَهُ بَابٌ﴾ للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه ، وإنما ينفذون منه إلى مرادهم .

٢١ - ثم قال: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ وهو تكريم آخر ، وكيف لا وهم في رحمة الله؟

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون :

١ - فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن ينظروهم للاقتباس من نورهم ، وهذا يدل على أنهم في ظلمة . وقد قيل إنهم أعطي لهم نور ثم انطفأ^(١) ، من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] . جاء في (تفسير ابن كثير): «ويقول المنافقون للذين آمنوا ﴿أَنْظُرُونَا نَقْنِسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ

(١) انظر تفسير ابن كثير ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ .

وَهُوَ خَدِعُهُمْ ۖ فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَسَمَ فِيهِ النُّورَ فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا
فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ ضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ^(١).

٢ - وقال: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا﴾ ولم يذكر أن المؤمنين ردوا عليهم فبنى الفعل للمجهول ، وقيل: إن القائل هم الملائكة ، فهم الذين تولوا الرد عليهم ، أما المؤمنون فلا يعينهم هذا الطلب وإنما هم مشغولون بما هو أهم . وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما يجيبهم آخرون .

٣ - قال: ﴿ارْجِعُوا﴾ وهو إهانة أخرى .

٤ - وقال: ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ وهو إما أن يكون ظرفاً مؤكداً أو يكون اسم فعل بمعنى ﴿ارْجِعُوا﴾ ، فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا ، وهو إهانة ظاهرة .

٥ - قال: ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب الاستهزاء بهم .

٦ - وقال: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ فحجزوهم عن اللحاق بالمؤمنين ، وهو إهانة ظاهرة .

٧ - وقال: ﴿وَوَضَعُوا مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابَ﴾ وهي جهتهم .

٨ - قال: ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء السور ينادون المؤمنين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون .

٩ - وفي ردِّ المؤمنين عليهم إهانات متعددة ، فقولهم لهم: إنكم فتنتم أنفسكم ، وتربصتم ، وارتبتم ، وغرتمكم الأمانى ، وغركم بالله الغرور ،

(١) تفسير ابن كثير ٤/ ٣٦٥ .

كل خصلة منهن إهانة وتبكي .

١٠ - وقوله تعالى : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾
﴿ مَاؤُنْكُمْ النَّارُ ﴾ ﴿ هِيَ مَوْلَانَكُمْ ﴾ ﴿ وَيُسَّ الْمَصِيرُ ﴾ كله إهانات وإخبار لهم
بما سيلاقونه من سوء العاقبة والمنقلب ، نعوذ بالله .

* * *

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾
﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

* * *

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾
(يأني) مضارع (أنى) ، ومعنى (أنى) حان ونضج ، و ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا ﴾ معناه ألم يحن لهم ذلك ؟
﴿ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾

أسند الخشوع إلى القلوب ، والخشوع أمر مشترك بين القلب والجوارح ، فهو يسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات فيقال :
بصر خاشع ووجه خاشع وصوت خاشع ، كما يسند إلى الشخص كله
فيقال : رجل خاشع أي خاضع ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء : ٩٠] ، وقال : ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ
الَّذِينَ ﴾ [الشورى : ٤٥] .

والخشوع هو الخضوع والخشية والذل ، فخشوع القلب خضوعه
وخشيته ووجله وتذللّه ، فطلب من المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ، وذكر الله عام ، وما نزل من الحق هو القرآن ، وكل

منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية .

فذكر الله مدعاة إلى الخشوع والخشية كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢] ، وقال : ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْسِتِينَ ﴾ [٣٤] الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج : ٣٤ - ٣٥] .

والقرآن مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ [١٠٧] وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ [١٠٨] وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء : ١٠٧ - ١٠٩] ، وقال : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشَعًا مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر : ٢١] ، وقال : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٢٣] .

والقرآن ذكر وقد سماه الله ذكرًا ، فقد حكي عن الكفار قولهم : ﴿ أءَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ [ص : ٨] ، وقال : ﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه : ٩٩] ، وقال : ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ [الطلاق : ١٠] ، وقال : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنبياء : ٥٠] .

فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القرآن خشوعًا ، وإذا كان الجبل يتصدع منه خاشعًا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له ؟

لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعي الخشية :

١ - كون المخاطبين مؤمنين ، وهذا يستدعي الخشية .

٢ - ذكر الله ، وهو مدعاة إلى الخشية .

٣ - ما نزل من الحق أي القرآن ، وهو مدعاة إلى الخشية .

وهذه الآية نظير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾ [الأنفال: ٢]

فقد ذكر فيها ذكر الله وذكر آياته .

وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلاً: (ألم يأن لقلوب المؤمنين أن تخشع لذكر الله) أو (ألم يأن أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله) ونحو ذلك ، وقال: ﴿﴿ أَلَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾﴾؟

والجواب: أن ذلك لجملة أسباب .

منها: أنه حذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وليس كقلوب الذين أوتوا الكتاب فقال: ﴿﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾﴾ فناسب أن يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب .

ومنها: أنه قال: ﴿﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾﴾ وهذا وصف للأشخاص لا للقلوب ، فأراد أن يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في قسوة القلوب وفسق كثير منهم . فناسب قوله: ﴿﴿ أَلَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾﴾ أن يكون بمقابل (الذين أوتوا الكتاب) .

ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم ، وذكر أهل الكتاب وقلوبهم ، فناسب ذلك ألطف مناسبة .

وقال: ﴿﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾﴾ ولم يقل: (آتيناهم الكتاب) لأنه في مقام الذم لهم . ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول فقال: ﴿﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾﴾ وإذا مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال: ﴿﴿ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾﴾ (٢) .

(١) انظر الكشاف ٤/ ٦٤ .

(٢) انظر معاني النحو ٢/ ٤٩٦ وما بعدها .

﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

بين أن طول الأمد يقسي القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك ، فإنه ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلاً إليها . وفي ذكر الله وما نزل من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها .

وأسند القسوة إلى القلوب وذلك بمقابل إسناد الخشوع إلى القلوب أيضاً . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لم يسند القسوة في القرآن الكريم إلا للقلوب ولم يسندھا إلى غيرها ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤] ، وقال : ﴿ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٣] ، وقال : ﴿ فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِّثْقَلَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣] ، وقال : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢] وغيرها .

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت الجوارح .

وقد تقول : ولم قال : ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ﴾ فذكر ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، ولم يقل : (كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد) من دون أن يذكر (من قبل)؟

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم ، بل لربما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول ، فلما قال : ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فما بالك بهؤلاء وقد تطاول عليهم الزمن؟

فذمهم وذم أسلافهم ، بخلاف ما لو حذف ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟

فيكون التحذير عن التشبه بهؤلاء أشد وأشد .

﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

ذكر أن كثيراً منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله . ومجيء هذا القول بعد قوله : ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ يدل على أن قسوة القلب من أسباب الفسوق ودواعيه ، وبالمقابل يكون خشوع القلب من أسباب الطاعة ودواعيها .

وقد تقول : لقد قال في أكثر من موطن : إن أكثرهم فاسقون بصيغة اسم التفضيل ، وقال ههنا : ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ فما حقيقة الأمر؟ إن كثيراً منهم فاسقون أم إن أكثرهم فاسقون؟ وما السبب في هذا الاختلاف في التعبير؟

والجواب : أنه لا تناقض بين قوله : ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ وقوله : ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ . فقوله : ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ يعني أن كثيراً منهم فاسقون ، وإنما التناقض يكون لو قال : (إن قليلاً منهم فاسقون) أو (إن أقلهم فاسقون) . فقولك : (محمد أفضل الناس) لا يناقض قولك : (إنه فاضل) ، وقولك : (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك : (هو عالم) ، ولكنه يناقض قولك : (هو أجهل الناس) أو (هو جاهل) .

أما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله : (كثير) ومرة بـ (أكثر) فهذا ما يقتضيه سياق كل تعبير . فإنه يعبر بـ (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ صفاتهم والإطالة في ذكرها ، بخلاف الوصف بـ (كثير) فإنه لا يبلغ ذلك المبلغ ، وإليك إيضاح ذلك :

لقد جاء الوصف بـ (أكثر) في موضعين وهما قوله : ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة : ٥٩] ، وقوله : ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران : ١١٠] وبالنظر في سياق كل من الآيتين يتضح ما ذكرته .

فقد جاء في سورة المائدة : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا

وَلِعِبَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أُولِيَاءَ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَسِيقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ءَالَهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثَرِ وَالْعُدُونِ وَأَكْثِلُهُمُ الشُّحْتُ لِيَسَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

ويستمر في تعداد مساوئهم إلى الآية الخامسة والستين [٥٧ - ٦٥] فناسب قوله: ﴿وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَسِيقُونَ﴾.

وكذلك الأمر في آل عمران ، فقد ذكر أهل الكتاب ومساوئهم وأعاد ذكرهم وذكرها أكثر من مرة. من ذلك ما ذكره من الآية الخامسة والستين إلى الآية الثامنة والسبعين ، ومن الآية الثامنة والتسعين إلى الآية الواحدة بعد المائة ، ومن الآية العاشرة بعد المائة إلى الآية الخامسة عشرة بعد المائة عدا المواطن الأخرى المنتشرة في السورة ، فناسب أن يذكر ذلك بقوله: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ والله أعلم.

* * *

﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر ، أي أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها ، فهي لا تحيا من الماء بنفسها ولا أن ذاتاً أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك ، فالله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها.

ووجه ارتباط الآية بما قبلها ظاهر من جهتين ؛ ذلك أنها تمثيل لأثر

الذكر والقرآن في القلوب ، فإنه يحييها كما يحيي الغيث الأرض^(١) .

جاء في (روح المعاني) أن قوله : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ «تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث ، للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة»^(٢) .
ومن جهة أخرى أن هذه الآية تدل على بعث الأموات وأن الله سيحييهم ويبعثهم كما يحيي الأرض . وقد مرَّ قبل هذه الآية ذكر الآخرة وجملة من مشاهدتها . وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما بعدها من جهتين أيضاً .

فإنه ذكر بعد هذه الآية أن المصّدّقين والمصدّقات يضاعف لهم ، وذلك شأن الأرض التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها . وقد ذكر الله ذلك في مكان آخر فقال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١] .

كما أنه ذكر الآخرة بعدها وطرفاً من أحوالها ، فارتبطت الآية بما قبلها وما بعدها والله أعلم ، ، جاء في (تفسير الرازي) : أن قوله هذا «تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحيي الله الأرض بالغيث ، والثاني أن المراد من قوله : ﴿ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ بعث الأموات ، فذكر ذلك ترغيباً في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة»^(٣) .

* * *

(١) انظر الكشف ٤/ ٦٤ .

(٢) روح المعاني ٢٧/ ١٨١ .

(٣) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٣١ .

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ (١٨) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (١٩)

* * *

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ .

لقد قال : ﴿ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ ﴾ بالإبدال ، ولم يقل : (المتصدقين والمتصدقات) للدلالة على المبالغة في الصدقات . وقد بينا ذلك في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) وذكرنا الفرق بين الإبدال وعدمه في نحو قوله : ﴿ وَالْمُنْتَصِفِينَ وَالْمُنْتَصِفَاتِ ﴾ ^(١) فلا نعيد القول فيه .

وقد عطف المصدقات على المصدقين ولم يكتف بجماعة الذكور ، ليدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من دون أن يقسرن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه ، وأنه ليس لأحد أن يمنعهن من التصدق لأزواجهن ولا آبائهن ولا غيرهم ، وليبين أنه إذا كان لهن مال فلا تغني صدقة أزواجهن عنهن أو أحد من أقربائهن ، وأنه يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال .

ثم إنه ذكر المصدقين والمصدقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في السورة كما سبق أن ذكرنا .

وقد ذكر الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً بعد ذكر المصدقين والمصدقات ، وعطفهم عليهم ، إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن .

(١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٤٥ وما بعدها .

وقد ذكر في القرض الحسن أقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة ، أو أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالإقراض التطوع ، لأن تسميته بالقرض كالدلالة على ذلك»^(١).

والذي يظهر - والله أعلم - صحة القول الأخير لأوجه منها:

١ - أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة ، قال تعالى: ﴿لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [المائدة: ١٢] ، وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المزمل: ٢٠] ، والزكاة فرض ، مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو من باب التطوع بعد الفريضة.

٢ - تسميته قرضًا ، والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير ، بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها ، وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة ما يلزم.

٣ - قال في أكثر من موطن: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٤٥ ، الحديد: ١١] وهو كأنه من باب الترغيب في الإقراض والتخيير فيه وليس من قبيل الإلزام.

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة ، فهو في الصدقات وغيرها من وجوه الإنفاق في أبواب الخير ، ولذا عطف المقرضين على المتصدقين .

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال: ﴿إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة ، وأن التصدق وصفهم العام الثابت ، فهي متكررة على جهة الثبوت ، بخلاف الإقراض فإنه ليس

(١) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٣٢ .

ثابتاً ثبوت الصدقة ، ولذا لم ترد صفة الإقراض بالصيغة الاسمية في القرآن الكريم ، فلم يقل : (المقرضين) كما قال : (المتصدقين) .
وقد وصف القرض بأنه حسن ، وقد مرَّ ذكر المقصود بالحسن في آية سابقة .

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن ، فلم يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذلك ، بخلاف الصدقة .

وأنه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه إقراض لله ، ولم يطلقه مرة من دون تقييد ، ولعله للتفريق بين الإقراض المالي في المعاملات وما يعطيه الفرد لوجه الله ، بخلاف الصدقات فإنها لا تكون إلا في العبادات .

ثم ذكر المضاعفة والأجر الكريم كما ذكرنا في آية سابقة ، أعني قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرَضًا حسنًا فيضعفه لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ .

* * *

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ﴿١٩﴾

أي ليس ثم صديق إلا هؤلاء ، فمن لم يؤمن بالله ورسله فليس بصديق ، غير أن الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة ، فالصديقية قد تكون وصفاً للنبي وغيره ، فقد وصف الله قسمًا من رسله بالصديقية ، فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال : ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ [مريم : ٤١] ، ووصف بها إدريس عليه السلام فقال : ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ [مريم : ٥٦] ووصف بها غيرهم من المؤمنين ، فقد وصف بها مريم فقال : ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ [المائدة : ٧٥] وقد يعدهم صنفاً آخر بعد الأنبياء فيقول : ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّٰدِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّٰلِحِينَ ﴾ [النساء : ٦٩] ، وذكر الرسول ﷺ

من لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، فهي صفة مبالغة من الصدق أو التصديق ، فالصديقون درجات كما أن الشهداء درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات ، فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم .

ثم إن رسول الله ﷺ سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم ، أي في حال من الأحوال ولا يخرج ذلك عن دائرة الإيمان ، وسئل عن المؤمن يكذب؟ فقال: لا . إذن فالمؤمن يصدق دائماً فإن كذب خرج عن دائرة الإيمان ، وعلى هذا فالمؤمن صديق ولا يكون إلا كذلك .

﴿وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾

وهذا على أحد معنيين :

إما أن يكون للشهداء أجر الصديقين ونورهم باعتبار أن الشهداء من الصديقين ، لأنه ليس ثمة شهيد إلا ممن آمن بالله ورسوله .

وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم ، كما نقول : لكم أجركم ولهم أجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر ، فللصديقية اعتباران :

اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسوله ، واعتبار خاص وذلك أنهم من صفوة المؤمنين بالله ورسوله فلا يناقض أحدهما الآخر .

وقوله : ﴿وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ يمكن حمله على الاعتبارين :

على اعتبار أنهم من الصديقين لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .

وعلى اعتبار أنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم المؤمنين . جاء في (الكشاف): «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴿١﴾ يريد أن المؤمنين بالله ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله .

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم .

فإن قلت : كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت ؟

قلت : المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك . ويجوز أن يكون ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ مبتدأ و﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ خبره ^(١) .

وقد ذكر في الآية الشهداء بعد الصديقين ، كما في موطن آخر من القرآن الكريم وهو قوله : ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء : ٦٩] ، فقد جعل الصديقين صنفاً بعد الأنبياء وذكر بعدهم الشهداء وذكر بعدهم عموم الصالحين .

وقال : ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ فذكر أمرين الأجر والنور ، وقد تردد هذان الأمران في السورة في أكثر من موطن ، فقد ذكر بعد قوله : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ﴾ قوله : ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ .

وذكر بعد قوله : ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنًا يضاعف لهم وله أجرٌ كريمٌ﴾ قوله : ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ . وقال : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ .

* * *

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

ذكر هؤلاء بمقابل ما مرَّ في صدر الآية ، فذكر الذين كفروا بمقابل الذين آمنوا بالله ، وذكر الذين كذبوا بآياته سبحانه بمقابل الذين آمنوا برسله ، فإن الإيمان بالآيات يكون عن طريق الإيمان بالرسل ، فذكر أن هؤلاء أصحاب الجحيم ، أي ملازموه لا يفارقونه .

* * *

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَهُ مُمْصَفًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿٧٠﴾﴾

أجمل حقيقة ما يعيشه الناس في هذه الحياة بما ذكر في الآية . وقد رتب هذه الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدئًا باللعب واللهو متتهيًا بالجد .

فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا . هذا هو الأصل وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة : ٦٥] ، وقوله : ﴿فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ [الزخرف : ٨٣] ، وقوله : ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ [الدخان : ٩] ، وقوله : ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾ [الأنبياء : ٥٥] .

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم من اللعب ، فاللهو يقع للصغير والكبير .

ثم ذكر الزينة وهو مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتهن .

وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم ومآثر آبائهم وأجدادهم .

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري في جمعها ، وهو المقصد الأهم في الحياة ، إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدون . أما ما قبلها من الأمور فهي ليست بتلك المنزلة والمكانة .

وقدم الأموال على الأولاد لأن التكاثر في الأموال أكثر ، وختم بالأولاد لأنهم أجل ما ذكر ولهم يترك المال .

جاء في (نظم الدرر): «لعب: أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب الصبيان ، ولهو أي شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم ينقضي كلهو الفتيان ، ثم أتبع ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: (وزينة) أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان ، وأتبعها ثمرتها فقال: (وتفاخر) أي كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض»^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي): «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة . . . ثم إنه تعالى وصفها بأمور:

(أولها) أنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جدًا ، ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة . و(ثانيها) أنها لهو ، وهو فعل الشبان . . . و(رابعها) تفاخر بينكم بالصفات الفانية الزائلة»^(٢) .

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهي أيضًا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم .

(١) نظم الدرر ٧/ ٤٥٢ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٣٣ - ٢٣٤ .

فإن اللعب طور سنّ الطفولة والصبا ، واللهو طور الشباب ، والزينة طور الفتوة ، والتفاخر طور الكهولة ، والتكاثر طور الشيخوخة . . .

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان ، فطور الطفولة طور اللعب ، ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها . والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل ، ولذلك قال قوم إبراهيم له : ﴿ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد ، يقال : لها عن الشيء ، أي تشاغل عنه . . .

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ، ويكثر اللهو في أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب .

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرّاً له ، وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظرهم ، وذلك في طباع النساء أشد . . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة ، فإن معظم المساكن والملابس يراد منه الزينة . . .

والتفاخر : الكلام الذي يفخر به ، والفخر : حديث المرء عن محامده والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل ، وصيغ منه زنة التفاعل لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبيين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم) . . .

والتكاثر : تفاعل من الكثرة ، وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء . . . ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة

مغالبة الغير ممن حصل عليه» ^(١).

وقد اقتصر في مواضع أخرى من القرآن الكريم على اللعب واللهو ولم يذكر الزينة وما بعدها ، قال تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام : ٣٢].

وقال : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُكُمُ أَمْوَالُكُمْ ﴾ [محمد : ٣٦].

وقال : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٤].

فاقتصر كما ترى على اللعب واللهو ؛ ذلك لأن ما ذكره في آية الحديد من زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد قد يندرج تحت اللهو .

فالزينة قد تلهي ، والتفاخر قد يلهي ، والتكاثر في الأموال والأولاد قد يلهي ، فقد سمى الله المال والبنين زينة فقال : ﴿ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف : ٤٦] ، وقال : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون : ٩] ، وقال : ﴿ أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴾ ^(٢) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ [التكاثر : ١ - ٢].

وتندرج كثير من أمور الحياة في معنى اللعب بمعناه الواسع ، وهو ما كان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد في القرآن مما سماه لعبًا .

ولما فصل في آية الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها وعاقبتها ، ولما أجمل في الآيات الأخرى لم يذكر شيئًا آخر يتعلق بها وإنما ذكر الآخرة أو أمورًا أخرى لا تتعلق بوصف الحياة .

وقدّم اللعب على اللهو فيما مرّ من الآيات إلا في آية واحدة قدّم فيها اللهو على اللعب وهو قوله: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وذلك لأن السياق يقتضي هذا التقديم ، ذلك أنه تقدم الآية قوله: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ والرزق مدعاة إلى الالتئاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب ، ولذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فالذي بسط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر عليه رزقه ملته بالحصول عليه .

ثم قال: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٣] ومع معرفتهم وإقرارهم بذلك التهو بالدنيا عن الله وعبادته وعن الآخرة ، فناسب تقديم اللهو .

ولم يتقدم آية الأنعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه في آية العنكبوت أنسب .

﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَنَاتُهُ﴾

شبه الحياة الدنيا بغيث أعجب الكفار بناته . والكفار هم الكافرون بالله الجاحدون لنعمه . وقال بعضهم: إن الكفار هم الزراع ؛ لأن الزارع قد يسمى كافراً ؛ لأنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض ، أي يغطيه^(١) .

ويترجح عندي المعنى الأول ، فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدنيا وهم أشد إعجاباً بها وبزينتها . ولا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين ، فإنه من التوسع في المعنى الذي يراعيه القرآن كثيراً .

(١) انظر تفسير الرازي ٢٩/٢٣٥ ، الكشف ٤/٦٥ .

وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب محمد فقال: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَفَازَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩].

واختيار الزراع هنا أنسب ، كما أن اختيار الكفار هناك أنسب ، ذلك أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع لا الكفار ، بخلاف ما في سورة الحديد .

ثم إنه قال في آية الفتح: ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ فلا يناسب أن يقول: يعجب الكفار ليغيب بهم الكفار .

ثم إنه قال: (الزراع) في آية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن الزارع يزرع ما ينتفع به ويتنفع به الآخرون ، بخلاف ما ذكر في آية الحديد فإنه قال: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ﴾ وهو ما يخرج بسبب المطر من أنواع مختلفة ، منها ما لا فائدة فيه للإنسان ومنها الأدغال والحشائش ، فكان كل تعبير في مكانه أنسب .

﴿ثُمَّ يَبْهِجُ فَتَرْنَهُ مُمْصَفًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾

ذكر مآل الزرع وناسب ذلك ذكر الزينة والأموال فذكر زوالهما وذهابهما وذلك شأن الدنيا .

لقد قال: ﴿فَتَرْنَهُ مُمْصَفًّا﴾ ولم يقل: (ثم يكون مصفراً) . كما قال: ﴿ثُمَّ يَبْهِجُ﴾ و ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ بإسناد الفعل إلى النبات . أي يراه الناظر مصفراً وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها ، فإن الزينة تتعلق بالناظر كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ [الحجر: ١٦] ، ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فإن ذلك يحصل بالرؤية .

وقال: ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي هذا مآله ، ولم يقل: (ثم تراه حطامًا) فلم يعلق ذلك بالرؤية ، وإنما أراد أن يبين أنه يكون كذلك ، إذ ربما يكون الشيء غير ذي زينة للناظر ولكنه ثمين نافع وهو من كرائم الأموال ، فقال: ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ فيذهب المال ويزول فلا يبقى مال ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يُتفاخر أو يتكاثر به .

بل سيذهب اللعب واللهو معه ، فإن الذي لم يبق له إلا الحطام لا يلعب ولا يلهو ، وكيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطامًا؟

وقد تقول: وَلَمْ لَمْ يَقُلْ: (ثم يجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟

والجواب: إن السياق مختلف في الآيتين .

ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله ، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

[الزمر: ٢١] ، فالله هو الذي أنزل من السماء ماء ، وهو الذي سلكه ينابيع في الأرض ، وهو الذي أخرج به الزرع ، فناسب أن يقول: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا﴾ لأن الذي أخرجه هو الذي يجعله حطامًا .

وليس كذلك التعبير في آية الحديد ، فإنه قال: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ فلم يسند حدثًا إلى نفسه سبحانه ، فناسب كل تعبير موضعه .

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾

قدم العذاب على المغفرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر مما ليس محمودًا على العموم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة والرضوان ، فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في الجنة أو النار . وورود النار لجميع الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم : ٧١] ومن الناس من يعذب أولاً ثم يدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شديد .

وذكر أن المغفرة والرضوان من الله ، ولم يذكر مثل ذلك في العذاب للدلالة على سعة رحمته ، وقدم المغفرة على الرضوان لأنها أسبق منه وهي قبله ، جاء في (روح المعاني) : « ﴿ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لأنه من نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا ، و(مغفرة) عظيمة (من الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره .

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب (لن يغلب عسر يسرين) . وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً^(١) .

وقال : (مغفرة) ولم يقل : (غفران) ؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد في القرآن الكريم إلا في موطن واحد لمعنى واحد وهو طلب المغفرة من الله وهو قوله : ﴿ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة : ٢٨٥] . وأما المغفرة من الله فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢١] ، وقال : ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ﴾ [البقرة : ٢٦٨] ، وقال : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد : ٦] .

وقد تكون المغفرة من غير الله ، قال تعالى : ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ﴾

(١) روح المعاني ٢٧ / ١٨٥ .

خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَدَّى ﴿ [البقرة: ٢٦٣] .

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لأن الرضوان معناه «الرضا الكثير ، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» ^(١) .

قال تعالى: ﴿ أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٢] ، وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾ [التوبة: ٢١] وقال: ﴿ أَفَمَنْ أَتَّسَّ بِنِكَاحِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ ﴾ [التوبة: ١٠٩] .

وأما المرضاة فإنها تستعمل له ولغيره ، قال تعالى: ﴿ تَبَنَّىٰ مَرْضَاتٍ أَزْوَاجَ ﴾ [التحریم: ١] ، وقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧] .

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا ، وأما الرضوان فهو عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره ، قال تعالى في المرضاة: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥] ، وقال: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤] .

وقال في الرضوان: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾ [التوبة: ٢١] وهذا في غير ابتغاء الرضا .

وقال في ابتغاء الرضا: ﴿ مَا كُتِبَ عَلَيْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٧] ، وقال: ﴿ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح: ٢٩]

ومن هذا يتبين أن المغفرة:

١ - تستعمل في المغفرة من الله وغيره ، فهي عامة من حيث الغافر .

(١) مفردات الراغب ، مادة (رضي) .

٢ - انها عامة في غير الطلب ، فهي عامة من حيث الدلالة بخلاف (الغفران) فإنه خاص بمعنى واحد وهو طلب المغفرة ، وخاص في الغافر وهو الله .

وأن المرضاة :

١ - خاصة في ابتغاء الرضا ، فهي لم تستعمل في غيره .

٢ - وأنها عامة في المبتغى منه الرضا ، فهو الله أو غيره .

وأن الرضوان :

١ - خاص في أنه من الله .

٢ - عام في ابتغاء الرضا وغيره ، فهو عام من حيث الدلالة .

فخصص المغفرة وقال : ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ لتقابل الرضوان ؛ لأن الرضوان مخصص في كونه من الله .

وكلاهما مطلق من حيث الدلالة ، فتناظرا من حيث كونهما خاصين بالله ، عامين من حيث الدلالة . والله أعلم .

* * *

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢١)

بعد أن ذكر الدنيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وأبقى فقال : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ ، وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي سبب دخولها .

وقال : ﴿ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ فذكر أن المغفرة من ربنا ، وقال في

الآية التي قبلها: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ فذكر أن المغفرة من الله . وسبب هذا الاختلاف - والله أعلم - أنه في هذه الآية أمر عباده بالمسابقة فقال: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ فناسب أن يقول لهم إن المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم . فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو يرشدهم إلى ما هو خير لهم .

أما الآية التي قبلها فهي وصف للحياة الدنيا وليست خطاباً لأحد ، فذكر أنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً إلى آخر ما ذكر ، فناسب أن يقول: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ .

وقد تقول: لقد قال في سورة آل عمران: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤]

وثمة اختلاف ظاهر بين الآيتين على ما بينهما من تشابه كبير نجمله بما يأتي:

آية الحديد	آية آل عمران
سابقوا	وسارعوا
كعرض السماء والأرض	عرضها السماوات والأرض
(بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء)	(بحذف أداة التشبيه وجمع السماء)
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله	أعدت للمتقين الذين ينفقون . . .
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء	--
والله ذو الفضل العظيم	--

فما سر هذا الاختلاف؟

ونقول: لقد بينا ذلك في كتابنا (التعبير القرآني) ^(١). فذكرنا أن كلمة (السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين:

إما أن تكون لواحدة السماوات كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ [الملك: ٥] ، وإما أن تكون لما عدا الأرض مما علا ، كالجو والسحاب والمطر والسقف والسماوات عموماً ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٢٤] والسماء هنا بمعنى السحاب ، وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الروم: ٤٨] أي يبسطه في الجو ، وقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمِئْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: ٧٩] ، وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] أي يأخذ في العلو والارتفاع ، وقوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [سوح: ١١] وهي هنا بمعنى المطر ، وقوله: ﴿وَمِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: ٧٥] ، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الرَّحْف: ٨٤] وهي هنا عامة تشمل السماوات السبع وغيرها.

فالسماء بالمعنى العام متسعة اتساعاً كبيراً ، وهي تشمل السماوات السبع وغيرهن مما علا وارتفع عن الأرض.

فلما جاء بالسماوات قال: ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ فحذف كاف التشبيه ، ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعاً كبيراً والسماوات جزء منها قال: ﴿كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فجاء بكاف التشبيه.

«ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الآيتين؟ ففي آية السماوات قال: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ، وفي آية السماء قال: ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

(١) التعبير القرآني - طبعة دار ابن كثير ص ٥٣ وما بعدها.

وَرُسُلِهِ ﴿ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَّقِينَ أَحْصَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، لِأَنَّ الْمُتَّقِيَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُؤْمِنًا أَمَّا الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَقَدْ لَا يَكُونُ مُتَّقِيًا ، فَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَكْثَرُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، فَجَاءَ لِلطَّبَقَةِ الْوَاسِعَةِ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ بِذِكْرِ صِفَتِهَا الْوَاسِعَةِ ﴿ كَعَرَضِ السَّمَاءِ ﴾ ، وَجَاءَ مَعَ الطَّبَقَةِ الْخَاصَةِ الَّذِينَ هُمْ أَقَلُّ مِمَّنْ قَبْلَهُمْ وَهُمْ الْمُتَقُونَ بِلَفْظِ (السَّمَاوَاتِ) الَّتِي هِيَ أَقَلُّ سَعَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ، فَنَاسَبَ بَيْنَ السَّعَةِ وَالْعَدَدِ .

ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ زَادَ فِي آيَةِ الْحَدِيدِ قَوْلُهُ : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ، وَذَلِكَ لَمَّا زَادَ تَفْضُلُهُ عَلَى الْخَلْقِ فَوَسَّعَ دَائِرَةَ الدَّاخِلِينَ فِي الْجَنَّةِ ، وَجَعَلَهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ عَامَةً وَلَمْ يَقْصُرْهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ ، ذَكَرَ هَذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمَ فِي آيَةِ الْحَدِيدِ .

ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْجَنَّةَ بِأَوْسَعِ صِفَةٍ لَهَا وَذَكَرَ كَثْرَةَ الْخَلْقِ الدَّاخِلِينَ فِيهَا وَذَكَرَ فَضْلَهُ الْعَظِيمَ عَلَى عِبَادِهِ قَالَ : (سَابِقُوا) ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَالَ : (سَارِعُوا) ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْخَلْقِ الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى مَكَانٍ مَا تَسْتَدْعِي الْمَسَابَقَةَ إِلَيْهِ لَا مَجْرَدَ الْمَسَارَعَةِ .

فَانْظُرْ كَيْفَ ذَكَرَ فِي آيَةِ الْحَدِيدِ (الْمَسَابَقَةَ) وَهِيَ تَشْمَلُ الْمَسَارَعَةَ وَزِيَادَةَ ، وَذَكَرَ (السَّمَاءَ) وَهِيَ تَشْمَلُ السَّمَاوَاتِ وَزِيَادَةَ ، وَذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَهُمْ يَشْمَلُونَ الْمُتَّقِينَ وَزِيَادَةَ ، وَزَادَ فِيهَا ذَكَرَ الْفَضْلِ عَلَى الْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّةِ ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا يَنَاسِبُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَجَلَّتْ حِكْمَةُ اللَّهِ ^(١) .

هَذَا مِنْ نَاحِيَةٍ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى أَنَّ كُلَّ آيَةٍ مُنَاسِبَةٌ لِلسِّيَاقِ الَّذِي وَرَدَتْ فِيهِ ، فَإِنَّهُ تَقْدِمُ آيَةَ الْحَدِيدِ الْمَسَابَقَةَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا مِنْ لَعِبٍ وَزِينَةٍ

(١) التعبير القرآني - طبعة دار ابن كثير ص ٥٣ - ٥٤ .

وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، فإن اللعب قد تكون فيه مسابقة ،
والزينة قد تكون فيها مسابقة ، والتفاخر إنما هو مسابقة بين المتفاخرين ،
والتكاثر في الأموال إنما هو تبارٍ وتسابق في جمعها ، فناسب أن يقول :
﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ﴾ فنبههم على ما تجدر فيه المسابقة .

ولم يتقدم آية آل عمران ما يدل على المسابقة ، وإنما تقدمها النهي
عن أكل الربا والأمر باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول ، فناسب الأمر
بالمسارعة وعدم التواني في ذلك . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٣٢) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١٣٣) وَسَارِعُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾
[آل عمران : ١٣٠ - ١٣٣] .

ولما تقدم ذكر متعاطفات في آيات آل عمران من نحو قوله : ﴿ لَا
تَأْكُلُوا الرِّبَا . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ . . . وَاتَّقُوا النَّارَ . . . وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ . . . ﴾ ناسب أن يعطف عليها فقال : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن
رَّبِّكُمْ ﴾ . ولما لم يتقدم آية الحديد ما يعطفها عليه قال : ﴿ سَابِقُوا إِلَى
مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ من دون ذكر لواو العطف .

ولما تقدم آية آل عمران الأمر بالتقوى فقال : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ . . . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ناسب أن يقول في الجنة إنها
﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

ولما تقدم آية الحديد ذكر المؤمنين بالله ورسوله فقال : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ناسب أن يقول إنها : ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ .

وقال في آيات آل عمران : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

وَالضَّرَاءَ... ﴿ وذلك أنه تقدم الآية النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة فدعا إلى الإنفاق في السراء والضراء ، فناسب أن يذكر أن الجنة للمنفقين وهم الذين يخرجون من أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الرخاء والشدة لا لمن يأكل أموال الناس بغير وجه حق . فالمؤمنون ينفقون في الشدة ، وأولئك يأكلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة .

وكذلك كل ما ذكر من صفات أخرى من نحو قوله : ﴿ وَالْكَظِيمِ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ كل ذلك تقدمه ما يناسب ذكره . ولم يتقدم آية الحديد شيء من ذلك ، ولولا خشية الإطالة والابتعاد عما نحن بصدده لبيننا ذلك بالتفصيل .

وختم آية الحديد بقوله : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ لما ذكر تفضله على عباده فذكر أن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ولم يذكر شيئاً آخر مع الإيمان حتى أنه لم يذكر العمل وذلك أعظم الفضل . جاء في (تفسير الرازي) : « قوله : ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فيه أعظم رجاء وأقوى أمل إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر . . . ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله بعد هذه الآية : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ » ^(١) .

هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة الأجور وأنه يؤتي المؤمنين كفلين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون به ويغفر لهم فقال : ﴿ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [الآية : ٢٨] .

وختم السورة بفضله العظيم فقال : ﴿ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا

(١) تفسير الرازي ٢٩/٢٣٦ .

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾ فَنَاسِبُ كُلِّ تَعْبِيرٍ مَوْضِعُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ .

* * *

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ﴿٢٢﴾

ذكر أنه ما حلّت من مصيبة في الأرض أو في نفس إلا وهي مكتوبة مقدرة قبل وقوعها .

ومن الملاحظ أن القرآن لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو ما تصرف منه ولم يستعمل فعلاً آخر فلم يقل مثلاً: ما حلّت من مصيبة أو ما وقعت أو نحو ذلك ، وذلك - والله أعلم - أن أصل (أصاب) من الإصابة ضد الخطأ ، فأنت تقول: أصاب فلان الهدف ، أي لم يخطئه ، وأصاب فلان في كلامه ، أي لم يخطئ ، فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطئه .

والمصيبة في الأرض نحو الآفات والجذب والكوارث وغيرها ، وفي الأنفس نحو الأدواء والأمراض والموت ونحوها .

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس ، وقدم الأرض على الأنفس لأنها موجودة قبل وجود الإنسان ، وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق الإنسان .

وقال: ﴿ مِنْ مُّصِيبَةٍ ﴾ بـ (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها على وجه الاستغراق فلا تندّ عن ذلك مصيبة مهما عظمت أو هانت .

وقال: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ ﴾ فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين ، فلم يقل مثلاً: (ما أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاصاً

بالمخاطبين . بخلاف ما جاء مثلاً في سورة الشورى في قوله : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٣٠] فقال : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ ﴾ فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن الكلام يتعلق بهم ولذلك قال : ﴿ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ .

ومثل ما جاء في سورة الحديد من الإطلاق قوله تعالى في سورة التغابن : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [التغابن : ١١] فإنه أطلق الفعل لأنه أراد الإطلاق والعموم ولم يقيده بمصاب معين .

وقال : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ ولم يقل : (من قبل أن تقع) ليدل بذلك على علمه وقدرته وعلى أنه هو الذي أوجدها . ولو قال (من قبل أن تقع) لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها .

وقد دل قوله : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ على التوحيد أيضاً ونفي الشرك ؛ لأن كل ما يحدث من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما برأها هو وليس غيره ، فدل ذلك على عدم الشريك ، ولو قال : (من قبل أن تقع) لم يدل على ذلك صراحة .

وقوله : ﴿ فِي كِتَابٍ ﴾ يدل على القضاء والقدر ، وأن كل شيء مدون قبل وقوعه ، وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق ، مما يدل على بالغ حكمته سبحانه .

وضمير النصب في (نبرأها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك^(١) . وهو الأولى ، أي إن ما يقع من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل خلق الأرض ، وقبل خلق الأنفس ، وقبل وقوع المصيبة .

(١) انظر فتح القدير ٢٤٩/٥ .

وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم ، ثم عقب على ذلك بالإفراد فقال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ليدل على أنه واحد لا شريك له ، وهو مما جرى عليه التعبير في القرآن كما أشرت أكثر من مرة ، فإنه لم يأت بضمير التعظيم مرة إلا وسبقه أو أتبعه بالإفراد .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

قدم الجار والمجرور ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ على خبر إن ﴿ يَسِيرٌ ﴾ للدلالة على الحصر ، أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره . أما غيره فلن يستطيع ذلك . ولو قال : (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على الله وليس فيه حصر اليسر عليه . فقولك : (هو هين عليّ) يعني أنه هين عليك ولا يعني أنه ليس هيناً على غيرك . بخلاف ما لو قلت : (هو عليّ هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك .

* * *

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

يعني إذا كان كل ما فاتكم مقدراً مدوناً قبل فوته فلم الأسى عليه؟ وإذا كان كل ما أصابكم من خير مقدراً مدوناً قبل وصوله إليكم فلم الاختيال والفرح المبطر ، ولم الفخر بما قدره الله لك وآتاك إياه؟

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك كله سيكون حطاماً وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، فلم الأسى على ما فات والفرح بما أوتيت وهو خارج من يدك لا محالة؟

وفي الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر وعدم الاختيال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم ، وإراحة لها من

القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير كل الخير للمؤمن.

جاء في (الكشاف): ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفائت وفرحكم على الآتي ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة ، لم يتفاقم جزعه عند فقدته ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه ، وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه ، اختال وافتخر به وتكبر على الناس . . .

فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح .

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين ، والفرح المطغي الملهي عن الشكر ، فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام ، والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما^(١) .

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة .

وقد تقول : لقد قال تعالى في آل عمران : ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران : ١٥٣] .

وقال ههنا : ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ .

فقال في آل عمران : ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا﴾ ، وقال ههنا : ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ فما الفرق؟

(١) الكشاف ٤/ ٦٦ .

فنقول: إن كلا الفعلين يفيد الحزن، إلا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة أكبر، فالحزن في النفس قريب من معنى الحزن في الأرض، كلاهما فيه شدة ومشقة. فـ(الحزن) بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في الأرض، و(الحزن) بضم الحاء وسكون الزاي هو ما يشق على النفس ويغلظ عليها، ولما كان الحزن في النفس أشد على الشخص وأشق من الغلظ في الأرض، جعلت العرب الضمة وهي أثقل من الفتحة للثقل، والفتحة لما هو أخف، فناسبت بين الحركة والوصف.

والحزن في آية آل عمران أشق وأشد مما في آية الحديد، ذلك أن السياق في آل عمران هو فيما حصل للمسلمين في معركة أحد من غم وحزن وهزيمة فقال: ﴿فَأَثْبِكُمْ غَمًّا يَغْمِرُ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾.

فالحزن في أخذ على أمرين: على ما فاتهم من الغنائم، وعلى ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: ﴿لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾.

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط؛ لأنه قال بعدها: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ أي بما آتاكم من الخير والنعم. فكان الحزن في آل عمران أشق وأشد، فاستعمل الحزن الشديد الثقيل لما هو أثقل، والذي هو أخف منه لما هو أخف، والله أعلم.

جاء في (المفردات) للراغب: «الحزن والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم، ويضاده الفرح، ولا اعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت ب صدره إذا حزنته»^(١).

(١) مفردات الراغب (حزن) ١٢٣.

﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾

أي ما آتاكم الله من الخير ، فأُسند إيتاء الخير إليه سبحانه ، ولم يقل : (بما آتاكم) كما قال : ﴿عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ فأُسند الفوت إلى الشيء الفائت ولم يسنده إلى الله ، فلم يقل مثلاً : (لكيلا تأسوا على ما فوّته عليكم) أو (على ما أفاته عليكم) بل قال : ﴿عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ فأُسند الخير إلى نفسه وفوّته إلى غيره ، وهو الخط التعبيري الواضح في القرآن الكريم ، فإنه يسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه ، بخلاف السوء ^(١) . وهو نظير قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنِعْمَتِنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [الإسراء : ٨٣] فإنه أُسند النعمة إلى نفسه فقال : (أنعمنا) ، بخلاف السوء فإنه أُسنده إلى الشر فقال : ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ ولم يقل : (مسسناه بالشر) .

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

أي متباهٍ بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم . وكلا الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة ، أحدهما في السلوك وهو الاختيال ، والآخر في القول وهو الفخر ، فدم السيء من الصفات في القول والسلوك . وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب تأكيد ما جاء في لقمان بأن ، أعني قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ وعدم توكيده ههنا ، وذكرنا أموراً أخرى فلا نعيد القول فيه .

وذكر هذين الوصفين بعد قوله : ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ لأن النعم قد تؤدي إلى الاختيال والفخر ، فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه الفرح الزائد بها إلى الاختيال والفخر . وذكره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك فلا ينبغي أن يختال ويفخر عليهم ، فإن الله الذي آتاه الخير لا يحب ذاك .

(١) انظر معاني النحو ٢/ ٤٩٤ وما بعدها .

وفي هذا تهديد للمختالين الفُخْر ، جاء في (تفسير الرازي): ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر ، وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم^(١) .

* * *

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾^[٢٤]

هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله ، وهم الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، لا يكتفون بذاك بل يأمرُونَ الناس بالبخل ، ولعل من دواعي ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون أحد أفضل من أحد ، كما أخبر ربنا عن المنافقين بقوله : ﴿ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء : ٨٩] .

و ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع تعريفاً وتنكيراً ، ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة بالمعرفة ، نظير قولهم في قوله تعالى : ﴿ وَبَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾^[١] الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَدُهُ^[الهمزة : ١ - ٢] .

ومن يتولّى عما أمر الله به فإن الله غني عنه . وقال : ﴿ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ ولم يقل : (غني) لأنه لا غنيّ على الحقيقة سواه ، فعرف الوصف بأل وجاء بضمير الفصل للدلالة على الحصر .

وقد تقول : لقد قال الله في مكان آخر : ﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [لقمان : ١٢] فلم يعرف الغني فما السبب؟

(١) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٤٠ .

فنقول: إن السياق في كل من الآيتين مختلف ، فإنه لم يذكر في سياق آية لقمان ملكاً له ولم يذكر أنه أتى الناس شيئاً فلم يعرف الغني .

أما في سياق هذه الآية فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى أنه غني فذاك مما آتاه الله ، فالله إذن هو الغني وحده .

وهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الآية: ٢٦] فإنه لما ذكر ملكه وأن له ما في السماوات والأرض أكد غناه وقصره عليه فعرف الغني وجاء بضمير الفصل .

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فهو المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت . وهو تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا في غناهم بما يحمدون عليه .

جاء في (الكشاف): «﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بدل من قوله: ﴿كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ﴾ كأنه قال: (لا يحب الذين يبخلون) يريد الذين يفرحون الفرح المطغني إذا رزقوا مالا وحظاً من الدنيا ، فلحبهم له وعزته عندهم وعظمه في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل ويرغبونهم في الإمساك ويزينوه لهم ، وذلك كله نتيجة فرحهم وبطهرهم عند إصابته ، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ عن أوامر الله ونواهيهِ ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتي فإن الله غني عنه»^(١) .

* * *

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿٢٥﴾

* * *

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾

البيئات: هي المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج التي تدل على النبوة^(١) ، وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات البيئات التي تدل على صحة النبوة وصدق المرسلين .

و(الميزان) هو كل ما يتميز به الحق من الباطل ، والعدل من الظلم ، والزائد من الناقص . ومنه الآلة المعروفة بين الناس .

جاء في (تفسير الرازي): «﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾... إنها هي المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة... والميزان هو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص»^(٢) .

وجاء في (تفسير ابن كثير): «﴿وَالْمِيزَانَ﴾ وهو العدل... [وقيل] وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة»^(٣) .

وجاء في (روح المعاني): «﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي الحجج والمعجزات... و﴿وَالْمِيزَانَ﴾ الآلة المعروفة بين الناس... وإنزاله إنزال أسبابه»^(٤) .

(١) انظر تفسير الرازي ٢٩/٢٤١ ، روح المعاني ٢٧/١٨٨ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩/٢٤١ - ٢٤٢ .

(٣) تفسير ابن كثير ٤/٣٧٢ .

(٤) روح المعاني ٢٧/١٨٨ .

وجاء في (التحرير والتنوير): «الميزان: مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئهما... وهذا الميزان تبينه كتب الرسل، فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر»^(١).

وقدم البيّنات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى قبوله والإيمان به والأخذ بتعاليمه.

وقدم الكتاب على الميزان لأن فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف على العموم، ومنها إقامة الوزن بالقسط. ويشمل أحكام المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل.

﴿لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

علة لإنزال الميزان، كما يصح أن يكون علة لما تقدم من إنزال الكتاب والميزان، وهو ما يترجح في ظني، فإن القسط يكون في الوزن وغيره من الأحكام، قال تعالى: ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْبَيْتِ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٢٧]، وقال: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢]، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُؤًا فَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨] وهذا في غير الوزن.

جاء في (البحر المحيط): «﴿لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط، ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان معاً؛ لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف، فإنه لا جور في شيء منها، ولذلك جاء ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو

(١) التحرير والتنوير ٢٧/٤١٦.

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴿١﴾ [آل عمران: ١٨] .^(١)

وقال: ﴿لَيَقُومَنَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ ولم يقل: (ليقوم الناس بالعدل) مع أن من معاني القسط العدل ، ذلك أن استعمال (القسط) أنسب ههنا من (العدل) ، فإن (القسط) يأتي لمعنى «الحصة والنصيب» ، يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه ، أي حصته . وكل مقدار فهو قسط في الماء وغيره . . . والقسط بالكسر: العدل . . . والإقسط: العدل في القسمة والحكم»^(٢) .

والعدل «ما قام في النفوس أنه مستقيم . . . والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه . . . [عن سعيد بن المسيب]: إن العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم ، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْعَدْلِ﴾^(٣) والعدل في القول ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ والعدل: الفدية . . . والعدل في الإشراك»^(٤) .

وفي الآية استعمال (القسط) أنسب وذلك لذكر الميزان ، فإن الغرض من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصيبه وهو من معاني القسط ، ولذا لم يرد في القرآن الكريم مع الوزن إلا لفظ (القسط) ولم يستعمل معه العدل ، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ، وقال: ﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [هود: ٨٥] ، وقال: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ ، وقال: ﴿وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٩] .

(١) البحر المحيط ١٠/١١٣ .

(٢) لسان العرب (قسط) - دار صادر - ٣٧٧/٧ - ٣٧٨ .

(٣) كذا في اللسان ، والصواب ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ .

(٤) لسان العرب (عدل) ١١/٤٣٠ - ٤٣١ .

ومن أسماء الميزان (القسطاس) ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء: ٣٥] ، وقال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: ١٨٢] .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر الفعل (يقوم) فقال : ﴿ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ . وقد ورد فعل القيام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد
مع (العدل) ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٢٧] ،
وقال : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾
[آل عمران: ١٨] ، وقال : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] ، وقال :
﴿ وَأَقِيمُوا الزُّلُمَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الرحمن: ٩] فناسب ذكر القسط من أكثر من جهة .
﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾

ورود هذا التعبير بعد قوله : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميمه وتحفظه ،
وأن الميزان وقيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس الشديد والقوة ، قال
عثمان رضي الله عنه : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) .

جاء في (روح المعاني) : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ﴾ قال الحسن : أي
خلقناه . . . ﴿ فِيهِ بَأْسٌ ﴾ . . . وهذه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان
إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط ، فإن الظلم من شيم النفوس^(١) .

وقال : ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ ولم يقل : فيه قوة ، وذلك للدلالة على الردع
بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر ، ذلك أن معنى البأساء : الحرب والمشقة
والضرب . و(البأس) معناه الشدة في الحرب ، والبأس : العذاب^(٢) .

(١) روح المعاني ٢٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩ .

(٢) انظر لسان العرب (بأس) ٦/ ٢٠ .

قال تعالى: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ [الأنعام: ٥٥] أي أشداء في الحرب. وقال: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقْتَلُونَهُمْ أَوْ تَسْلَمُونَ﴾ [الفتح: ١٦] ، وقال: ﴿فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ٨٤] ، وقال: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [البقرة: ١٧٧] أي حين القتال ، وقال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّجِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٨] أي الحرب ، وقال: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾ [الأنعام: ٦٥] فأنت ترى أن البأس إنما يكون في الحرب أو نحوها.

أما القوة فهي عامة في الحرب وغيرها ، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤] ، وقال: ﴿يَنحِثِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢] ، وفي قصة سليمان: ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ﴾ [النمل: ٣٣] أي أن معهم القوة ، وهم مع ذلك أشداء في الحرب ، لأن الإنسان قد يملك القوة ولكن ليس ذا بأس في الحرب والقتال ، كمن يملك سيفًا ورمحًا وليست عنده الشجاعة والثبات في الحرب.

فقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ بعد قوله: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ للدلالة على أن الحق إنما يحمى بالقوة.

جاء في (تفسير الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية ، والميزان إلى القوة العملية ، والحديد إلى دفع ما لا ينبغي ، ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الآية .

وثانيها: المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب ، أو مع الخلق وهم إما الأحاب والمعاملة معهم بالسوية وهي الميزان ، أو مع الأعداء والمعاملة معهم بالسيف والحديد .

وثالثها: الأقوام ثلاثة :

إما السابقون ، وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب فينصفون ولا ينتصفون ، ويحترزون عن مواقع الشبهات .

وإما مقتصدون ، وهم الذين ينصفون وينتصفون ، فلا بد لهم من الميزان ، وإما ظالمون ، وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ، ولا بد لهم من الحديد والزجر . . .

وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف ، والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف ، وهو شأن الملوك ، والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف^(١) .

وذكروا في إنزال الحديد قولين :

الأول: إنزاله من السماء .

والقول الآخر: أن معنى الإنزال هو الإنشاء والتهيئة والخلق ، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَاحٌ ﴾ [الزمر: ٦] ^(٢) .

ويذهب المحدثون إلى القول الأول ، فهم يقولون: إن الحديد إنما أنزل من السماء .

(١) تفسير الرازي ٢٩/٢٤٢ .

(٢) انظر تفسير الرازي ٢٩/٢٤٣ ، روح المعاني ٢٧/١٨٨ ، الكشف ٤/٦٦ .

ولا مانع من أن يكون القولان صحيحين ، فالله خلقه وأنزله ، والله أعلم .

﴿ وَمَنْفَعُ النَّاسِ ﴾ « في مصالحهم ومعاشهم وصنائعهم » ^(١) . ونكّر المنافع للإطلاق . وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد للناس ، فهو لم يقل : (وأنزلنا الحديد للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) لأن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس بعض . وليس هذا هو المقصود ، فذكر أن المنافع للناس دون البأس الشديد ، وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل وإشاعته .

﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾

هذا تعليل لكل ما تقدم من إنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد ليعلم الذين ينصرونه في كل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لأحكامه وطاعة له وجهاد في سبيله ، فإن ذلك كله نصر لله ورسوله .

وقوله : ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ للدلالة على إخلاصهم في نصرتهم لله ورسوله ، فهم ينصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم أحد غير خالقهم ، فهم ينصرونه على كل حال .

جاء في (البحر المحيط) : ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ ﴾ علة لإنزال الكتاب والميزان والحديد ، ﴿ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ ﴾ بالحجج والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل ، وبإقامة العدل ، وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله ^(٢) .

(١) الكشف ٤/٦٦ .

(٢) البحر المحيط ١٠/١١٤ .

وجاء في (الكشاف): ﴿وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ﴾ باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غائباً عنهم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه^(١).
﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ليبين أنه غير محتاج إلى من ينصره ، فإن الله قوي عزيز ولكن ليتعلق بذلك الجزاء في الآخرة.
وقد تقول: لقد قال لها: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ فأكد قوته وعزته بأن ، وقال في مكان آخر: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠] فأكدهما بأن واللام فما الفرق؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه ، وإليك إيضاح ذلك:

«قال تعالى في سورة الحج: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾^(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٣٩ - ٤٠].

فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماً ، وقد ذكر أن الله قادر على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ ولا شك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بأن واللام ، وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة.

(١) الكشاف ٦٦/٤ - ٦٧ ، وانظر تفسير الرازي ٢٩/٢٤٤ .

وليس السياق كذلك في الحديد ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله للمؤمنين ، بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة الله ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته ، والثانية في نصر المؤمنين لدعوته ، فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد^(١) .

* * *

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾^(٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

* * *

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾^(٢٦)

قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكتاب في الآية السابقة فقال : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ ، والبيانات هي الدلائل على النبوة والتي تقيم الحجج على

(١) التعبير القرآني ٢٠٤ .

الناس فقدمها على إنزال الكتاب ، وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب وهو نظير التقديم في الآية السابقة .

﴿ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

كان الأظهر أن يقال : (فمنهم مهتد وكثير منهم ضالون) لأن الهدى يقابله الضلال كما هو مذكور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [المدثر: ٣١] ، وقوله : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٦] غير أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن الطريق المستقيم ؛ وذلك لأن الضلال قد يكون عن غير قصد وبغير علم ، كما قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤] ، وقال : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١١٩] . أما الفسق فهو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به ، وهذا أبعد في الضلال . ثم وصف الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين بالكثرة فقال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ، وهذا ذم آخر ، جاء في (روح المعاني) : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ خارجون عن الطريق المستقيم ، ولم يقل : (ومنهم ضال) مع أنه أظهر في المقابلة ؛ لأن ما عليه النظم الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول بالتمكن منه ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ، ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم^(١) .

﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا ﴾

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم النبوة والكتاب .

(١) روح المعاني ٢٧ / ٢٩٠ .

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾

أي وأتبع الرسل بعيسى بن مريم ، وذكر عيسى لأنه آخر الرسل قبل الرسول الخاتم ، ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم ، واقتضى ذكره أيضاً لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه ليس من ذرية إبراهيم من جهة الأب وإنما من جهة الأم ، والمعروف في ذرية الشخص من ينتسب إليه من جهة الأب ، إلا أنه عده الله من ذريتهما في آية أخرى وهي قوله : ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٥) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿

[الأنعام : ٨٤ - ٨٥] .

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردًّا على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله ، جاء في (التحرير والتنوير) : «وضمير الجمع في قوله : ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة والكتاب ، فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون ، وأما الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل .

و(على) للاستعلاء ، وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين ، أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول ، وشاع ذلك حتى صار قولهم : (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلاً شأنه بشأن سابقه . . . وفي إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى ، فإن آخر رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح» ^(١) .

وقد تقول : لقد قال ههنا : ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ ، وقال في

المائدة: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٤٦] فقال في المائدة: ﴿عَلَىٰ آثَرِهِم﴾ ولم يقل مثل ذلك في الحديد ، فما السبب؟

والجواب: أن الأمر مختلف ، فإن آية الحديد في تقفية الرسل ، وآية المائدة في تقفية الربانيين والأخبار ، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ثم قال: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٤٦] فالربانيون والأخبار لم ينقطعوا فقفى على آثارهم بعيسى بن مريم ، أي ليس بينهم وبينه مدة فاصلة ، بخلاف ما بينه وبين الرسل فإن بينه وبينهم مدة ليست بالقليلة .
﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾

الرأفة أخص من الرحمة وأرق^(١) . جاء في (تاج العروس): «الرأفة: أشد الرحمة أو أرقها . . . والذي في المجلد: أنها مطلق الرحمة وأخص ولا تكاد تقع في الكراهية ، والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة ، وقال الفخر الرازي: الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضرر ، وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل»^(٢) .

فالرأفة تتعلق بدفع الأذى والضرر فهي رحمة خاصة ، والرحمة عامة في ذلك وغيره ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ، وقال: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ [الروم: ٣٦] ، وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] ، وقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وقال: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

(١) لسان العرب (رأف) .

(٢) تاج العروس (رأف) ، وانظر التحرير والتنوير ٢٧/ ٤٢١ .

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً ﴿١٥٧﴾ [الأنعام: ١٥٧] ، وقال: ﴿ أَهْتُولَاءُ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ [الأعراف: ٤٩] ، وقال: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَيْنِ مِنْ رَبِّي وَءَاَنَنْتِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ﴾ [هود: ٢٨] ، وقال: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاثِيئَةً رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ [كهف: ٦٥] فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة ، فالرحمة أعم .

وحيث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة .

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾

أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم ، إلا أنهم ابتغوا بابتداعها رضوان الله ، غير أنهم لم يرعوها حق الرعاية فهم لم يقوموا بها حق القيام .

جاء في (الكشاف) في قوله: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ : «وانتصابها بفعل مضممر يفسره الظاهر تقديره (وابتدعوا رهبانية) (ابتدعوها) يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ لم نفرضها نحن عليهم .

﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾ استثناء منقطع ، أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه .

﴿ فَتَأْتِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ الذين لم يحافظوا على نذرهم .

ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها ، و﴿ ابْتَدَعُوهَا ﴾ صفة لها في محل النصب ، أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم ، بمعنى: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها ، ما كتبناها عليهم إلا لابتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ، على أنه

كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه ، فما رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم ، فأتينا المؤمنين المراعين منهم الرهبانية أجرهم ، وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم يراعوها»^(١).

والظاهر أن التفسير الأول أرجح من وجهين :

الوجه الأول : أنه قال : ﴿ أَبَدَعُوهَا ﴾ ، ومعنى ﴿ أَبَدَعُوهَا ﴾ أنه لم يكتبها عليهم .

الوجه الثاني : أنه قال : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ ، والرهبانية أمر بدني سلوكي وليس قلبيًا فلا يصح عطفها على ما قبلها^(٢) والله أعلم .

وفي الإخبار عنهم بقوله : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ ذم من وجهين :

الوجه الأول : أنهم ابتدعوا الرهبانية ، والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى لو كان ذلك لغرض رضوان الله ، فإن رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو لا بابتداع البشر كائنًا من كان .

والوجه الثاني : أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم يلتزموا بما شرعوه تقريبًا لله - كما زعموا - فهم كالناذر الذي لم يوف بنذره . جاء في (تفسير ابن كثير) : ﴿ مَا كُنْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي ما شرعناها لهم ، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم .

وقوله : ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾ فيه قولان :

أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . .

(١) الكشف ٦٧/٤ - ٦٨ .

(٢) انظر التحرير والتنوير ١٣/٤٢٣ .

والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله .
 وقوله : ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ أي فما قاموا بما التزموه حق
 القيام ، وهذا ذم لهم من وجهين :
 أحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله .
 والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة يقربهم إلى الله
 عز وجل ^(١) .

﴿ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾

دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من
 رهبانية مبتدعة ، فهو لم يقل : (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم)
 لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك
 رضوان الله ، وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان .

كما لم يقل كما قال في الآية السابقة : ﴿ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 فَسِقُونَ ﴾ لئلا يظن أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسماً منهم يوصف
 بالهداية ، ولئلا يحتج محتج بأن قسماً من الابتداع فيه هداية ، وإنما
 قسمهم على قسمين : من آمن منهم فلهم الرحمة ، وقسم آخر فاسق ،
 وذلك أن الفاسقين كثير .

قد تقول : لقد قال في موطن آخر : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة : ٤٦] .

وواضح أن بين الآيتين تشابهاً واختلافاً ، فمن ذلك :

١ - أنه قال في آية الحديد : ﴿ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ .

(١) تفسير ابن كثير ٤/ ٣٧٣ .

وقال في المائدة: ﴿وَقَفَيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ .

وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين .

٢ - قال في المائدة: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ .

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد .

٣ - قال في المائدة: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ .

وقال في الحديد: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ﴾ ولم يزد على ذلك .

٤ - ذكر في آية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم .

وذكر في آية المائدة صفة الإنجيل فقال: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ .

فما سبب الاختلاف؟

فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه :

١ - فإنه قال في المائدة: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ لما تقدم ذكر التوراة قبل هذه الآية فقال: ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ . . . إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ . . . وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .﴾ [المائدة: ٤٣ - ٤٥] .

ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة ، فناسب ذكر ذلك في المائدة دون الحديد .

٢ - وقال في المائدة: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ لما ذكر قبله التوراة ، وقال: ﴿فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ فقد قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ فناسب ذكر ذلك في الإنجيل أيضًا ، ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا .

٣ - ذكر الكتب السماوية في المائدة وضرورة الحكم بها ، فقد ذكر التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ . . . ﴾ [الآية : ٤٨] وطلب من أهل كل كتاب أن يحكموا بما أنزل إليهم ، فناسب أن يختم الآية بصفة الإنجيل فقال : ﴿ وَهَدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت فيه آية الحديد ، فقد قال قبل هذه الآية : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ، ثم ذكر أتباع عيسى وحالهم ، ثم انتهى إلى خطاب المؤمنين بسيدنا محمد وما أعد لهم .

فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه ، والحمد لله رب العالمين .

* * *

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَجَعَلَ لَكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [٢٨] لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴿٢٩﴾

* * *

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾

خطاب للمؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمد ﷺ . فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد ، فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم

وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو الحسد أو غير ذلك من الإيمان به .

والمؤمنون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان برسوله ، وهذا نظير قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء : ١٣٦] أي اثبتوا على ذلك .

﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾

أي نصيبين ، وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين . أما مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله : ﴿ الَّذِينَ ءَايَنْتَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٢ وَإِذَا يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ءَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ ٥٣ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [القصص : ٥٢ - ٥٤] .

وأما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الآية التالية وهي قوله : ﴿ لَتَلَذَّ بِعِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَغْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ فدل بذلك على أن ذلك من فضل الله عليهم .

بل ذهب قسم من المفسرين إلى أن هذه الآية إنما هي في المسلمين ، يبين ذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه « مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراً يعملون له . فعملت اليهود إلى نصف النهار ، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط ، ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين . قال فيه : واستكملوا أجر الفريقين كليهما » أي استكملوا مثل أجر الفريقين ، أي أخذوا ضعف كل فريق ^(١) .

(١) التحرير والتنوير ٢٧/٤٢٧ - ٤٢٨ ، وينظر البحر المحيط ١٠/١١٦ ، روح المعاني ٢٧/١٩٣ .

وجوز صاحب الكشف أن يكون الخطاب لهما جميعاً وهو الذي نرجحه ، جاء في (الكشاف): ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يجوز أن يكون خطاباً للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم .

فإن كان خطاباً لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ﴿يُؤْتِكُمْ﴾ الله ﴿كَفْلَيْنِ﴾ أي نصيبين ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ لإيمانكم بمحمد وإيمانكم بمن قبله ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ وهو النور المذكور في قوله : ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾ ، ﴿وَيَعْرِفُ لَكُمْ﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي ، ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ﴾ ليعلم ﴿أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الذين لم يسلموا ، و(لا) مزيدة .

﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ﴾ (أن) مخففة من الثقيلة ، أصله : أنه لا يقدر
 ﴿عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلاً قط .

وإن كان خطاباً لغيرهم فالمعنى : اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله : ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ﴾ ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله^(١) .

وقال ههنا : ﴿كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ ولم يقل : (كفلين من الأجر) أو (يؤتكم أجركم مرتين) كما قال في آية القصص التي ذكرناها ، وكما قال في نساء النبي : ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب : ٣١] فذكر في آية الحديد الرحمة وذكر هناك الأجر ،

ذلك لأن الأصل في معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل^(١). وفي هذه الآية - أعني آية الحديد - لم يذكر عملاً ، وإنما قال : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾ فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب ، بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملاً ، فقد قال : ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ، وقال بعدها : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [القصص : ٥٥] .

وكذلك في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل : ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ .

فناسب ذكر الرحمة في آية الحديد كما ناسب ذكر الأجر في آيتي القصص والأحزاب والله أعلم .

﴿ وَجَعَلَ لَكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾

ذكر صاحب الكشف أن ذلك يوم القيامة ، والذي يظهر أن ذلك عام في الدنيا ويوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام : ١٢٢] ، وكما قال : ﴿ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبْتَغِي لِيُخْرِجَكَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الحديد : ٩] .

وقد تقول : ولم لم يقل ههنا : (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) كما قال في آية الأنعام ؟

والجواب : أن السياق مختلف فيهما ، فإن آية الحديد كما ذكرنا عامة في الدنيا ويوم القيامة ، بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم القيامة ، ويوم القيامة لا يكون المشي بالنور في الناس بل هو نور خاص

(١) انظر لسان العرب (أجر) ، القاموس المحيط (أجر) .

بكل مؤمن لا يتعدى غيره .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه اكتنف آية الأنعام ذكر الناس ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك . فهي في سياق الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الآية .

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشي سواء كان في معاملات الناس وأحوالهم أم في الاعتقاد .

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

سبق ذكر المغفرة والرحمة في الآية وذلك في قوله : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِّن رَّحْمَتِهِ ﴾ وقوله : ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ فناسب قوله : ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

قد تقول : ولم قدم المغفرة على الرحمة فقال : ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مع أنه سبق ذكر الرحمة ذكر المغفرة في الآية فقال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِّن رَّحْمَتِهِ ﴾ ثم قال : ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ ؟

فنقول : حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القرآن الكريم قدم اسمه الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سبأ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ : ٢] .

ومما قيل في سبب ذلك أن آية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة ، فقدم الرحمة لأنها عامة لا تختص بالإنسان ، فإن الرحمة قد تكون بالحيوان أيضاً . أما المغفرة فهي خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور .

ومن الملاحظ أيضاً أنه في جميع المواطن التي ورد فيها هذا الاسمان الكريمان تقدم قبلهما ذكر للإنسان في صورة من الصور ، إلا آية سبأ فإنه

لم يتقدمها ذكر للإنسان ، قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَأْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ: ١ - ٢] .
فلم يذكر أمراً يتعلق بالإنسان .

وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ... ﴾ . فلما أخرج ذكر الناس آخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة ، فقدم ما يتعلق بالمتقدم وآخر ما يتعلق بالمتأخر ، والله أعلم .

* * *

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢٩)

أي إن إيتاء الكفلين من الرحمة والمغفرة وجعل النور إنما يكون بالإيمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغير ذلك ، وإن من لم يؤمن بمحمد فهو محروم ليس له شيء من ذلك ولا ينفعه إيمانه بمن قبله من الرسل حتى يؤمن بمحمد .

وقد أخبرهم بذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يستطيعون على شيء من فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو يظنون أن فضل الله منحصر فيهم ، وإنما الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وقال : ﴿ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ ولم يقل : (على فضل الله) ليدل على أنهم لا يقدرُونَ على أي شيء مهما قل .

و(لا) في قوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُ ﴾ مزيدة تفيد التوكيد ، أي ليعلم أهل الكتاب ذلك علماً مؤكداً ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم .

و(لا) تزداد بعد (أن) للتوكيد إذا كان اللبس مأموناً والمعنى متضحاً ،

جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إلا لنا ، والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين .

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية ، والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم ، فقال : إنما بالغنا في هذا البيان وأطبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرّون على تخصيص فضل الله بقوم معينين ، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «أي ليعلم أهل الكتاب القائلون: [من آمن] بكتابكم منا فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم أنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يتمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد ﷺ وحاصله الإعلام بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئاً ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فقولهم: (من لم يؤمن بكتابكم فله أجر) باطل .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [التقصص: ٥٤] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي ﷺ فقالوا: لنا أجران ولكم أجر ، فاشتد ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ إلخ ، فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما لمؤمني أهل الكتاب . وقال الثعلبي: ... فجعل لهم أجرين وزادهم النور ، ثم قال سبحانه: ﴿لَئَلَّا يَعْلَمَ...﴾ إلخ .

وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا مُلَّاك فضلِه عز وجل فيزووه عن المؤمنين ويستبدوا به دونهم»^(١).

قد تقول: لقد قال في مكان آخر: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤] بالتنكير، وقال ههنا ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ بالتعريف، فما السبب؟

فنقول: إن السياق مختلف في كل منهما، فقد قال في آل عمران: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٧٦) فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤] فهي في نجاة المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء بعدها.

أما سياق آية الحديد فهي في المغفرة والرحمة والنور فكان الفضل أعظم. فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه.

* * *

(١) روح المعاني ٢٧/٢٩٦ - ٢٩٧.

مِرَاجِعُ الْكِتَابِ

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م) - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر .
- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٣٠٥ هـ .
- البحر المحيط لأبي حيان (ط ١٣٢٨ هـ) - مطبعة السعادة - مصر .
- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - (ط ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م) - دار إحياء الكتب العربية .
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م .
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت . [تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ] .
- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (ج ٧ / القسم اللغوي) - مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٧ م .
- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٨٢ م - ١٤٠٢ هـ .
- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس .

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر - مطبعة السماح [طبعها حمد حمدي البكري سنة ١٩٢٩م].
- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.
- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية ١٩٧٣م.
- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر.
- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- الخصائص لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الكتب المصرية.
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت (ط ١/ ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م).
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي.
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية.
- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي - تحقيق محمد محيي الدين وجماعة - مطبعة حجازي بالقاهرة.
- شرح الكافية لرضي الدين الإسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٣١٠هـ.
- فتح القدير للشوكاني (ط ١) - مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩هـ.

- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.
- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي (ط ٥) - شركة فن الطباعة - مصر.
- الكشف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م.
- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي.
- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق.
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - تحقيق عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط ١) - الدوحة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م).
- المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت.
- معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م
- معاني القرآن لأبي زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.
- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - الموصل (ط ١ / ١٩٩١م).
- مغني اللبيب عن كتب الأعراب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران .
- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م .
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد - مصر .
- نيل الأوطار للشوكاني .

* * *

فهرست الكتاب

٥	المقدمة	
٧	التفسير البياني	
٧	ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني	
١٧	التشابه والاختلاف في التعبير القرآني	
٢٧	تفسير المعوذتين	
	الرقم	
	النص القرآني	
	الصفحة	
	سُورَةُ الْفَلَقِ	
٢٩	﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾	١
٤٠	﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾	٢
٤٢	﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾	٣
٤٥	﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾	٤
٤٦	﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾	٥
	سُورَةُ النَّاسِ	
	﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢)	٣-١
٥٥	إِلَهِ النَّاسِ	

- ٤ ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ٦١
 ٥ ﴿الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ٦٧
 ٦ ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ٦٩

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

- ١ ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٧٥
 ٢ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ٨١
 ٣ ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ٨٦
 ٤ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ٩٠

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

- ١ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ٩٩
 ٢ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ ١١٠
 ٣ ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ١٢٢

سُورَةُ قُرَيْشٍ

- ١ ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ﴾ ١٣٢
 ٢ ﴿إِلَّا لِفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ١٣٥
 ٣ ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ١٣٥
 ٤ ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ١٣٨

سُورَةُ الضُّحَى

- ٢-١ ﴿وَالضُّحَى﴾ ١٤٦
 ٣ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ١٤٨
 ٤ ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ ١٥٠

١٥١	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾	٥
١٥٤	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾	٦
١٥٤	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾	٧
١٥٥	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾	٨
١٥٨	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾	٩
١٥٩	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾	١٠

سُورَةُ اللَّيْلِ

١٦٥	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾	١
١٦٦	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾	٢
١٦٦	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾	٣
١٦٧	إِنْ سَعَيْكُمْ لَسِئَةٌ ﴿٤﴾	٤
١٧١	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَانْفَىٰ ﴿٥﴾	٥
١٧٣	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾	٦
١٧٧	فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾	٧
١٨٠	﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿٩﴾	٨-١٠
	﴿١٤﴾ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْطَلَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ ﴿١٤﴾	١٤-١٦
١٩٠	وَتَوَلَّىٰ ﴿١٥﴾	
١٩٥	﴿١٧﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٧﴾	١٧-١٨
	﴿١٩﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾	١٩-٢١
١٩٨	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢٠﴾	

سُورَةُ الْإِنشَاءِ

٢٠٤	﴿١﴾ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾	١
-----	--	---

- ٢ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾ ٢١٠
- ٣ ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ٢١٧
- ٤ ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ ٢٢١
- ٦٥ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ ٢٢٤
- ٨٧ ﴿ يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى
حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ ٢٢٧
- ٩-١٠ ﴿ إِنَّمَا نُنْطِئُكُمْ لُجْجَهُ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ﴾ ٢٣١
- ١١ ﴿ فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَهُ وَسُرُورًا ﴾ ٢٣٨
- ١٢ ﴿ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ٢٤٠
- ١٣ ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴾ ٢٤١
- ١٤ ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ ٢٤٢
- ١٦-١٥ ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ
قَدَرُوا نَفِيرًا ﴾ ٢٤٤
- ١٨-١٧ ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ﴾ ٢٤٨
- ١٩ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْشُورًا ﴾ ٢٥٠
- ٢٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ ٢٥٠
- ٢١ ﴿ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ ٢٥١
- ٢٢ ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴾ ٢٥٧

- ٢٣ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ ٢٥٧
- ٢٤ ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءِثْمًا أَوْ كُفُورًا ﴾ ٢٥٩
- ٢٦-٢٥ ﴿ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ ٢٦٢
- ٢٧ ﴿ إِنَّكَ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ ٢٦٤
- ٢٨ ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ ٢٦٥
- ٢٩ ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ ٢٦٧
- ٣٠ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ٢٦٨
- ٣١ ﴿ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ٢٦٨

سُورَةُ الصَّفِّ

- ١ ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ٢٧٤
- ٣-٢ ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٢٨١
- ٤ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنِينَ مَرْصُوصٌ ﴾ ٢٨٦
- ٥ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمْتُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ٢٨٨
- ٦ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢٩٣

- ٧ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ٢٩٦
- ٨ ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ٣٠١
- ٩ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ٣٠٤
- ١٣-١٠ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجْرَقٍ تُجَبِّحُونَ عَنْهُ غَنَابٌ رَابِىٌّ ۖ تَتْمَوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣٠٩

سُورَةُ الْحَٰكِمِ

- ١ ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣٢٧
- ٢ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٣٢٨
- ٣ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٣٣١
- ٤ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ٣٣٧
- ٥ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ٣٤١
- ٦ ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ٣٤٢
- ٧ ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَخِّلِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ٣٤٣

- ٨ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٣٤٧
- ١٠ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولِيكِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ٣٥١
- ١١ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ٣٥٤
- ١٢ ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرانُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ بَحْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾﴾ ٣٥٧
- ١٣-١٤ ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُمُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٨﴾ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ٣٥٩
- ١٥ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَتُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَانُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ٣٦٥
- ١٦-١٧ ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ٣٧٢

- ١٩١٨ ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضِعُهُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ٣٧٩
- ٢١ ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٣٩٣
- ٢٢ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ٣٩٩
- ٢٣ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ ٤٠١
- ٢٤ ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ٤٠٥
- ٢٥ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ٤٠٧
- ٢٦ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ ٤١٥
- ٢٩٢٨ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٤٢٣

٤٤٣

فهرست الكتاب

٤١٧

مراجع الكتاب

٤٢١

فهرست الكتاب

* * *

الدكتور فاضل صالح السامرائي

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ الْبَيْكَايَةِ

الْجُزْءُ الثَّانِي
سُورَةُ يُسَى
سُورَةُ لُقْمَانَ

دار الزكوة

عَلَى طَرِيقِ
النَّفْسِ الْبَيِّنَاتِ
الْجُزْءُ الثَّانِي

© حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ٤١١
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ISBN 978-614-415-267-6

ISBN 978-614-415-267-6

9 786144 152676

- الطباعة : مطابع يوسف بيضون - بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت
- الورق: كريم / الطباعة: لوانان / التجليد: كرتونه
- القياس: 24x17 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318
برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا
تلفاكس: +961 1 817857
+961 1 705701
جوال: +961 3 204459

دمشق - سورية - ص.ب: 311
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي
تلفاكس: +963 11 2225877
+963 11 2228450

website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com

/daribnkatheer

@daribnkatheer

daribnkatheer

daribnkatheer

عَلَى طَرِيقِ
التَّفْسِيرِ الْبَيْكَاغِيِّ

تَأْلِيفُ

الدُّكْتُورُ فَاضِلْ صَاخِ السَّامِرَانِي

الْجُزْءُ الثَّانِي

سُورَةُ يُسَى سُورَةُ لُقْمَانَ

دارُ البَیِّنَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يَسٍ

سورة يس

يَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى
أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ
مُقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ ۝ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ [يس : ١ - ١١]

* * *

يَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

يَس ۝

قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير ، وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر مما
ذكروا ، غير أنني أودّ أن أقول هنا : إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها
تلفت انتباه السامع وتجعله يصغي إلى ما يقال بعدها ، فكأنها وسيلة
تعبيرية تشدّ الذهن ، ولذا قال قوم : إنها فواتح للتنبيه واستئناف الكلام .
وقال آخرون : إنها إشارة إلى حروف المعجم ، كأنه قال للعرب : إنما
تحدثكم بنظم هذه الحروف التي تعرفونها فأنا أحصا منها كلامًا معجزًا

يعجز عن مثله الإنس والجن ولو تظاهروا عليه . وقال قوم : إن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة^(١) .

وأريد أن أشير إلى أمر آخر بخصوص (يس) ؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنه اسم من أسماء محمد ﷺ بدليل قوله بعدها : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾^(٢) .

ولا أرى هذا الاستدلال سديداً ، فقد ورد خطاب الرسول ﷺ بعد غيرها من الأحرف المقطعة مما يعلم يقيناً أنه ليس من أسماء الرسول . فقد قال تعالى : ﴿ حَمْدٌ ۝ عَسَقٌ ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الشورى : ١ - ٣] ، وقال : ﴿ كَهَيْعَصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُ زَكِرِيَّا ۝ [مریم : ١ - ٢] ، وقال : ﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ [القلم : ١ - ٣]

ولم يقل أحد إن ﴿ حَمْدٌ ۝ عَسَقٌ ۝ أَوْ ۝ كَهَيْعَصَ ۝ أَوْ ۝ تَ ﴾ من أسماء الرسول .

جاء في (التيان في أقسام القرآن) : «والصحيح أن يس بمنزلة حم والم ليست من أسماء النبي ﷺ»^(٣) .

* * *

﴿ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝ ﴾

أقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم ، والقرآن علم على الكتاب الذي أنزله على سيدنا محمد ﷺ ، وهو مأخوذ من لفظ القراءة ، فإن القرآن في

(١) انظر البحر المحيط ١/ ٣٤ .

(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٢٢ - ٣٢٣ ، فتح القدير ٤/ ٣٤٨ .

(٣) التبيان في أقسام القرآن ، ص ١٠٠ .

الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الآخر (قراءة).

قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمَعْ لَهُ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨]؛ أي اتبع قراءته^(١).

ويسمى أيضًا (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضًا فقال: ﴿حَمَّ ۖ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ والكتاب من (الكتابة).

والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب ، فهو كتاب لكونه مكتوبًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقروءًا.

﴿الْحَكِيمِ﴾

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة.

فهو يمكن أن يكون (فعليل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحَكَّم) ، والمحكَّم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه^(٢) ، قال تعالى: ﴿كَتَبَ أَحْكَمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: ١] ، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧] ، تقول: أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم.

والحكيم أيضًا صاحب الحكمة ، فيكون القرآن حكميًا بمعنى أنه ذو حكمة ، أي متضمن إياها ومتصف بها ، فيكون الإسناد مجازيًا ، وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فَرَعُونَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] فنسب عدم الرشد إلى أمره والحقيقة نسبة ذلك إلى فرعون ، وهو كما تقول: رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه حكيم لأنه ينطق بالحكمة ، فجعله كالحي المتكلم ، وهو من باب الاستعارة^(٣).

(١) لسان العرب (قرأ) ١/١٢٣.

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٣/٥٦٣ ، فتح القدير ٤/٣٤٩ ، البحر المحيط ٧/٣٢٣.

(٣) انظر الكشف ٢/٥٨١ ، التفسير الكسبي ٢٦/٤٠ ، روح المعاني ٢٢/٢١١.

والحكيم أيضًا صيغة مبالغة من الحكم^(١) فهو بمعنى الحاكم ،
والمعنى أنه قرآن حاكم ، وهو كذلك ، فهو الحكم العدل والقول
الفصل ، وحكمه يعلو على جميع الأحكام ، فهو يحكم ويهيمن على
غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤٨]

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة ، فهو كتاب محكم وحكيم متصف
بالحكمة ناطق بها ، وحاكم مهيم على الكتب والشرائع والأحكام .
فجمع بقوله : (الحكيم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة ، وجمع بين
الحقيقة والمجاز ، وجمع بين المجاز العقلي والاستعارة ، ولا تؤدي
كلمة أخرى هذا المؤدى .

* * *

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

جواب القسم ، فهو قد أقسم بالقرآن الكريم إنه لمن المرسلين .
وقد تقول : كيف يقسم بالقرآن والمفروض أن يقسم بشيء أجمع
المقسم والمقسم له على تعظيمه وقبوله مقسمًا به ، والقوم لا يرون أن
القرآن كلام الله فلا يتعدّون بالقسم به ، فما قيمة هذا القسم ؟
والجواب : أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على
رسالته والبرهان الأعظم عليها . قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٥٠] أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾
[العنكبوت : ٥٠ - ٥١] .

(١) انظر الحد المحط ٣٢٣/٧ .

وقد سماه الله برهاناً فقال: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ فَدَّ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

وقد تحداهم به أكثر من مرة ووصفه بأنه قرآن حكيم . فهو قد أقسم بما تقوم به الحجة عليهم . فكأنه قال لهم: تدبروا هذا القرآن وتأملوه ، فإنه أْحْكِمُ إْحْكَامًا لا إْحْكَام بعده ، وأنه حكيم ينطق بالحكمة وهو حاكم يعلو ولا يعلو عليه ، فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند الله . فهذا من أحسن القسم .

جاء في (التفسير الكبير): «إن هذا ليس مجرد الحلف ، وإنما هو دليل خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة ، ودليل كونه مرسلًا هو المعجزة والقرآن كذلك» ^(١).

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل ، وذلك كأن ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو (ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنكاره .

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في آن واحد . فإنه أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد الرسالة ، وذلك كمعجزة موسى في قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء للناظرين أو نحوهما ، فإن هذه المعجزات ليست موضوع الرسالة وإنما الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه . وهذه المعجزات لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول . ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على

صدق سيدنا صالح ، ولكنها ليست هي موضوع الرسالة ، فإنه أرسل بعبادة الله وحده والأوامر والنواهي التي أرادها ربنا وبلغها نبي الله . أما القرآن الكريم فهو المعجزة والآية الدالة على صدقه ﷺ وإنه هو موضوع الرسالة ، وبذلك جمع الفضلين وحاز الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم به .

وقد أكد الجواب بـ (إن) واللام ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وذلك لشدة إنكار قومه لرسالته كما بينت ذلك الآيات التي بعدها ، فقد ذكر أنهم غافلون وأنه حَقَّ القولُ على أكثرهم فهم لا يؤمنون . وأنه جعل من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشاهم فهم لا يبصرون ، وأنه سواء عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . فاستدعى ذلك الزيادة في التوكيد .

وقال : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ولم يقل : (إنك رسول) ذلك أن قوله : (من المرسلين) يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه في الوصف . وأما قوله : (إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه أحد في الوصف أم لا . فأنت تقول : (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء كان ثمة ناجح غيره أم لا . وتقول : (هو من الناجحين) وذلك إذا كان معه آخرون . وكذلك تقول : (هو ناج) وقد لا يكون معه ناج آخر ، وتقول : (هو من الناجين) إذا كان معه ناجون . وتقول : (هو مُغْرَق) و(هو من المغرقين) . فقوله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ يشير إلى أنه ليس بدعًا من الرسل ، وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته .

﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على صراط مستقيم ، كما تقول : (إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء) فأخبرت أنه من أهل بغداد ، وأنه من أصحاب الثراء .

كما يحتمل أن يكون متعلقاً بالمرسلين ؛ أي : إنك من الذين أرسلوا على صراط مستقيم .

وقد تقول : وما الفرق بين التقديرين ؟

والجواب : إنك إذا جعلته خبراً بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد الخبرين ويتم الكلام ، فإنه يصح أن تقول : (إنك لمن المرسلين) وتكتفي ، كما قال تعالى في موطن آخر ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٢] .

وتقول : (إنك على صراط مستقيم) وتكتفي كما قال تعالى : ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف : ٤٣] . أما إذا جعلته متعلقاً بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم إلا بمتعلقه ، فقوله : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يكون مرتبطاً بما قبله متعلقاً به كما تقول : (أنت من المرسلين بهذا الأمر) أو (أنت من المرسلين إلى هؤلاء القوم) و(أنت من المرسلين على نفقة الدولة) .

وقد تقول : ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر ؟

والجواب : أنه لو قال : (إنك لمن المرسلين) لدلّ على أنه على صراط مستقيم تضمناً لا تصريحاً ، فإن كونه من المرسلين يدل على أمور كثيرة ، منها : أنه صادق . ومنها : أنه على حق . ومنها : أنه على صراط مستقيم . ومنها : أنه يأمر بالخير . ومنها : مجرد الإخبار أنه من المرسلين لا إلى إرادة معنى متضمن ، فقوله : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ حدد أمراً معيناً مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدع ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى أمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة .

أما إذا قال : (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من المرسلين ، فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من

عند الله . فجمع بين الأمرين لإفادة المعنيين تصريحًا .

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ اكتفى إذن بأحد الخبرين في موطن آخر من القرآن ، فقال في موطن: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وقال في موطن آخر: ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ؟

والجواب: أن كل موطن يقتضي ما ذكر فيه ، وإليك إيضاح ذلك :

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٢] .

وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣] .

وإذا نظرنا في سياق آية البقرة لم نر فيه ذكرًا للدعوة إلى دين الله وهو الصراط المستقيم ، وإنما وردت في سياق القصص القرآني ، فقد وردت في سياق قصة طالوت وجالوت ثم ذكر بعدها بعضًا من الرسل .

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار الماضين ، فإنه لما ذكر قصة طالوت قال بعدها: ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ أي أن إجراء هذه الأخبار على لسانك وأنت لا تعلمها دليل على أنك من المرسلين .

وأما آية الزخرف فإنها وردت في سياق الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى صراطه المستقيم ، قال تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٠ - ٤٥] .

فقوله: ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
يعني هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم . وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ يعني ما أوحاه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم .
هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أن قوله: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ يعني أنه نبي
مرسل ، وكذلك قوله: ﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ ، فجمع بين
كونه مرسلًا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل
موطن ما ذكر فيه .

ووصفُ الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى
المطلوب وأنه طريق قويم وشرع مستقيم .

جاء في (الكشاف): ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ خبر بعد خبر ، أو صلة
للمرسلين . فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن
المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ .

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على
صراط مستقيم من غيره ممن ليس على صفته ، وإنما الغرض وصفه
ووصف ما جاء به من الشريعة ، فجمع بين الوصفين في نظام واحد ، كأنه
قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت .

وأيضًا فإن التنكير فيه دال على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة
على صراط لا يكتنه وصفه»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ خبر بعد خبر ، أي
إنك على صراط مستقيم . والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى

(١) الكشاف ٥٨١/٢ .

المقصد ، والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتوَلَّى^(١) عن غيره ، والمقصد هو الله ، والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمنحرف منه .

ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله : إنك منهم على صراط مستقيم مميز له عن غيره كما يقال : إن محمداً من الناس مجتبي ؛ لأن جميع المرسلين على صراط مستقيم . وإنما المقصود بيان كون النبي ﷺ على الصراط المستقيم الذي يكون عليه المرسلون^(٢) .

وقد تقول : ولم قَدَّم ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ على قوله : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ولم يقل : (إنك لعلی صراط مستقيم من المرسلين)؟
والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور :

منها : أن قوله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ أفضل من كونه على صراط مستقيم ؛ لأن كونه مرسلًا يعني أنه على صراط مستقيم وأنه نبي .
ومنها : أن قوله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ يتضمن أنه على صراط مستقيم .
ومنها : أن هذا من باب تقديم السبب على المسبب ، فإن كونه على صراط مستقيم إنما هو بسبب أنه مرسل أوحى إليه بهذا الصراط فهو أسبق في الرتبة .

ومنها : أن تقديم المرسلين يمكن أن يعلق به ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيكون من تمام معناه كما بينا ، أي إنك أرسلت على طريق مستقيم .
ولو أننا قلنا : (إنك على صراط مستقيم من المرسلين) لم يصح تعليق (من المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل .

(١) كذا ورد ، والصواب : وتوَلَّى .

(٢) التفسير الكبير ٤١ / ٢٦ .

فإن هذا التقديم أولى من كل ناحية .

* * *

﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى ذاته العلية ، فإن الكتاب يعظم ناحيتين :

١ - من حيث ما أودع فيه ، وهو تعظيم لذاته .

٢ - ومن حيث مرسله .

فقد يكون الكتاب ليس بذى قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله وصاحبه .

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببين : أن يكون مرهوبًا مخوفًا أو أن يرجى خيره ويطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ فجمع بين الترغيب والترهيب وهما مصدر التعظيم للذات وما يتصل بها . فقوله : (العزيز) يفيد أنه نافذ أمره ، و(الرحيم) يفيد أنه ذو رحمة وليس متجبرًا عاتيًا .

ففخم الكتاب وعظمه من الناحيتين : من حيث ذاته ، ومن حيث مرسله .

جاء في (روح المعاني) : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ نصب على المدح أو على المصدرية لفعل محذوف ، أي نزل تنزيل . . . وأيًا ما كان ففيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة .

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث على الايمان به تهنيءًا وغشًا واشعاعًا بأن تنزله

ناشئ عن غاية الرحمة حسبما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ^(١).

وهناك تعظيم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه ، فإن الشيء إذا كان ثميناً حفظ في مكان أمين لا تمسه الأيدي ولا يعث به العابثون . وقد أشار إلى مكانه المحفوظ فيه فذكر أنه في مكان عالٍ وقد نزل إلى الرسول تنزيلاً . فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع ، وهذا يدل على رفعة القرآن ورفعة مكانه .

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح :

١ - الإقسام به .

٢ - وصفه بأنه حكيم

٣ - وأنه في مكان عالٍ وقد نزل العزيز الرحيم بأمره .

٤ - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي التهيب والترغيب . فلم يترك جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها .

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة .

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره تهيب للعباد ، والرحيم هو المتصف بالرحمة على وجه الثبات ، وفي ذكره ترغيب لهم ، فجمع بين الترغيب والتهيب .

وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين ، فإن جو السورة يشيع فيه العزة والرحمة .

فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه ، فقد أهلك أصحاب القرية

(١) روح المعاني ٢٢/ ٢١٢ - ٢١٣ .

بصيحة واحدة: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ [يس: ٢٩].

وذكر أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تغني شفاعتهم شيئاً ، ولا يتمكنون من إنقاذ من أَرادَه الرحمن بضر ، فهي ليست لها وجهة ، وليس لها قوة ، وهذا من أظهر الأمور على عزته سبحانه ﴿إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ [يس: ٢٣].

وقد ذكر أنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولا يتمكن أحد من إنقاذهم إلا إذا أراد هو ﴿وَلِنْ نَّشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَيرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ﴾ ﴿١٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يس: ٤٣ - ٤٤].

وذكر أنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعاً فلا يبقى منهم أحد وأنه يحييهم ويجمعهم بصيحة واحدة ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ [يس: ٤٩] ، ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣].

وذكر أنه لو شاء أن يطمس على أعينهم أو يمسخهم على مكائنتهم لفعل ولا راد لمشيئته: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَائِنَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٦٦ - ٦٧].

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة ، يفعل ما يشاء ويكون ما يريد ، وأنه بيده ملكوت كل شيء وليس لأحد سواه شيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٦﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٢ - ٨٣].

فهل هناك أكبر من هذه العزة؟! .

هـ كذلك حمة الحمة فانه شيعه في السورة أيضاً .

فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو قوله :

- ١ - تنزيل العزيز الرحيم .
- ٢ - وخشي الرحمن بالغيب .
- ٣ - وما أنزل الرحمن من شيء .
- ٤ - إن يردن الرحمن بضر .
- ٥ - ولا هم ينقذون إلا رحمة منا .
- ٦ - لعلكم ترحمون .
- ٧ - هذا ما وعد الرحمن .
- ٨ - سلام قولاً من رب رحيم .

ثم ذكر عددًا من مظاهر رحمته سبحانه منها :

- ١ - ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار ، وما أخرج لهم من حب يأكلون منه .
- ٢ - وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلق من مثله ما يركبون .
- ٣ - وأنه خلق لهم أنعامًا فهم مالكون لها ، وأنه ذللها لهم فمناها ركوبهم ومنها يأكلون . وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره سبحانه .
- ٤ - وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نازًا يوقدون منه .
- ٥ - وأنه أرسل إليهم رسلاً حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم الصراط المستقيم .

وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة.

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فإن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

إذ من الملاحظ في مواطن عديدة من القرآن الكريم ذكر هذين الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كما ذكرت تعقيباً على موقف أهل مكة من الرسول ﷺ وذلك قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٦) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ [الشعراء: ٦ - ٩].

فقد تكرر ذكر هاتين الآيتين في هذه السورة ثماني مرات.

ومن أسرار هذه الذكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من مقتضيات اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين ويهلكهم ، فتكون العزة في حق المؤمنين نصراً وتأيداً وفي حق الكافرين محقاً وإهلاكاً.

ومن مقتضيات اسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم ويدخلهم الجنة ، ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم وإنذارهم المخوف ليتقوا ناره ويأمنوا عذابه ، وأنه أبلغهم رسالته كما أبلغ المؤمنين وأنه لا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وهذا من رحمته بهم. هذا علاوة على أنه يرزقهم وأنهم يتقبلون في نعمه تعالى على محاربتهم له. وأنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته يذكر بعد ذكر

عقوبة الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيهم ، وذلك بعد ذكر قصة كل نبي في سورة الشعراء ، فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله أعلم .
لقد ذكر ثلاثة أسماء لربنا سبحانه ، واحداً بالتضمن واثنين تصريحاً .

أما المذكور بالتضمن فهو قوله : (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو كلامه ، وإذا كان الكلام حكيماً فصاحبه حكيم أيضاً بكل معاني الوصف .
وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم . وكمال الاتصاف بهما أن تكون الحكمة معهما ، فإن العزيز إذا لم يكن حكيماً كان متهوراً في عزه فتكون عزته من صفات نقصه . وإذا لم يكن رحيماً كانت عزته شدة وكانت وبالاً على عباده .

والرحمة من دون عزة ضعف ، وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه لا يعلم كيف يضعها ، ولا أين يضعها .

فهذه الصفات يكمل بعضها بعضاً ويزين بعضها بعضاً . فلا خير في رحمة من دون عزة ولا حكمة . ولا خير في عزة من دون حكمة ولا رحمة . ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة .

جاء في (التفسير الكبير) : ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزاً ، أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ، أو نقول : المرسل يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء ، فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة^(١) .

* * *

﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾

يحتمل أن يكون (لتنذر) متعلقاً بقوله: (تنزيل) أو بالفعل المضممر (نزل) فيكون التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ، أو: نزله العزيز الرحيم لتنذر.

كما يحتمل أن يكون متعلقاً بـ (المرسلين) أي: إنك لمن المرسلين لتنذر قوماً بمعنى: أنك أرسلت لتنذر قوماً^(١).

والظاهر أن (ما) نافية ، والمعنى: لتنذر قوماً لم ينذر آبائهم ولذلك هم غافلون ، فإن عدم الإنذار هو سبب غفلتهم المستحكمة. فإن هؤلاء القوم لم يأتهم من نذير ، كما قال تعالى: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [التقصص: ٤٦] ، [السجدة: ٣].

كما أن آبائهم لم ينذروا فاستحكمت الغفلة فيهم إلى درجة أن الإنذار وعدمه سواء عليهم وأنهم كما وصفهم ربنا بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا... إلخ﴾.

وقد جوز بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون المعنى (لتنذر قوماً الشيء الذي أنذره آبائهم) أو (لتنذر قوماً مثل إنذار آبائهم). وبذا يكون إثبات الإنذار لآبائهم ، والمقصود بالآباء آبائهم الأقدمون.

وقد تقول: إن قوله تعالى: ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ يردّ هذا المعنى.

والجواب: كلا ، إنه لا يرد على هذا المعنى ، ذلك أن المعنى أن آبائهم الأقدمين أنذروا ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما

(١) انظر روح المعاني ٢٢/٢١٣.

قال تعالى: ﴿يَتَاهَلُ الْكِتَابَ فَمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا يَبْلُغُكُمْ عَلَى فَرْقٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [المائدة: ١٩] ، وهذا نحو قولنا: (انصح فلاناً كما نصحت أباه فإنه غافل عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصيحتنا لأبيه فإنه غافل عنها) فإنك أثبت النصيحة وأثبت الغفلة عنها.

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ «قوماً غير منذر آبائهم ، على الوصف ، ونحوه قوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [القصص: ٤٦] ، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ [سبأ: ٤٤].

وقد فسر ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ على إثبات الإنذار ، ووجه ذلك أن تجعل (ما) مصدرية ، لتنذر قوماً إنذار آبائهم ، أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني: لتنذر قوماً ما أنذره آبائهم من العذاب كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبا: ٤٠].

فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله: ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ على التفسيرين؟ .

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي ، أي لم ينذر آبائهم فهم غافلون ، على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم . وعلى الثاني بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لتنذر ، كما تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل ، أو فهو غافل .

فإن قلت: كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة هذا ما في الرأي الآخر؟

قلت: لا مناقضة ؛ لأن الآي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . وآبائهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم .

فإن قلت: ففي أحد التفسيرين أن آباءهم لم يندروا وهو الظاهر ،
فما تصنع به؟

قلت: أريد آباؤهم الأذنون دون الأبعاد»^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «فعلى قولنا: (ما) نافية تفسيره ظاهر ،
فإن من لم يندر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً. وعلى قولنا: هي
للإثبات كذلك ؛ لأن معناه: لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون. وفيه
مسائل:

(المسألة الأولى): كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون
آباؤهم منذرين ، والآخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟.

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه ، ما أنذر آباؤهم ، وإنذار آبائهم
الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين ، والمتأخرون
منهم غير منذرين»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ هو على الوجه الأول
متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين ، أي لم يندر
آباؤهم فهم جميعاً لأجل ذلك غافلون.

وعلى الأوجه الباقية: متعلق بقوله تعالى: (لتنذر) أو بما يفيد ﴿إِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم
المحوجة إليه ، نحو: اسقه فإنه عطشان ، على أن الضمير للقوم خاصة ،
فالمعنى فهم غافلون عنه ، أي: عما أنذر آباؤهم.

وقال الخفاجي: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً ، وتعلقه بقوله

(١) الكشف ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢ وانظر البحر المحيط ٢٦ / ٤٢.

.....

تعالى: (لتنذر) على الوجوه ، وجعل الفاء تعليلية والضمير لهم أو لآبائهم . اهـ ، ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولاً^(١) .

والذي يترجح عندي المعنى الأول وهو الذي يسبق إلى الذهن . أما إذا أريد بالآباء الآباء الأقدمون فإن إسماعيل عليه السلام أبوهم وكان رسولاً نبياً ولا شك أنه أنذر قومه ، بل إن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما قال : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فلا يتناقض الأمران على ذلك . ولا أرى أنه يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن كان بعيداً جداً عن قوم الرسول ﷺ .

إن أقرب رسول إلى نبينا محمد ﷺ عيسى عليه السلام وبينهما أكثر من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله ، ولا شك على هذا أن آباءهم لم يندروا ، والله أعلم .

* * *

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧)

معنى (حق القول) في القرآن الكريم ثبت لهم العذاب ووجب ، والقول هو قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] .

جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالى : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم ممن علم أنهم يموتون على الكفر»^(٢) .

وجاء في (فتح القدير): «ومعنى (حق) ثبت ووجب القول ، أي العذاب

(١) روح المعاني ٢٢/٢١٣ .

(٢) الكشاف ٢/٥٨٢ .

على أكثرهم... وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ ﴿٨٥﴾ [ص: ٨٤ - ٨٥] ^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ وجوه: (الأول): وهو المشهور، أن المراد من القول هو قوله تعالى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ».

(الثاني): هو أن معناه: لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن فقال في حق البعض: إنه لا يؤمن، وقال في حق غيره: إنه يؤمن (فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره.

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه، فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا ^(٢).

ولاشك أن سَبَقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول والثاني مما ذكره الرازي.

وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح، لكن الذي يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب ووجوبه كما ذكرت. والذي يرجح ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم (حق القول) إلا لهذا المعنى، وكذلك (حققت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه، وذلك في

(١) فتح القدير ٤/ ٣٩٤.

(٢) التفسير الكبير ٢٦/ ٤٣، وانظر البحر المحيط ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤، روح المعاني

ثلاثة عشر موضعاً. قال تعالى :

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ ﴾
[القصص : ٦٣].

وقال : ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ [فصلت : ٢٥].

وقال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ [الأحقاف : ١٨].

وقال : ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة : ١٣].

وقال : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس : ٧].

وقال : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء : ١٦].

وقال : ﴿ يُنذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس : ٧٠].

وقال : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴾ [الصفات : ٣١].

وقال : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ [الزمر : ١٩].

وقال : ﴿ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر : ٧١].

وقال : ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾
[يونس : ٣٣].

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس : ٩٦ - ٩٧].

وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾
[غافر : ٦].

وبذا يترجح ما ذكرناه .

وذكر في آية (يس) أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ، وهذا ما حصل فإن أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا على الكفر^(١) وبذا تحقق ما أخبر به القرآن . وهو من الإعجاز لأنه أخبر بالشيء قبل حصوله فحصل .

وقد تقول : وما أدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن أكثرهم ماتوا على الكفر؟

والجواب : يكفي وروده في القرآن الكريم ، فإن القرآن أصدق وثيقة تاريخية عما أخبر في وقته . ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلاً على كذب ما أخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل . فإن القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الآية يسمعونها دوماً ، فلو لم يحصل ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه .

ثم لنلاحظ أن الآية مصدرة بـ (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم عند النحاة سواء كان القسم مذكوراً أم مقدراً . و(قد) حرف تحقيق وقد دخلت على الفعل الماضي ، ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق فعلاً .

وقال : ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ولم يقل : (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم سيموتون على الكفر وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم ، ولو قال : (فهم لم يؤمنوا) لكان إخباراً عن أمر قد مضى .

وكذلك لو قال : (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي هم عليها وقت نزول الآية ، وقد يتغير ذلك في المستقبل ، فقد يكون

أشخاص غير مؤمنين وقت نزول هذه الآية وسيؤمنون بعد ذلك ، فلا يكون عند ذاك إخباراً عن أمر غيب . فكان قوله الذي قاله أمثل شيء وأنسبه .

وقد تقول : ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾ مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار والمجرور على القول وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْخَلْقِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ [فصلت : ٢٥] ، وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس : ٩٦] .

والجواب : أن التقديم والتأخير إنما هو لغرض معنوي كما هو مقرر في علم البلاغة ، فما كانت العناية به أكثر قدم في الكلام . فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قَدَم ، وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر قَدَمُوا ، وإليك إيضاح ذلك :

قال تعالى : ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْخَلْقِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ . فقدم (عليهم) على (القول) ، ذلك أن السياق فيمن حق عليهم القول ، أي على الأقسام الذين حق عليهم العذاب ، ذلك أن الكلام على أعداء الله ابتداء من الآية التاسعة عشرة إلى الآية التاسعة والعشرين . قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (١٩) ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٠) ﴿ وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا لِمَ شَهِدْنَا عَلَىٰ نَفْسِنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢١) ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٢) ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢٣) ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ (٢٤)

﴿٢٥﴾ وَفِضَّنَاهُمُ قُرْنَاءَ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَائِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَهُذَا أُلْقَيْنَا فِيهِ لَعْنُكُمْ تَعْلَبُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
 يَمْحَدُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ
 أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٠﴾ [نست : ١٩ - ٢٩].

فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم .

في حين قال : كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾
 ، فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرفاً
 إلى هؤلاء ، وإنما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة ، فناسب
 تقديم كلمته سبحانه .

قال تعالى : فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
 لَغَافِلِينَ ﴿٣٢﴾ هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
 اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٤﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى
 تُصْرِفُونَ ﴿٣٥﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ
 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ ﴿٣٧﴾
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ
 يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾ [يونس : ٢٩ - ٣٥].

فأنت ترى أن الكلام على الله واستحقاقه للعبادة .

والأمر كذلك في آية (يس) فإن العناية بقول الله عليهم أكثر من الكلام
 على الأقدام ، فإنه لا يمكن أن يكونوا من الأسفلين لأن آراءهم

لم يندروا. ولم يذكر شيئاً عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول عليهم ، فذكر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً . . . إلخ ، فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴾ [يس : ٨] ، فجاعل الأغلال هو الله .

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ ، وجاعل السد هو الله ، ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ والذي أغشاهم هو الله .

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق .

فالجعل جعله ، والإغشاء إغشاؤه ، والقول قوله .

هذا من حيث السياق والمقام .

وهناك أمر آخر لفظي في هذه الآيات وهو : أنه إذا كان حرف الجر داخلاً على الضمير نحو (عليهم) و(علينا) تقدم الجار والمجرور على القول وإلا تأخر . وهذا لم يتخلف في جميع هذه الآيات .

قال تعالى : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ ، في ثلاث آيات : [الفصص : ٦٣] ، [فصلت : ٢٥] ، [الأحقاف : ١٨] .

وقال : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾ [الإسراء : ١٦] .

وقال : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ^ط ﴾ [الصفات : ٣١] .

وقال : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴾ [الزمر : ١٩] .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس : ٩٦] .

بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك .

في حين قال : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾ [يس : ٧] .

وقال : ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس : ٣٣] ،

وقال : ﴿ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر : ٧١] .

وقال: ﴿وَيَحَقِّقْ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور.

فناسب تقديم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى .
وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو: أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان لغرض تقتضيه البلاغة ويقتضيه السياق والمقام إضافة إلى اللفظ ، فليس اللفظ وحده الداعي إلى التقديم . فازداد ذلك حسناً على حسن .

* * *

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾

الأغلال: جمع غُلٍّ ، وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو تجمع بينهما وتسمى الجامعة^(١) ، وذلك بقصد التعنيف والتضييق والتعذيب والأسر^(٢) .

والمقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره^(٣) .

والمعنى: أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع أحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته ، بل يبقى رافعاً رأسه غاضباً بصره ، فلا يتمكن من رؤية ما قدامه ولا ما تحته ولا ما خلفه ، بل لا يتمكن من الالتفات يميناً أو يساراً لعارض الغل الذي يحيط بعنقه وضيقه فكيف يبصر أو يهتدي؟ .

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون

(١) انظر لسان العرب ١٤/١٣ - ١٧ ، تاج العروس ٨/٤٩ .

(٢) انظر البحر المحيط ٧/٣٢٤ .

(٣) الكشف ٢/٥٨٢ .

من الهدى ولا يعرفونه ، وربما كان هذا حالهم أيضًا في الآخرة .

جاء في (الكشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يطأطئون رؤوسهم له ، وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر ، وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله .

فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ ﴾ ؟ .

قلت : معناه : فالأغلال واصله إلى الأذقان ملزوزة إليها ، وذلك أن طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطئ رأسه ويوطئ قذاله فلا يزال مقحمًا .

والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره . يقال : قمح البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأسه»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «معناه : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقلاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ رأسه .

(المسألة الثالثة): كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية؟

فنقول : المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقحمًا رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه . وذكر بعده أن بين يديه سدًا ومن خلفه سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل

(١) الكشاف ٢/ ٥٨٢ .

على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي جعل ممنوعاً كالمغلول الذي يجعل ممنوعاً من إِبصار الطريق الحسي .

ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يقال : الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم الانقياد ، فإن المنقاد يقال فيه : إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه ، والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يَطأُطئُ رأسه ولا يحركه تحريك المصدق^(١) .

وإسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده بـ (إِنَّ) دال على استحكام هذا الأمر وأنه لا يتمكن أحد من فك هذا الغل فلا يتحررون منه ، وهو تأكيد لقوله : ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فإنه هو الذي جعل الأغلال في أعناقهم فحق قوله عليهم لما علم من عدم اعتدائهم . ولو قال : (لقد جعلت في أعناقهم أغلال) لكان ثمة أمل في فك الأغلال ، ولكن لا يستطيع أحد أن يغير ما قدره الله وحكمه فلا يفك أحد ما أغلقه ربنا ولا يغلق ما فتحه .

وقال : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم يقل : (إنا جعلنا أغلالاً في أعناقهم) لأن الكلام عليهم وهم مدار الحديث فكان تقديم ما تعلق بهم أولى .

* * *

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾

بعدما ذكر أنه جعل في أعناقهم أغلالاً ، ذكر أنه جعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٤٤ - ٤٥ .

وقال: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ و﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ ولم يقل: (وجعلنا بين أيديهم سدًا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية ، ومعنى ذلك أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراغًا ، وكذلك من خلفهم ، فإن السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة . بخلاف ما إذا لم يذكر (من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك نحو قوله: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ [ق: ٦] ، فإن بينهم وبين السماء مسافة بعيدة ، وكذلك قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتْ﴾ [الملك: ١٩] ، فإن بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة . في حين قال عن الأرض: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا﴾ [فصلت: ١٠] فجاء بـ (من) ليدل على أن الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبينها فراغ .

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ ولم يقل: (وجعلنا سدًا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى . ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ كما ذكرنا .

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ وما الغرض منه؟

فنقول: كما أنه منعهم من السير إلى أمام منعهم من العودة والرجوع إلى أماكنهم الأولى . فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه الأول ومقامه الذي كان فيه . وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من الطريق في غير مأمن وفي غير مقام فهلك .

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ .

وقوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ يحتمل أنه أغشاهم بالسدين ، أي غطاهم فلا يستطيعون الإبصار ولا الحركة ، أو أغشى أبصارهم علاوة على السدين . وفي كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة ولا الإبصار .

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا اليمين واليسار ، فلم يذكر أنه جعل فيهما سدين؟

فنقول:

١ - إن قوله: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ يمنعهم من الحركة البتة إلى أية جهة كانت ؛ ذلك لأن السدين ملتصقان بهم .

٢ - قوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي غطيناهم ، والتغطية تشمل جميع الجسم وليس جانباً منه أو جانبيين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم .

٣ - قوله: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ يمنعهم من معرفة ما هم عليه من السبيل .

٤ - إذا اتجهوا إلى جهة اليمين كان السد من بين أيديهم أيضاً ومن خلفهم ، لأن هذه الجهة ستكون هي الأمام فتكون مسدودة عليهم ، وإن أية جهة سيتجهون إليها ستكون هي ما بين أيديهم فيجعل سداً من بين أيديهم ومن خلفهم . فقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع الجهات ؛ لأن أية جهة يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم فلا حاجة إلى ذكر جهتي اليمين واليسار ، فما ذكره يغني عن ذكرهما .

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن يزيل السدين أو يرفع الغشاوة .

جاء في (التفسير الكبير): «وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ يكون متمماً لمعنى

جعل الله إياهم مغلولين ، لأن قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ﴾ إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد ، فكأنه قال : لا يبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل . . .

وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجاً عنها . ولهم المانعان جميعاً من الإيمان . أما في النفس فالغل وأما من الخارج فالسد . ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم ، كما قال تعالى : ﴿ سَتُرىهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه ، ولا يقع نظره على الآفاق ؛ لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق . وعلى هذا فقوله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق .

وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ﴾ مسائل :

(المسألة الأولى) السدُّ من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة ، فإنهم في الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سدًّا) فلا يقدرون على السلوك . وأما السدُّ من خلفهم فما الفائدة فيه ؟

فنقول : الجواب عنه من وجوه :

(الأول) : هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها ، وهداية نظرية والكافر ما أدركها ، فكأنه تعالى يقول : (جعلنا من بين أيديهم سدًّا) فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدًّا) فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي الفطرية . . .

(الثالث) : هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسَدَّ الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع ، وإذا انسَدَّ الطريق من خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك ،

فقله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ إشارة إلى إهلاكهم .
 (المسألة الثانية): قوله تعالى : ﴿ فَأَعْشَيْنَهُمُ ﴾ بحرف الفاء يقتضي أن يكون للإغشاء بالسد تعلق ، ويكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فكيف ذلك ؟ .

فنقول : ذلك من وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك بياناً لأمر مترتبة يكون بعضها سبباً للبعض ، فكأنه تعالى قال : (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) فلا يبصرون أنفسهم لإقماحهم (وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً) فلا يبصرون ما في الآفاق ، وحينئذ يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله : (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئاً أصلاً .

وثانيهما : هو أن ذلك بيان لكون السد قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم ، فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين به بحيث يبقى بينهما ملتزقاً بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئاً . أما غير السد فللحجاب ، وأما عين السد فلكون شرط المرئي أن لا يكون قريباً من العين جداً .

(المسألة الثالثة): ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ، ولم يذكر من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟ . . . لأنهم إن قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولّين عن شيء ، فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك . فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدّاً .

ووجه آخر أحسن مما ذكرنا ، وهو أننا لما بينا أن جعل السد صار سبباً للإغشاء كان السد ملتزقاً به ، وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على

الحركة يمنة ولا يسرة ، فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال .
وقوله تعالى : ﴿ فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهْمٌ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ يحتمل ما ذكرنا أنهم
لا يبصرون شيئاً ، ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مسدود ،
وسبيل الحق عليه مسدود ، وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد ، فيظن أنه
على الطريقة المستقيمة وغير ضال^(١) .

وقد تقول : وَلِمَ لَمْ يَقلْ كما قال في سورة البقرة : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ ﴾ [البقرة : ٧] ؟

فنقول : إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه ، علاوة على أن ما ذكر في
سورة (يس) يفيد ما أفاده في سورة البقرة . ذلك أن قوله : ﴿ فَأَغَشَيْنَاهُمْ
فَهْمٌ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ هو بمعنى قوله : ﴿ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ ﴾ ، وأن قوله :
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَاهُمْ ﴾ يفيد أنهم
لا يسمعون ، فإن من كان بين سدين مغطى بهما لا يسمع . وإذا كان
كذلك فهو لا يفقه ؛ لأن منافذ العلم مسدودة ، فأفاد أنهم لا يبصرون
ولا يسمعون ولا يفقهون .

ثم إن ما ذكره في كل موطن هو المناسب من جهة أخرى ، ذلك أنه
قال في سورة يس : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ^(٢) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ والصراط إنما
يكون للسير فيه وسلوكه ، فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط
المستقيم والسير فيه ، وهو الأغلال في أعناقهم ، والسد من بين أيديهم
ومن خلفهم . والسد إنما هو لمنعهم من السير . أما المؤمنون فإنهم على
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلاً . ولم يذكر مثل ذلك في
البقرة ، فكان ذكر السد مناسباً في سورة (يس) .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٤٥ - ٤٦ .

وأما في سورة البقرة فقد قال: إن هذا الكتاب لاريب فيه وهو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ، الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة .

فالمسألة متعلقة بالإيمان والتقوى ، فذكر أن الكفرة مختوم على قلوبهم وعلى سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان والتقوى . ومنافذ الإيمان والتقوى والعلم لدفع الريب هي السمع والبصر والقلب ، فذكر أن هذه كلها مغلقة .

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة (يس) وأغلق منافذ الإيمان والهدى في سورة البقرة ، فناسب كل تعبير مكانه الذي هو أليق به .

وقد تقول: وَلَمْ لَمْ يَكْرُرْ (جعلنا) من الخلف فيقول: (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) كما قال في سورة النبأ: ﴿ وَجَعَلْنَا الْإِثْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ﴾ [النبأ: ١٠ - ١١] ؟

والجواب: أن التكرار يفيد التأكيد . والسدان ليسا بمنزلة واحدة ، فإن السد الذي من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام ، وهو أهم ؛ لأنه هو الموصل إلى الهدى وإلى الفلاح ، وأما السد من خلف فهو مانع من الرجوع ، والعود ليس أحمد .

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلها في التعبير بمنزلة واحدة ، فذكر الفعل في المهم وحذفه مما هو أقل أهمية .

وأما تكراره في سورة النبأ فإن الليل والنهار كلاهما مهم للإنسان وحياته ، فلا تصلح الحياة بليل لانهار فيها ، ولا تصلح بنهار لا ليل فيها . قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِثْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بَضَائِكُمْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ أَلْنَهَارَ سَكْرَمَدًا إِلَى يَوْمِ أَلْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿[القصص: ٧١-٧٢].

فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معًا جعلهما بمنزلة واحدة في التعبير فكرر الجعل مع كل واحد منهما ، والله أعلم .

* * *

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بين أن الإنذار وعدمه في حقهم سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا .

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم ينذرهم؟

والجواب: أن ذلك للإعذار ولتقوم عليهم الحجة ، كما قال تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٤].

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إليهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه . فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم شيئًا لا يكون ذلك مسوغًا لترك الإنذار . فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه لا يستجيب ولمن لم يعلم . ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال ، حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون ، وذلك يدل على عظم مكانة الدعوة إلى الله ، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال . ثم إن كان هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمع ، ولو كان هذا السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا . ثم إن هذا الإنذار يكتب في صحيفة أعمال الداعي الصالحة مثقلًا لميزانه ، ولذا قال تعالى : ﴿وَسَوَاءٌ

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ ، ولم يقل : (سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم).

جاء في (التفسير الكبير) : «بَيَّنَّ تعالى أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعماء بقوله : ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم، إذ لا وجود له منهم على التقديرين. فإن قيل : إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا الإنذار؟

نقول : قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال : (سواء عليهم) وما قال : (سواء عليك) ، فالإنذار بالنسبة إلى النبي ﷺ ليس كعدم الإنذار ؛ لأن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب في زيادة سيادته عاجلاً وسعاده آجلاً. وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي ﷺ ليخرج عما عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في دار القرار» ^(١).

* * *

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ ﴾

والمعنى : إذا كان إنذارك لا ينفع من حق عليه القول فإن الإنذار ينفع من يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب ، أي ينفع من كان حيًّا يؤثر فيه الإنذار ، وينفع أيضاً من اتبع الذكر وهو القرآن والوعظ وخشي الرحمن بالغيب وهم المؤمنون .

فالإنذار ينفع طائفتين :

(١) التفسير الكبير ٢٦/٤٦ - ٤٧ .

طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن ، فإن الإنذار يزيدهم إيماناً وتمسكاً وحذرًا وخوفًا مما تنذرهم إياه .

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل الإيمان ، وهذا شأن كثير ممن أنذروا ، فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين الله .

وعلى هذا يكون المعنى : إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتباع الذكر ، فمع هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده .

والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء .

وقد تقول : إنه عبر بالفعل الماضي فقال : ﴿ أَتَبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ ﴾ فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه بعد .

فنقول : إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٥٠] أي تخرج ، وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴾ [١٥٩] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة : ١٥٩ - ١٦٠] .

أي إلا الذين يتوبون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان ، فعبر عن الكتمان بالفعل المضارع فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ﴾ ، وعبر عن التوبة والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل الماضي فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ ﴾ ، فإذا كان الكتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه والتبيين يكونان بعده ، ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي .

جاء في (الكشاف) أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ :

«على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر ، وهو القرآن أو الوعظ ، الخاشون ربهم»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «إنما تنذر ، أي إنذارًا ينفع من اتبع الذكر وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ»^(٢).

وجاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾».

والترتيب ظاهر ، وفي التفسير مسائل:

(المسألة الأولى): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الإنذار العام على ما بينا.

وقال: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ وهو يقتضي التخصيص فكيف الجمع بينهما؟
نقول من وجوه:

(الأول): هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما كان ، سواء كان مفيدًا أو لم يكن. وقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى.

(الثاني): هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والإنزال ، وذكر أن الإنذار وعدمه بيان بالنسبة إلى أهل العناد ، قال لنيه: ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم ، وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكر ، كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك ويتنفع بذكرائك»^(٣).

(١) الكشف ٥٨٣/٢.

(٢) البحر المحيط ٣٢٥/٧.

(٣) التفسر الكس ٤٧/٢٦.

وجاء في (روح المعاني) أن ﴿أَتَّبِعَ﴾ بمعنى (يتبع) ، والتعبير بالماضي لتحقيق الوقوع ، أو المعنى : إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعوا . ويكون المراد بمن اتبع المؤمنين ، وبالإلذار : الإلذار عما يفرض منهم بعد الإلتباع فلا يلزم تحصيل الحاصل .

وقيل : المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذين لم يحق القول عليهم^(١) .

وقال : ﴿أَتَّبِعَ الذِّكْرَ﴾ ولم يقل : (تبع) للدلالة على المبالغة في الإلتباع والاجتهاد فيه ، ولذا أتبعه بقوله : ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ فإن الذي يخشى الرحمن بالغيب هو متبع اتباعاً جاداً وليس اتباعاً على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبع لا مجرد التابع .

فهؤلاء هم الذين يحصل معهم المقصود من الإلذار .

* * *

﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾

هذا فيه معان وأوجه :

منها : أنه يدل على أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده ، فكما آمن به بالغيب خشيه بالغيب . وهذا من تمام الإيمان ، ذلك أن الناس عادة يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم ، فإن غاب عن أعينهم ذهبت الخشية منه . أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره .

ومن معاني هذا التعبير أيضاً أنه خشي عقاب الرحمن الذي حذر عباده

(١) روح المعاني، ٢٢/٢١٧ .

يوم القيامة وهو غيب . ومعنى خشية الرحمن : خشية عقابه ، وهذا من معاني خشية الرحمن بالغيب أيضًا .

ومن معانيه أيضًا أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس والمشاهدين له . فكثير من الناس يفعلون أفعالاً إذا خلوا إلى أنفسهم لا يفعلونها إذا شاهدتهم الناس . والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه .

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب ، وباستكمالها تكون خشيته بالغيب .

جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله : (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة المرئي المشاهد ، فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة .

والمشهور أن المراد به بالغيب ما غاب عنا وهو أهوال القيامة ، وقيل : إن الوجدانية تدخل فيه» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) : «﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي الخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر» ^(٢) .

وجاء في (روح المعاني) : «﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المضاف المقدر في نظم الكلام . . . أي خشي عقاب الرحمن حال كون العقاب ملتبساً بالغيب ، أي غائباً عنه ، وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة أهواله .

ويجوز أن يكون حالاً من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائباً

(١) التفسير الكبير ٢٦/٤٧ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٢٥ .

عن العقاب غير مشاهد له ، أو خشي غائبًا عن أعين الناس غير مظهر الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء»^(١).

قالوا: وذكر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من أسمائه الحسنی لأكثر من سبب ، منها:

١ - أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسعة وأنها سبقت غضبه ، فيسبق إلى نفسه الرجاء وينسى الخشية ، فذكر ذلك لئلا يغتر مغترّ برحمته .

٢ - أن الرحمة تورث الاتكال ، فقرنه بالخشية لئلا يتكل على رحمته وينسى عقابه .

٣ - أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغي أن يكون الخوف منه أتم وذلك لئلا يقطع عنه نعمته .

٤ - وهناك أمر آخر ، وهو أن جو السورة تشيع فيه الرحمة وذكرها ، وقد بنيت السورة على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ والعزیز ينبغي أن يخشى ، فقوله : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ ﴾ جمع بين العزة والرحمة .

٥ - وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية الراحم ، فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها . فالرحمة وحدها قد تكون ضعفاً وقد يكون الاتصاف بها ذمًا ونقصًا ، فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين الرحمة والخشية من الراحم ، وبين الربوبية والخشية من الرب ، وبين الرحمة والعقوبة . ولذا قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [مريم: ٤٥] ، وقال : ﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾^(٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ

الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿[الحجر: ٤٩ - ٥٠].

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ فيه لطيفة وهي أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل لا ينبغي أن يترك الخشية ، فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر فالخوف منه أتم ، مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة .

و(تكملة اللطيفة): هي أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، حتى قال بعض الأئمة: هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبئ عن الهيبة والرحمن ينبئ عن العاطفية ، فقال في موضع: (يرجو الله) وقال ههنا: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ يعني: مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم ، ومع كونه ذا رحمة لا تأمنوه»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «و﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ أي المتصف بالرحمة مع أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «و﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ أي عقابه ولم يغتر برحمته عز وجل ، فإنه سبحانه مع عظيم رحمته أليم العذاب كما نطق به قوله تعالى: ﴿نَتَىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٤٩] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿[الحجر: ٤٩ - ٥٠].

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه»^(٣).

(١) التفسير الكبير ٢٦/٤٧ - ٤٨ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٢٥ .

(٣) روح المعاني ٢٢/٢١٧ .

وقد تقول: ولم قال ههنا: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ مع أنه قال في أكثر من موطن: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ من دون ذكر للغيب؟.

والجواب أن قوله: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ مطلق أي يخشونه خشية مطلقة على كل حال سواء كانت بالغيب أم لا. وقوله: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ مقيد، أي أن الخشية تكون بالغيب، أي عند غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا كان المقصود بالغيب أنه يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى الغيبة عن عيون الناس فإن هذه الخشية تكون مقيدة، وقوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ من دون ذكر للغيب يكون مطلقاً عامّاً، أي سواء كان الخشي أمام الناس أم لا.

وعلى هذا يكون قوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ هي حالة من حالات الخشية العامة، وهي جزء منها، فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت أمام الناس أم لا، وهذه مقيدة.

فالخشية العامة هي الخشية بالغيب وزيادة.

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٨ - ٤٩].

وقال: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: ١٨].

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾
[الملك: ١٢] .

وقال: ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيطٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٣٢ - ٣٣] .

وقال: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس: ١١] .

فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب .

في حين قال: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١] .

وقال: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ نَقْشِعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣] .

فلم يذكر الخشية بالغيب وإنما أطلقها في المواطنين .

أما آية الزمر فإن الأمر فيها واضح ، إذ لا داعي فيها للتقييد ، فإنه قال: ﴿نَقْشِعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ واقشعرار الجلود ولينها ولين القلوب أمر غائب عن الآخرين ولا يشعر به إلا صاحبه أما الآخرون فلا يعلمونه ، ولا يختلف الأمر سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغيب .

وأما آية الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه .

قال تعالى :

﴿إِنَّمَا يَنْذَرُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَتَأْتِبْنَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ أَلِمِثْقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا

أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وُذُرَيْتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾
[الرعد: ١٩ - ٢٤].

ومن النص يظهر ما يأتي :

- ١ - أنه وصفهم بأنهم أولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال : ﴿ إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولَ الْأَلْبَابِ ﴾ ، والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب .
 - ٢ - ذكر أنهم يوفون بعهد الله ، وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع الفروض وتجنب جميع المعاصي ^(١) .
 - ٣ - وأنهم لا ينقضون الميثاق .
 - ٤ - يصلون ما أمر الله به أن يوصل .
 - ٥ - يخشون ربهم .
 - ٦ - يخافون سوء الحساب .
 - ٧ - أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم .
 - ٨ - أقاموا الصلاة .
 - ٩ - أنفقوا مما رزقهم الله سرًّا وعلانية ، وهذا يدل على الخشية بالغيب وزيادة .
 - ١٠ - يدرون بالحسنة السيئة .
- وذكر جزاءهم على النحو الآتي :
- ١ - أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم .

(١) البحر المحيط ٥/ ٣٨٢ .

- ٢ - ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .
- ٣ - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب .
- ٤ - يحيونهم بقولهم : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار .
- وإذا نظرنا في جميع الآيات التي ورد فيها قوله : ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ وجدنا أنها تشمل جزءاً مما ذكر في آيات الرعد . فكما أن الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة المطلقة أدرج في مواطن الخشية بالغيب جزءاً مما ذكر في الخشية العامة ، فناظر بينهما في الإطلاق والتقييد ، والجزئية والكلية ، وإليك إيضاح ذلك :
- ١ - ذكر في سورة الأنبياء أنه مما أتى موسى وهارون :
- ذكراً للمتقين .
 - الذين يخشون ربهم بالغيب .
 - من الساعة مشفقون .
- فما في آية الأنبياء جزء مما ذكر في آيات الرعد ، والخشية في الرعد تشمل الخشية بالغيب وزيادة .
- ٢ - ذكر في آية فاطر أمرين :
- يخشون ربهم بالغيب .
 - أقاموا الصلاة .
- ٣ - ذكر في آية الملك :
- يخشون ربهم بالغيب .
- ٤ - ذكر في سورة ق :
- أزلفت الجنة للمتقين .
 - وهم كل ، أبواب .

● حفيظ .

● من خشي الرحمن بالغيب .

● جاء بقلب منيب .

ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالاً بدنية ظاهرة كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها .

وأن الجزاء أقل مما في الرعد .

٥ - ذكر في سورة يس :

● اتبع الذكر .

● خشي الرحمن بالغيب .

وقوله ﴿ اتَّبِعِ الذِّكْرَ ﴾ أمر عام يشمل عموم الاتباع . ونظيره في آيات الرعد ﴿ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ فإنه يشمل جميع ما عهد الله في كتبه . فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلاً ، وقد شمل ما في آية (يس) تفصيلاً على جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع .

يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقين : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣] ، وهذا اتباع .

وقال ههنا : ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [الرعد: ٢٢] ، وهذا من الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع .

وقال تعالى : ﴿ وَجَزَّاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] وهذا اتباع ، وقال : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] وهذا أمثل في الاتباع وأحسن . وقال ههنا : ﴿ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ [الرعد: ٢٢] وهذا أعلى وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله ، ذلك أنه لم يعف فقط وإنما درأ السيئة بالحسنة .

ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) ، فقد قال في سورة (يس): ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ وذكر في سورة الرعد: أُنْ لَهُمْ عَقَبَى الدارِ جَنَاتِ عَدْنٍ . . . إلخ .

وهذا أعلى مما ذكر في سورة (يس) فإنه ذكر في سورة (يس) الأجر ولم يذكر الجنة ، والأجر لا يعني الجنة نصًّا ، وإنما هو الجزاء على العمل ويكون الأجر على حسب العمل . قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴾ [النساء: ٦٦ - ٦٨] ، فالأجر العظيم هنا لا يعني الجنة ، وإنما هو الثواب على العمل ، ولذلك قال بعدها: ﴿ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ .

وقال: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠] ، إذ لا يصح أن يقال هنا إن الأجر هو الجنة ، ألا ترى أنه لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة)؟

فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل .

من هذا يتضح أن قوله: ﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الرعد: ٢١] أعم وأشمل من قوله: ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ .

قد تقول: إنك تعني أن الذين قيل فيهم: ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ أعلى وأمثل ممن قيل فيهم: ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر .

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها . وقد تكون الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب عن الناس ، ذلك أن قسمًا من الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يُتهموا بالتدين والرجعية والجمود أو بالتعقيد، فيتهاون ويعمل أمام الملاء أعمالاً لا ترتضيها نفسه ، ولو خلي بينه وبين نفسه لم يفعلها . فمثلاً: إن هناك من يقول: أنا لست صائماً

تديناً وإنما لأمر يتعلق بالصحة لأنه يخجل أن يقول: أنا صائم تديناً. وآخر يقول: أنا لا أمتنع عن الخمر تديناً ولكن لأنها مذهبة للعقل والصحة.

وهناك آخرون يفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر بالإثم والحرج ، ولو تركوا وأنفسهم لم يفعلوها كشراب الخمر أو غيره من المعاصي ، كما قال تعالى عن قسم من أهل النار: ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدر: ٤٥] ، وعن آخر يقول لصاحبه: ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُتْسَ الْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٨] ، ونحو ذلك.

فإظهار الخشية من الله أمام هؤلاء أكمل وأمثل وأعلى من الخشية بالغياب عن عيون الناس ؛ لأن فيها إظهاراً وتعظيماً لشعائر الله وتقوية لضعفاء الدين ، وقمعاً للذين يجاهرون بمحاربة الله ورسوله.

وعلى هذا تكون الخشية المطلقة أشمل وأكمل. ومعنى الخشية المطلقة: الخشية بالغياب والخشية بالمشاهدة.

ثم لنلاحظ من ناحية أخرى في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ أنه ذكر نوعين من العبادة: عبادة ظاهرة وهي قوله تعالى: ﴿ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ ، وعبادة قلبية وهي قوله: ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ ، وذكر نوعين من الجزاء: المغفرة والأجر الكريم.

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب.

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح.

فشمل ذلك كل أنواع العمل سواء كان سيئاً أم صالحاً.

فالعمل السيئ مغفور لهؤلاء ، والعمل الصالح مكافأ عليه بالأجر الكريم وهو أحسن تقسيم وأنسبه.

جاء في (البحر المحيط: «ولما أحدث فيه النذارة بشره بمغفرة لما سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ عظيمة لما سلف ، وقيل: لما يفرط منه ، ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ حسن لا يقادر قدره لما أسلف»^(٢) .

* * *

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾

* * *

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة:

التوحيد والرسالة والحشر^(٣) ، وقد ذكرها كلها في هذه الآيات . فإن الرسالة تقتضي مرسلًا وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك قوله: ﴿نَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ .

وقد ذكر الرسالة بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ...﴾ .

وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ يدل على الحشر .

وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح ، ذلك أن عاقبة الإنذار والتبشير للذين ذكرهما قبل هذه الآية بقوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ...﴾ .

(١) البحر المحيط ٣٢٥/٧ .

(٢) روح المعاني ٢٢/٢١٧ .

(٣) انظر التفسير الكسبي ٤٨/٢٦ ، البحر المحيط ٣٢٥/٧ .

وقوله: ﴿إِنَّمَا نُذِرُ مَنْ أَتْبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ إنما تكون في الحياة بعد الموت ، فكان ذكرها ترغيباً وترهيباً وهو أنسب شيء .

جاء في (التفسير الكبير): «في الترتيب وجوه:

أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التي يصير بها المكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصلاً آخر وهو الحشر .

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرين .

وثالثها: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكدده وهو إحياء الموتى»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ إلخ تذليل عام للفريقين المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهيباً وترغيباً ووعداً ووعداً»^(٢) .

وقد أكد الضمير المتقدم بـ (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة القصر وللتقوية ، ذلك أن الله وحده هو الذي يحيي الموتى لا غيره ولا يشاركه في هذا أحد فقدم الضمير لذلك ، وأعني الضمير المؤكد بـ (إن) . وكان الأصل أن يقال من غير تأكيد: نحن نحْيِي الموتى . ولكنه أكد الضمير بـ (إن) وجاء بضمير الفصل تأكيداً وتقوية ، ذلك أن الكفار لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: ﴿مَا هِيَ

(١) التفسير الكبير ٤٨/٢٦ .

(٢) روح المعاني ٢٢/٢١٨ .

إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴿٢٤﴾ [الجاثية: ٢٤]. فأكد هذا الحكم بـ (إن) وبضمير الفصل ، فأفاد هذا التعبير حصراً وتوكيداً.

جاء في (روح المعاني): «وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو للتقوية... وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل . والتأكيد للاعتناء بأمر الخبر أو لرد الإنكار ، فإن الكفرة كانوا يقولون: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٧] ؛ أي إنا نحن نحيا الأموات جميعاً ببعثهم يوم القيامة»^(١).

وقد تقول: وَلَمْ لَمْ يؤكد باللام أيضاً كما فعل في موطن آخر ، فقد قال في سورة الحجر: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]؟
والجواب: أن كل موطن يقتضي ما ذكر.

فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في سورة (يس). فقد قال في سورة الحجر:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَ فَأَنبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْحٍ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ١٦ - ٢٣].

في حين لم يذكر شيئاً من ذلك في سورة (يس) ، فافتضى ذلك أن يذكر اللام توكيداً ومناسبة لمقام التفصيل . فناسب الإيجاز الإيجاز ، والتفصيل التفصيل .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه فصل في ذكر الحشر في سورة الحجر ما لم يفصله في سورة (يس). فقد قال في الحجر: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ﴾ (٢٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ .

في حين لم يزد في سورة (يس) على قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ ، ثم ينتقل إلى موضوع آخر .

فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (يس) أن يزيد في توكيده .

ومن ناحية ثالثة: أن الخطاب في سورة يس قبل وبعد الآية للرسول . ويبدأ ذلك بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢) ... لِنُنْذِرَ قَوْمًا ... وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ... إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ... فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ ثم تأتي الآية بعدها: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا ...﴾ .

في حين أن الخطاب في الحجر لعموم الخلق كما هو ظاهر ، ولا شك أن عموم الخلق بهم حاجة إلى تأكيد الحشر أكثر من الرسول ﷺ ، فناسب ذلك الزيادة في التأكيد في آية الحجر من كل وجه ، والله أعلم .

* * *

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ .

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها .

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال السوء . فإن الإنسان قد يعمل عملاً فيه فائدة للمسلمين يبقى بعده كتأليف

كتاب ، أو بناء مسجد ، أو تأسيس مدرسة تُعلِّم الناس أمور دينهم ، أو تأسيس جماعة تدعو إلى الله ، أو سنّ سنة حسنة فتكتب له حسنات بقدر ما ينتفع بها حيث انتفع بها.

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملاً فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة ، أو ابتداع بدعة سيئة ، أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين ، أو معادية للإسلام ، أو إظهار معصية ، وما إلى ذلك من أعمال السوء ، فإنه تكتب عليه أوزار ذلك بقدر ما أحدثت من أضرار حيث أضرت . فإنه ليست الأعمال وحدها هي التي تكتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خير أو شر . قال ﷺ : (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً).

جاء في (الكشاف): ﴿وَنَكْتُبُ مَا﴾ أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها ، وما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك ، أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين ، وسكة أحدث فيها تخسيرهم ، وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وملا ، وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى: ﴿يُبْنُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣] ، أي قدم من أعماله وآخر من آثاره . وقيل : هي آثار المشائين إلى المساجد . . . وعن عمر بن عبد العزيز: لو كان الله مغفلاً شيئاً لأغفل هذه الآثار التي تعفيها الرياح^(١).

وجاء في (روح المعاني): ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة ، (وآثارهم) التي أبقوها بعدهم من الحسنات

(١) الكشاف ٥٨٣/٢ ، انظر الحد المحط ٣٢٥/٧ .

كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه البر ، ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان... وغير ذلك من الشرور التي أحدثوها وسنوها بعدهم للمفسدين .

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ﷺ : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ، ثم تلا ﴿ وَكَتُبَ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ » ^(١) .

وقد تقول : لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ مع أن كتابة ما قدموا وآثارهم قبل إحياء الموتى فلم ذاك ؟ .

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائماً مبنياً على السبق في الزمان أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام ، وهذه تختلف بحسب السياق والمقام ، فقد يقدم المتأخر أحياناً أو بالعكس ؛ ولذا نجد في القرآن تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع مرة أخرى ، وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة مرة أخرى ، ونجد تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة أخرى ، قال تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ ﴾ [النساء : ١٦٣] .

فقدم عيسى على أيوب ويونس وغيرهما ممن ذكر ، وهو بعدهم جميعاً . وذكر سليمان قبل أبيه داود . فليس التقديم والتأخير قائماً على

(١) روح المعاني، ٢٢/٢١٨ .

السبق في الزمان إذن ؛ وإنما مداره على العناية والاهتمام كما ذكرت .
وأوجه العناية والاهتمام تختلف بحسب السياق .

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه :
منها : أنه المناسب لما قبله من الإنذار والتبشير ، فإن ذلك يكون في
الحياة بعد الموت .

ومنها : أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت ، وإلا
فلا قيمة للكتابة ، فقدم الأهم لذلك .

ثم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية ، فإن أهم شيء فيما ذكر هو
الإحياء بعد الموت ، ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في
الحياة الثانية ، ثم كتابة الآثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال .
فما قدم من العمل هو أساس كتابة الآثار .

ثم إنه قدم الأهم من ناحية أخرى وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو
إحياء الموتى ، ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤكد ليدل على أنه لا يفعله
إلا الله . وأما الكتابة فإنه يمكن أن يفعلها المخلوقون وإن لم تكن بنفس
الدرجة من الدقة والإحاطة ، ولذا قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ ولم يقل : (وإننا نحن نكتب ما قدموا) .

ثم من ناحية أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيره ، والإحياء فعل
الله . وأما الكتابة فهي فعل الملائكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا
﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف : ٨٠] ، ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾
[ق : ١٨] .

ثم إنه قدم إحياء الموتى لأن السورة مبنية على ذلك ، وأن جوها يشيع
فيه ذكر الحياة بعد الموت . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾
[س : ٣٢] ، وهذا في الحياة الأخرى .

وقال: ﴿وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٣٣].

وهذا إحياء بعد الموت.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يس: ٤٨] ، أي: الحشر.

وقال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (٥١) قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥١ - ٥٣].

ثم ذكر مشهداً من مشاهد الحياة الآخرة في الجنة ومشهداً آخر في النار.

وتختم السورة بقوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت ، فناسب تقديمه على الكتابة من كل وجه .

جاء في (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف آخر في الذكر حيث قال: (نحيي ونكتب) ، ولم يقل: (نكتب ما قدموا ونحييهم)؟ نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء ، لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم ، والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً. فالإحياء هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره. فلهذا قدم الإحياء ، ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه ، فقرن بالتعريف الأمر العظيم وذكر ما يعظم ذلك العظيم»^(١).

(١) التفسير الكبير ٤٩/٢٦ .

وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها وإطلاع صاحبها عليها بصغيرها وكبيرها. فإن الإنسان قد يعلم أشياء ولا يكتبها، فإن كانت مهمة دونها.

وقال: (أحصيناه) ولم يكتب بالكتابة؛ لأن الكتابة وحدها قد لا تكون كافية، فإن كتبت أشياء ولم تحصها فربما ضاعت أو تلفت، فإن الإحصاء يحدد عدد المكتوب فلا يضيع منه شيء. ولم يكتب بإحصائها بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ - كما قيل - وسمي إماماً لأن الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الإمام لها.

وقال: (نكتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي، لأن الإحصاء في الإمام المبين سابق على الكتابة، فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح، فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم الدين.

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون ذلك بياناً لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لا يبدل فإن القلم جف...

وثانيها: أن يكون ذلك مؤكداً لمعنى قوله: (ونكتب) لأن من يكتب شيئاً في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبين. وهذا كقوله تعالى: ﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾... وقوله: (أحصيناه) أبلغ من (كتبناه) لأن من كتب شيئاً مفرقاً يحتاج إلى جمع عدده، فقال: هو محصى فيه. وسمى الكتاب إماماً لأن الملائكة يتبعونه، فما كتب فيه من أجال ورزق وإحياء وإماتة

اتبعوه . وقيل : هو اللوح المحفوظ» ^(١) .

وقال : ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ بنصب (كل) ولم يقل : (وكلُّ شيء) بالرفع ، ذلك أن المعنى بنصب (كل) أننا أحصينا كل شيء في كتاب مبين .

وأما بالرفع فيحتمل معنيين :

المعنى الأول : وهو ما ذكرناه بالنصب فيكون (كل) مبتدأ ، وجملة (أحصيناها) خبراً له .

والمعنى الآخر : أن تكون جملة (أحصيناها) نعتاً لشيء ، والخبر (في إمام مبين) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناها) (في إمام مبين) أي أن الشيء الذي أحصيناها إنما هو في إمام مبين . ومعنى ذلك أن الأشياء على قسمين : قسم محصى وهو في إمام مبين . وقسم غير محصى وهو ليس كذلك . وهذا المعنى باطل لا يمكن أن يراد .

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التي لا تحتمل دلالة أخرى .

إن هذه الآيات من سورة (يس) بينت المقصد من هذه السورة وعليها بنيت ، فكانها تلخيص للسورة وبقية السورة تبين لها . وقد ارتبطت آيات السورة بهذه الآيات ارتباطاً متيناً واضحاً .

فقد أجاب القسم بقوله : ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي إنك واحد منهم . وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الأمر . فقد ضرب له مثلاً بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم .

وقال : ﴿يَحْزَنُوا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس : ٣٠] ، فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم .

وذكر تصديق المكذبين لرسلم في الآخرة ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس : ٥٢] .

وقد ذكر في موطن آخر من السورة أن ما عهده الله إلى بني آدم على
لسان رسله هو صراط مستقيم : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ٦٠ وَأَن أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ٦١ ﴾ ،
فانظر كيف وصف الرسول في أول السورة أنه على صراط مستقيم ،
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم .

ثم قال : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ وكما بنيت السورة على ما ذكرت من
أمر المرسلين وشاع فيها ذلك ، بنيت أيضاً على العزة والرحمة وشاع ذلك
فيها كما سبق أن ذكرنا في تفسير قوله : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ .

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال : ﴿ لِيُنذِرَ قَوْمًا ﴾ وقد
شاع أيضاً جو الإنذار فيها ، وهو التحذير من مغبة التكذيب لرسل الله
سبحانه وذلك بما يذكره من العقوبات في الدنيا والآخرة وذلك من نحو
قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا
مُنْزِلِينَ ﴾ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ يَحْسَرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا
يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ
الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ٣١ ﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ .

وهذا كله إنذار وتخويف .

ونحو قوله : ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ﴾ [يس : ٤٣] .

وقوله : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ ٤٩ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يس : ٤٩ - ٥٠] .

وقوله : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾

[يس : ٥٣] .

وذكر مشهداً من مشاهد جهنم وفيه تحذير أي تحذير .
ومن ذلك قوله : ﴿ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾
[يس : ٧٠] .

وقوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَضُونَ ﴾ [يس : ٧٤ - ٧٥] .
وهذا كله تحذير وإنذار لمن كان له قلب .

ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال .

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله ﷺ وليعلم
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم ، فقد ضرب له مثلاً بأصحاب القرية
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومآلهم ، ثم بين أن هذا شأن عباد الله
على العموم ﴿ يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾
[يس : ٣٠] ، ثم ذكر فيما بعد مؤكداً هذا المعنى : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ [يس : ٤٦] ، ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقاً
كثيراً من بني آدم : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾
[يس : ٦٢] ، ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فإذا
هو خصيم مبين .

وهذه الآية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله
ورسالاته .

ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر
كريم . وشاع هذا الأمر في السورة وقرره في أكثر من موطن ، فذكر عاقبة
الذين آمن بالرسول من أصحاب القرية وأنه قيل له : ﴿ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ

قَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٦٧﴾ فذكر المغفرة والإكرام وهما ما ذكره في قوله: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾. ثم ذكر أصحاب الجنة ونعيمهم ٥٦ - ٥٨.

ثم ختم هذه الآيات بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ وشاع في السورة أمر إحياء الموتى حتى صار طابعاً لها كما سبق أن ذكرنا.

فاتضح من هذا أن هذه الآيات هي المعاني التي بنيت عليها السورة وشاع فيها ذكرها ، والله أعلم.

* * *

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَزَجْمُنَاكُمْ وَلَيْمَسْنَكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفِقُونَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مِنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس:

١٣ - ٢٧].

* * *

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾﴾

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا﴾

يحتمل هذا التعبير معنيين :

المعنى الأول : أن المقصود اضرب لأجلهم مثلاً ، أي بينه لهم واذكره لهم ، وقصّ عليهم قصة أصحاب القرية ليتعظوا وليعلموا أنك لست بدعاً من الرسل ، وإنما أرسل قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن موقفهم من رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون .

والمعنى الآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية واجعلهم مثلاً لهم ، أي شبه حالهم بحال أصحاب القرية ، فإن حال قومك شبيه بحال أصحاب القرية ، وإن مثلهم كمثلهم ، كما تقول مخاطباً شخصاً : أنا أشبه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا . أو تقول لشخص : أنا أضرب لزيد مثلاً خالداً فإن كليهما قد خسر في تجارته ، أي اجعله شبيهاً به .

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط .

فإنه على المعنى الأول : أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم ، فإنه يقول له : بين لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم في الاعتقاد والتكذيب ، وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصروا على كفرهم وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعون .

وعلى المعنى الثاني : يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعاً من الأقوام ، فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر ، وأنه سواء عليهم الإنذار وعدمه ، وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ، وأنت لست وحدك تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي ، فهؤلاء أصحاب القرية مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم ، فقد أرسل إليهم ثلاثة رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبر وتأس بهم . وفي ذلك تصبير له وتأسية

فيكون ضرب المثل له ﷺ .

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه .

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ﴾ : « وفيه وجهان .
والترتيب ظاهر على الوجهين .

الوجه الأول : هو أن يكون المعنى : واضرب لأجلهم مثلاً .

والثاني : أن يكون المعنى : واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم
مثلاً .

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية .

وعلى الأول نقول : لما قال الله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وقال :
(لتنذر) ، قال : قل لهم (ما كنت بدعاً من الرسل) بل قلبي بقليل جاء
أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا
بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة .

وعلى الثاني نقول : لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام : فلا تأس واضرب
لنفسك ولقومك مثلاً ، أي مثل لهم عند نفسك مثلاً حيث جاءهم ثلاثة رسل
ولم يؤمنوا ، وصبر الرسل على القتل والإيذاء ، وأنت جئتهم واحداً وقومك
أكثر من قوم الثلاثة ، فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : « فالمعنى على الأول : اجعل أصحاب
القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب ، أي طبق
حالهم بحالهم على أن (مثلاً) مفعول ثانٍ لِـ (اضرب) ، و(أصحاب
القرية) مفعوله الأول آخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه .

(١) التفسير الكبير ٥٠ / ٢٦ .

وعلى الثاني: اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل. وقوله سبحانه: ﴿أَصْحَبَ الْقَرْيَةَ﴾ بتقدير مضاف، أي مثل أصحاب القرية»^(١).

وقال: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ولم يقل: (إذ جاءهم) لأنه أراد أنهم أتوهم في مكانهم لينذروهم. ولو قال: (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم إلى مكانهم، بل يحتمل أنهم كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد يجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال: (جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم. بخلاف قوله: (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليلغوهم دعوة ربهم وينذروهم، وفي هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه.

جاء في (روح المعاني): «وقيل: ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ دون (إذ جاءهم) إشارة إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم»^(٢).

وقال: (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجيء يكون لما فيه مشقة ولما هو أصعب من الإتيان^(٣). ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية وتبليغهم مشقة وإيذاء وتهديد فاختر المجرى على الإتيان. ولذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْثَقْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ﴾ [الفرقان: ٤٠]، لأنه كان إتياناً سهلاً وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم. وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنَّىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا﴾ [الكهف: ٧٧]، لأن إتيانها ودخولها كان ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا).

* * *

(١) روح المعاني ٢٢/٢٢٠.

(٢) روح المعاني ٢٢/٢٢٠.

(٣) انظر المفردات في غريب القرآن ٦ و ١٠٢ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسى في سورتي النمل والقصص).

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا . . .﴾

قال: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ﴾ ولم يقل: (أرسلنا إليها) ، كما قال: (جاءها) ؛ لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية لا إلى القرية ، أما المجيء فكان إلى القرية ، فإن القرية تطلق على المساكن والأبنية والضياع وإن كانت خالية ، قال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] ، ولذلك قال بعد: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى القرية . لأنهم هم المرسل إليهم وهم المكذبون .

وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ يدل على أنهما أنذرا أصحاب القرية وبلغاهم دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما ، وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة ، وهي التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ ؛ لأن التكذيب لا يكون إلا مع التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛ لأن العناية ههنا بموقف أهلها منهما .

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة . جاء في (روح المعاني): «وقيل: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ﴾ دون (أرسلنا إليها) ليطابق ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ ، لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها ، بخلاف المجيء . وأيضاً التعقيب بقوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ عليه أظهر . وهو هنا نظير التعقيب في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠]»^(١)

﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾

عزّزنا: قوينا ، والمعنى: فقويناها ، غير أنه لم يذكر المفعول به ، فلم يقل: (فعززناهما) ؛ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلنا به

علاوة على تقويتها ، وليس المقصود تقوية الشخصين فقط ، فأخرج الفعل مخرج العموم ، ولو ذكر مفعولاً به لتقيد التعزيز بذلك المفعول . فنحن نرى فيما نرى أنك قد تنصر شخصاً وتقويه ولا تنصر فكره ، ونرى شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الآخر أو يقتله وهما يحملان فكرًا واحدًا . فقال ههنا : ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ ليدل على أن التقوية عامة لهما ولدعوتهما . وقد ذهب الزمخشري وآخرون إلى أن الغرض من الحذف إنما هو لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلنا به . والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم .

جاء في (الكشاف) في قوله : ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ :
« ﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ : فقومنا . . .

فإن قلت : لم ترك ذكر المفعول به ؟

قلت : لأن الغرض ذكر المعزز به . . . وإذا كان الكلام منصباً إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه ، كأن ما سواه مرفوض مطرح ، ونظيره قولك : (حكم السلطان اليوم بالحق) الغرض المسوق إليه قولك : (بالحق) فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) : « وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) لمعنى لطيف ، وهو أن المقصود من بعثهما نصره الحق لا نصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالبرهان المبين »^(٢) .

وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال : ﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ كما قال : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ﴾

(١) الكشاف ٥٨٤/٢ .

(٢) التفسير الكبير ٥١/٢٦ .

للدلالة على أن المرسل والمعزز واحد كل ذلك بأمره سبحانه .

* * *

﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾

أسند القول إليهم جميعاً لأنهم يدعون بدعوة واحدة ، وقد انضم الثالث إلى الاثنين في دعوتهما إلى الله سبحانه .

﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ قالوها مؤكدة بـ (إِنَّ) لأن الموقف يحتاج إلى تأكيد ، ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسلين كما أخبر تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ ولذا قواهما بثالث فاحتاج الكلام بعد التكذيب والتقوية بالثالث إلى تأكيد فقال : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ . وهذا القول إنما هو بعد التكذيب والتعزيز ، يدل على ذلك (فقالوا) بالجمع ، وقوله : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ بالجمع .

* * *

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾ أي فكيف اختصكم الله بالوحي دوننا ، ونحن بشر وأنتم بشر؟

وفي هذا القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم . وقد فصل ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين وإنكار للنبوات بقوله بعد : ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فإن هذا القول يعني إنكار النبوات ، وبقوله : ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ وهو تكذيب لهم خاصة .

فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين ، ثم ذكر كل أمر مما تضمنته العبارة .

وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة ، فإنهم أنكروا أن ينزل الله على بشر من شيء .

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ : «أي فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ، فلم لا أوحى إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة .

وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل : ﴿ ذَلِكَ بِأَنْتُمْ كَأَنْتُمْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ﴾ [التغابن : ٦] ، أي استعجبوا من ذلك وأنكروه ، وقوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [إبراهيم : ١٠] ، وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلا : ﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٣٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ٩٤] » ^(١) .

وقد تقول : ولم لم يكتف بقوله : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ وقد ذكرت أنه يتضمن معنى ما بعده؟ .

والجواب : أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل ، فإن هذا لم ينافهم فيه أحد ، وإنما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم ، فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم .

ودفعاً لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم : نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمتن على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة ، وإن كوننا بشرًا لا يمنع من أن يوحى إلينا ربنا ، وما إلى ذلك من الحجج التي تبين أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولاً ، وأنه لو أرسل ربنا ملكاً لجعله رجلاً ولالتبس عليهم الأمر أيضاً ، فأبانوا عن معتقدهم بقولهم : ﴿ وَمَا

(١) تفسير ابن كثير ٥٦٧/٣ .

أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴿١﴾ . ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ .

وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو كان الرحمن أنزل شيئاً ؛ لأنهم كاذبون فيما يرون .

﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾

هذا القول يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات . وهذا شأن كثير من المجتمعات البشرية التي حكي عنها في القرآن نحو قوله: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [فصلت: ١٤] ، وقوله: ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٤] ، ومثلهم قوم سيدنا محمد ﷺ فإنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات . قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦١] .

وقال: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣] .

وقال: ﴿بَلْ يَجْعَلُونَ آيَاتِنَا هُتًى فَتَكْفُرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢] .

جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام» ^(١) .

قال الفخر الرازي: «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمن؟ فقال: إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئاً ، وكيف لا ينزل الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ، هو الرحمة الكاملة؟» ^(٢) .

(١) روح المعاني ٢٢/٢٢١ .

(٢) التفسير الكس ٥٢/٢٦ .

وقد تقول: ولم قال ههنا: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ فأسند الفعل إلى الرحمن ، وقال في سورة الملك: ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الملك: ٩] .
وفي سورة الأنعام: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] بإسناد الفعل إلى الله؟ .

فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه .

فأما سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار ، فقد ذكر فيها مشهداً من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي جاءتهم وذلك قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّ السَّعِيرِ ٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ٨ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١١ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ٥ - ١١] .

ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا والآل يأمنوا عذابه من فوقهم أو من تحت أرجلهم ، وأن يعتبروا بما فعله ربنا في الأقوام الهالكة ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ١٧ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ﴾ [الملك: ١٦ - ١٨] .

ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله: ﴿أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ٢٠ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْفُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُكُمْ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [الملك: ٢٠ - ٢١] .

وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له وحذرهم من عقوبات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٦ فَلَمَّا رَأَوْهُ

زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾ [الملك : ٢٥ - ٣٠] .

وإزاء كل هذا التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب لم يذكر بخصوص المؤمنين وجزائهم إلا آية واحدة وهي قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك : ١٢] .

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في أطباق النيران ، وأنهم ألقوا فيها فوجاً بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضاً .

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال : ﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر : ٤٩ - ٥٠] ، ولما كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة ، فلا يناسب هذا العذاب ذكر الرحمة ، وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب .

ومن ناحية أخرى أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم يتقلبون في نعم الله ورحمته ، أما القائلون في سورة الملك فإنما هم في جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه ، فناسب كل تعبير موطنه .

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس فيها مشهد من مشاهد الجنة ، وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار .

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها ، في حين ورد

فيها اسم (الله) تعالى (٨٧) سبعا وثمانين مرة .

فناسب كل تعبير مكانه .

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾

لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك ضمناً بقولهم :
﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ ، وقولهم : ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾
وكان النفي والإثبات بما وإلا في قوله : ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾
وههنا بيان وإلا : ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ .

ذلك أن (إن) أقوى في النفي من (ما) فوضع كل حرف في الموضع
الذي يقتضيه ، ذلك أن قولهم : ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ غير منكور وهو
معلوم للجميع . أما قولهم : ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ فهو موضوع النزاع ،
فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم .
فإن كونهم بشرًا لا يحتاج إلى إثبات أو دليل ، بخلاف إثبات الكذب .
وأهل القرية لم يذكروا بشريتهم إلا ليصلوا إلى تكذيبهم ، فإن الغرض من
قولهم : ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ ليس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات
الكذب عليهم ، فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى
إثبات .

* * *

﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ﴾

بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردًا غير جميل لم
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم ، وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلين : ﴿رَبَّنَا عَلِّمْنَا...﴾ وفي هذا توجيه للدعاة
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو ردوا ردًا غير جميل أو اتهموا

باتهامات باطلة ، بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ .

وقولهم : ﴿ رَبَّنَا يَعْلَمُ ﴾ يجري عند العرب مجرى اليمين ويجب بما يجب به القسم ، فقولك : (علم الله) و(ربنا يعلم) وما إلى ذلك هو نوع من القسم في كلام العرب ، ولذا أجيب بما يجب به القسم وهو الجملة الاسمية المؤكدة بأن واللام .

واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا ، فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه فإنهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا : (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره وبعلمه . وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فإن أصحاب القرية قالوا : إن الرحمن لم ينزل شيئاً وإنكم تكذبون فيما ادعيتم به . فرد عليهم الرسل بأن ربنا يعلم صدقنا وأننا مرسلون إليكم .

وقيل : إن من قال : (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد كفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل ، بخلاف اليمين الكاذبة .

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء ، فإن الرب هو المربي والهادي . والهداية هي المقصودة من الرسالة ، ولذلك كثيراً ما يقرن الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ [طه : ١٣٤] ، وقوله : ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ [القصص : ٤٧] ، وقوله : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رَسُولًا ﴾ [الأعراف : ٧٩] ، وقوله : ﴿ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزخرف : ٤٦] .

وإضافته إلى ضمير المتكلمين (ربنا) يعني أن ربهم الذي خلقهم وله كمال الصفات هو الذي أرسلهم وأيدهم بالمعجزات . ولو قالوا : (ربكم يعلم . . .) لاحتل أن يقولوا لهم : إن ربنا لا يرسل الرسل . ثم إنهم اتخذوا أرباباً لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه فكيف ترسل الرسل ؟ .

ثم إن ذلك يعني أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم

أيضاً ، ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم . فإضافة الرب إلى ضمير المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلالة .

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية .

وتقديم الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص ، أي إنا أرسلنا إليكم على وجه الخصوص لنبلغكم رسالة ربنا .

وقال ههنا : (مرسلون) باللام ، وقال قبلها : (مرسلون) بلا لام ، وذلك زيادة في التوكيد لزيادة الإنكار . فقد أكد العبارة الأولى بأن بعد التكذيب ، فلما زاد التكذيب والإنكار بثلاث جمل كل منها غاية في التكذيب والإنكار زاد في التأكيد . فقد قال في المرة الأولى : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ وفي المرة الأخرى : ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ . فأكد بالقسم وهو قوله : ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ ﴾ وبالجمله الاسمية وهو تقديم (ربنا) على الفعل (يعلم) ويان واللام . فكان كل تعبير هو المناسب للمقام .

جاء في (التفسير الكبير) : في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ . . . ﴾ إنه «إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا ، بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ وأكدوه باللام لأن (يعلم الله) يجري مجرى القسم . لأن من يقول : (يعلم الله) فيما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ، كما أن الحنث سببه» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به . وذكر أن من استشهد به كاذباً يكفر ولا كذلك القسم على كذب . وفيه تحذيرهم معارضة علم الله تعالى .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٥٢ .

وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال ، كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم . وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ، ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز على أيديهم ، فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم لمرسلون .

وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو للحصر ، أي ربنا يعلم لا أنتم لانتفاء النظر في الآيات عنكم . . .

وجاء كلام الرسل ثانيًا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جدًّا حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى على من له أدنى تأمل»^(١).

* * *

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾

ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى إن كذبوهم وأسأوا إليهم فإن هذا لا يشينهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه .

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا ، فوجب الرسل هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين ، أي المبين للحق المظهر له ، والذي يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو فلا يصح أن نسرّ ذلك إلى شخص أو نبليغه إلى جماعة مخصوصة فإن ذلك لا يكون بلاغًا مبينًا . فالبلاغ المبين يتضمن أمرين :

الأمر الأول : إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء غير مبلغ ولا غير معلوم .

(١) ٥١ - المعاز ٢٢ / ٢٢٢ ، انظر الكشف ٢ / ٥٨٤ .

والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملاً لكل من أرسل إليهم واصلاً إلى كل فرد.

فلا يترك سبيلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه.
وإلا لم يكن بلاغاً مبيناً.

وعلى هذا فإن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألاً يكتموا منه شيئاً وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما صاد ولا يدفعهم عنهما دافع لأن ذلك مما ألزموا به إلزاماً.

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أموراً:
أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل، أي الفارق بالمعجزة والبرهان.

وثانيها: البلاغ المظهر لما أرسلنا لكل. أي لا يكفي أن نبليغ الرسالة إلى شخص أو شخصين.

وثالثها: البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن»^(١).

* * *

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

تطيرنا بكم: أي تشاءنا بكم^(٢)، فلم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا^(٣).

وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح: ﴿أَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن

(١) التفسير الكبير ٥٣/٢٦.

(٢) الكشف ٥٨٤/٢.

(٣) تفسير ابن كثير ٥٦٧/٣.

مَعَكَ ﴿النمل: ٤٧﴾ فأبدل وأدغم ، فلمَ لم يقل ههنا كما قال ثم؟

والجواب أنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (اطَّيرَ) ونحوه كادَّبَر واطَّهَّر أبلغ من (تطير) ونحوه ، وذلك لمكان التضعيف في الفاء زيادة على تضعيف العين ، فدل على أن التطير في سورة النمل أشد منه مما في هذه الآية ، يدل على ذلك أنهم في هذه الآية هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم ينتهوا. وأما في سورة النمل فقد تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَهُ وَأَهْلَهُ﴾ [النمل: ٤٩] ^(١) فدل على أن تطيرهم في سورة النمل أقوى وأشد.

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم إذن أكد التطير بـ (إن) في سورة (يس) فقال: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ ولم يؤكد في سورة النمل ، فإنه قال: ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا؟﴾

والجواب: أنه لا يلزم في الكلام تأكيد كل فعل فيه مبالغة وشدة دوماً ، فإنه إذا ذكر المتكلم فعلاً أقوى وأبلغ من فعل ، أو وصفاً أقوى من وصف لا يلزمه أن يؤكد الفعل أو الوصف الأقوى منهما ، وإنما يكون ذلك بحسب الغرض. فله أن يؤكد أي واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن يقول مثلاً: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من دون تأكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبر ، لأن الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه ويؤكد صبره على الآخر.

ولك أن تقول: (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل ، وتقول: (هو كذاب) فلا تؤكد صيغة المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم من مبالغة الوصف التأكيد وإنما يكون ذلك بحسب الغرض. قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨] في أكثر من موطن ، فأكد كذبهم بإن واللام.

(١) انظر: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) الابدال ٥٦.

وقال: ﴿هَذَا سَجَرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤] ، و﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾ [القمر: ٢٥] ، ولم يؤكد مع أن (كذاب) صيغة مبالغة ، فأكد اسم الفاعل ولم يؤكد المبالغة .

والذي أريد أن أخلص إليه أن المبالغة في الفعل والوصف لا تقتضي التوكيد دائماً ، وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام . فلك أن تؤكد أي فعل أو وصف أو لا تؤكد ، ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى وبالعكس ، فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الكلام .

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصاً هو موضع ثقة كبيرة عند من تخاطبه فتقول له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك ، فتؤكد ذلك بقولك : (إنه كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكاراً أشد من الأول فتقول له : إنه لكاذب .

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب : (هو كذاب) فلا تحتاج إلى توكيد لأن مخاطبك لا ينكر ذلك عليك .

فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة .

ونعود إلى الآيتين ، فنقول : إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد ، وأما أصحاب القرية فإنهم أكدوا تطيرهم ، وهو نظير قولنا : (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيذاً كاسب) فيؤكد الأقل دون الأقوى .

إنه في آية (يس) وهي قوله : ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أكد التطير بأن ، وفي آية النمل وهي قوله : ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ﴾ [النمل: ٤٧] لم يؤكد ، ذلك أن كل موطن يقتضي ما ذكر فيه .

فإن أصحاب القرية أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير ، وإنما

هددوهم بالرجم والتعذيب فقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

في حين كان الكلام موجزاً في سورة النمل ، فقد ذكروا التطير ولم يهددوهم بشيء ، فناسب الإيجاز الإيجاز ، وناسب التفصيل التفصيل .
ولا شك أن القول: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أطول من ﴿أَطَيَّرْنَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ﴾ .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن أصحاب القرية هددوهم بالرجم والتعذيب مؤكدين بالقسم ونون التوكيد ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَرْجُمَنَّكُمْ﴾ ، فناسب ذلك توكيد التطير ، في حين أن قوم صالح لم يهددوهم بشيء . فناسب التوكيد في آية (يس) دون آية النمل .

وهناك أمر آخر ، وهو أن رهطاً من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله أمراً خفياً لا يريدون إشاعته ولا أن يعلم به غيرهم ، وهو أن يبيتوه وأهله بليل ، أي أن يغيروا عليهم ليلاً ويقتلوهم من دون أن يعلم أحد ، ثم إنهم إن سئلوا عن ذلك أجابوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك وأقسموا عليه: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ [النمل: ٤٩] ، وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد المعلن ؛ لأنه سيفتضح أمرهم ، بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام ، ولذا ذكروا أنهم متطيرون بهم ليس غير .

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه . هذا علاوة على تردد التوكيد بأن في قصة أصحاب القرية أكثر من مرة ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ ﴿إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾ .

في حين لم يرد مثل ذلك في قصة صالح إلا قوله: ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: ٥١] ، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [النمل: ٥٢] ، فهذا من التعقيب على القصة وليس فيما دار فيها من كلام.

جاء في (التفسير الكبير): «لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر منهم الغلو في التكذيب. فلما قال المرسلون: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ قالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ أكدوا قولهم بالتطير بهم»^(١).

﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾

بعد أن ذكروا تطيرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم وقد أكدوا ذلك بالقسم وبنون التوكيد. ويدل على القسم اللام الداخلة على (إن) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه ، وأكدوا تهديدهم بنون التوكيد الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم بـ (إن) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد.

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦] ، وقال في سورة مريم: ﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦] ، فلم لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف والمقام مختلف. ذلك أن قولك: (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم.

وقولك: (هو من المرجومين) يعني أنه واحد ممن نالهم الرجم.

(١) التفسير الكبير ٢٦/٥٣.

فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم فيكونون منهم.

وكذلك في آية مريم فإنه قال: ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ ، ولم يقل: (لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو سينالهم ، فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام وحده .

أما ما في سورة الشعراء فإنه تهديد لنوح ولمن معه: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَنْزُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ ، أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم . ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختصاً بنوح دون من آمن معه .

فإن قيل: وَلَمْ يَلَمْ يَقُلْ: (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة (يس)؟

والجواب: أن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون إلى الله مبلغون لرسالاته ، ولذلك جاء الكلام على أنفسهم بصيغة الجمع ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ (١٤) . . . قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ ، وكان التطير بهم جميعاً ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ فكان الخطاب لهم جميعاً .

وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه ، أما البقية فهم أتباع ، وهو صاحب الدعوة والمبلغ ، فخطب وطلب منه الكف فقالوا: ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَنْزُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ ، أي: لنرجمنك ومن معك . فهذا تهديد له ولأتباعه .

وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٧] ، أي لنخرجنك ومن معك ، بدليل قوله

تعالى على لسان قومه: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ [الأعراف: ٨٢] ، وقوله: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ [النمل: ٥٦] ، فلما واجهوا لوطاً قالوا له: لتكونن من المخرجين ، أي لتكونن واحداً منهم . وهو تهديد له ولأتباعه أيضاً .

فكان كل تعبير هو المناسب في مكانه .

﴿وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

هددوهم بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم ، فإنهم لم يقولوا: (أو ليمسكنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين ، بل جاؤوا بالواو التي تفيد الجمع ، ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسكنكم) للدلالة على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه ، لأنه أحياناً يكتفى باللام الداخلة على الفعل الأول ، أما الفعل الثاني فيكتفى فيه بنون التوكيد فيكون الثاني أقل توكيداً ، وذلك كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَخْرِجَتُمْ لَنَخْرِجَنَّكُمْ مَعَكُمْ وَلَا نَظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ [الحشر: ١١] ، فإنه أدخل اللام الموطئة في قوله: ﴿لَئِنْ أَخْرِجَتُمْ﴾ ولم يدخلها على المعطوف ، وإنما اكتفى بتوكيد الفعل فقال: ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ فكان الثاني أقل توكيداً من الأول ، ذلك أنهم أكدوا الفعل الأول لأنه أيسر عليهم ، ولم يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق .

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢] فيكون ما دخلت عليه النون الثقيلة أكد مما دخلت عليه النون الخفيفة ، ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك ، بل أعاد اللام وأتى بالنون الثقيلة للدلالة على أنها بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلونها جميعاً .

ثم قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب . فالجهة التي

ستقوم بالرجم والعذاب واحدة ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا﴾ فإنه لم يقل : (وليمسكنكم عذاب أليم) فيبهم الجهة ، إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم يقصدون أن ألهم هي التي ستمسهم بالعذاب .

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب ، ذلك أن الكلام عليهم وهم مدار الإسناد (قالوا إنا تطيرنا ، لنرجمنكم ، وليمسكنكم منا) فناسب تقديم ضميرهم ، فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم المعذبون .

ثم إن تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسكنكم) أي (ليمسكنكم منا) أي نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع ذلك لغيرنا ممن قد يرق لحالكم أو يخفف عنكم . ولو قال : (ليمسكنكم عذاب أليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) صفة لـ (عذاب) وعلى هذا الاحتمال يكون العذاب صادرًا منهم أمره ، أما الذي يقوم بالتعذيب فهو غيرهم . وهذا يكون نظير قولنا :

(استعرت لمحمد كتابًا) و(استعرت كتابًا لمحمد) فإن الجملة الأولى يكون تعلق الجار والمجرور فيها بـ (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد ، أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) .

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو : استعرت كتابًا عائدًا لمحمد ، أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت استعرتة ، فيكون المعنى على النحو الآتي (استعرت) (كتابًا لمحمد) .

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب .

* * *

﴿ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾

(طائفةكم) أي ما طار لكم من الخير والشئ أو حظكم ونصيبكم منهما

معكم وهو إنما يكون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر^(١).
 وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر ،
 وأما نحن فلا شؤم معنا لأننا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية
 اليمن والخير والبركة»^(٢).

﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ أي إن أنذركم بما هو خير لكم في الدنيا والآخرة
 تطيرتم أو تتوعدونا بالرجم والتعذيب؟ وحذف جواب الشرط لإطلاقه
 وعدم تقييده بشيء معين .

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في
 التطير أو في العدوان . وأطلق الإسراف ولم يقيده بشيء ليشمل كل
 إسراف في سوء .

* * *

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد
 واشتد فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسول
 وإيمانه بهم وبين ضلال قومه غير مبال بما سيحدث له .
 وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص .

١ - فقد ذكر أنه جاء من أقصى المدينة ، أي من أبعد مكان فيها
 لا يثنيه شيء ، حاملاً هم الدعوة .

٢ - قال : ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها
 قرية بادئ ذي بدء فقال : ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ ذلك للدلالة على

(١) روح المعاني ٢٢/٢٢٤ ، فتح القدير ٤/٣٥٣ .

(٢) روح المعاني ٢٢/٢٢٣ - ٢٢٤ .

أنها واسعة ، فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مدينة أيضًا . فأفاد أن هذه القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة ، وذلك يفيد أنه جاء من مكان بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجديد .

٣ - قال : (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه وليس متباطئاً يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله .

٤ - لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو .

٥ - إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى أبعد مكان فيها ، مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه ، وهو تصديق لقولهم : ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ .

وقال هنا : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ فقدم ﴿ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ على (رجل) ، وقال في سورة القصص ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُْوسَى ابْنُ الْمَلَأِ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٠] ، بتقديم (رجل) على ﴿ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ .

ذلك أن القصد في آية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد مواضعها . وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة ، أي هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى المدينة . وهو كما تقول : (جاءني من القرية رجال) أي جاؤوك من القرية ، وتقول : (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة ثم جاؤوك . وقد يكون المجيء من القرية . فقولك : (جاءني رجال من القرية) يحتمل معنيين ، بخلاف قولك : (جاءني من القرية رجال) .

وعلى آية حال فإن قوله : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ يفيد أنه

جاء من أبعد مكان من المدينة .

وقوله : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ يحتمل ذلك ويحتمل أنه من أهل الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك .

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو كان مجيئهما كليهما من أقصى المدينة . فإن قوله : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سبب :

١ - ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ الدعوة . في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره . والأمر الأول أهم .

٢ - ثم إن مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام الملائ ونصح قومه . في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى ليسر إليه كلمة في أذنه ، فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار ، ومجيء رجل موسى إنما كان للإسرار . وفرق بين الأمرين .

٣ - إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته ، وليس في مجيء رجل موسى شيء من ذلك ، وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر .

٤ - إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم متطير بهم ، فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه ما فيه من التحدي لهم . بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلاً .

٥ - إن نصر رسل الله وأوليائه ودعائه أولى من كل شيء ، فإن تعزيزهم تعزيز لدعوة الله . وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلاً من المجتمع ليس صاحب دعوة آنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة .

فتقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر . ومع

ذلك أفادنا أن تحذير شخص من ظالم أمر مهم ينبغي أن يسعى إليه ولو من مكان بعيد .

فإن كلاً من الموقفين مهم ، غير أن أحدهما أهم من الآخر ، فقدم ما قدم ليدل على الاهتمام .

جاء في (التفسير الكبير) : في قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ «وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان :

أحدهما : أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل الساعي .

وعلى هذا فقوله : ﴿ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه لما جاء من (أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة . . .

وفي التفسير مسائل :

(المسألة الأولى) : قوله : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ ﴾ في تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان :

(الأولى) : أن يكون تعظيماً لشأنه ، أي رجل كامل في الرجولية .

(الثانية) : أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين ، حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا .

(المسألة الثانية) : قوله : (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح باذلين جهدهم . وقد ذكرنا فائدة قوله : (من أقصى المدينة) وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في أقصى المدينة^(١) .

(١) التفسير الكبير ٥٤/٢٦ .

وجاء في (روح المعاني): ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أي من أبعد مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتتوينا للتعظيم . وجوز أن يكون للتنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطؤا معه . . .

(يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه حرصاً على نصيح قومه . وقيل : إنه سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصده وجه الله تعالى بالذب عنهم . . . وجاء ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ هنا مقدماً على (رجل) عكس ما جاء في القصص .

وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة .

وقال الخفاجي : قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم بياناً لفضله ، إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم ، وأن بعده لم يمنعه عن ذلك . ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد .

وقيل : قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين . وقيل : إنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة ، مسكنه في طرفها وهو المقصود^(١) .

* * *

﴿قَالَ يَنْقَوْمُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

قال لهم : (يا قوم) ليعطف قلوبهم . وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى اتباع هؤلاء الدعاة :

(١) روح المعاني ٢٢/٢٢٥-٢٢٦ .

١ - كونهم مرسلين من الله ، وهذا أهم ما يستوجب اتباعهم ، فكونهم مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم إلى ما أَرَادَهُ رَبُّهُمْ وَخَالَقَهُمْ .

٢ - وأنهم لا يسألون أجرًا على هذا التبليغ ولا يبتغون مصلحة خاصة كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية ، مما يدل على أنهم مخلصون في دعوتهم لهم .

٣ - أنهم مهتدون ، وهذا يقتضي الاتباع ، وهو بغية كل متبع مخلص . جاء في (الكشاف) : ﴿ مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ كلمة جامعة في الترغيب فيهم ، أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة ^(١) .

وقد كرر الاتباع بقوله : ﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ لأكثر من غرض . فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد أمرًا آخر وهو : أن المرسلين ينبغي أن يتبعوا أصلاً ، فإذا ثبت أن شخصًا ما مرسل من ربه كان ذلك داعيًا إلى أن يتبع قطعًا ، وهذه دلالة قوله : ﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان :

١ - أن يكون مهتديًا .

٢ - أن لا يسأل أجرًا ولا يطلب منفعة ذاتية .

وهذا توجيه لعموم المكلفين ، ولو قال : (اتبعوا المرسلين) . من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاصًا باتباع الرسل ولا يشير

(١) الكشاف ٥٨٢/٢ .

إلى اتباع غيرهم من المصلحين والداعين إلى دعوتهم . فتكرار (اتبعوا) أفاد الاتباع للرسول في حالة وجودهم . والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين الصفتين .

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي»^(١) . واختار (من) على (الذين) لكونها أعم ، فإنها تشمل كل داع إلى الله ، واحداً كان أو أكثر .

* * *

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين لأنهم على الهدى ، ذكر أنه بدأ بنفسه فأمن بدعوتهم واتبعهم فقال: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

لقد اختار من الدواعي الموجبة لعبادة ربه أنه هو المبدئ والمعيد ، فهو الذي فطرهم وأوجدهم ، وأنهم إليه يرجعون ، فلا يتركهم بعد موتهم بل سيحشرهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا ، فإما أن يعاقبهم أو يكرمهم ، وفي هذا تخويف وإطماع .

لقد اختار هذين الأمرين من موجبات العبادة وهما البدء والإعادة لعلمهم جميعاً أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهما ، وبهذا سقط كل موجب لعبادة غيره وثبت كل موجب لعبادته .

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص ، والمعنى أن الرجوع إليه حصراً لا إلى غيره ، وهو نظير قوله تعالى:

(١) روح المعاني ٢٢/٢٢٦ .

﴿وَالَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ و ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ و ﴿وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ .

لقد ذكر الموجب لأن يعبد هو وأن يعبدوه هم ، فإنه قال : ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وهذا داعٍ لأن يعبد هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لأن الذي فطره فطرهم أيضًا .

وقال : ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وهذا داعٍ لأن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه فيحاسبهم .

وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره .

فقوله : ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يقتضي أنه فطرهم أيضًا .

وقوله : ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يقتضي أنه يرجع إليه أيضًا .

وبذلك أشار بأوجز تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم إليه يرجعون . فما له لا يعبد وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن القول : (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ، وما لكم لا تعبدون الذي فطرکم وإليه ترجعون) .

جاء في (الكشاف) : «أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه ، وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ، ولأنه أدخل في إمحاض النصيح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه .

ولقد وضع قوله : ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ مكان قوله : (وما لكم لا تعبدون الذي فطرکم) ، ألا ترى إلى قومه : ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ، ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذي فطرني وإليه أرجع . وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال : ﴿ءَاَمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾ يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد نهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا

لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم»^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «اختار من الآيات فطرة نفسه لأنه لما قال: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ﴾ بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على نفسه . . .

وقوله تعالى: ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال: (ادعوه خوفاً وطعماً) وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصيح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه، والمراد تقريرهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره، كما ينبئ عنه قوله: ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وصريحاً. ولو قال: (وإليه أرجع) كان فيه تهديد بطريق التعريض»^(٣).

* * *

﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ بَصُرًا لَا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾^(٢٣)

بعد أن ذكر من يستحق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغي أن يوحدّه وأنه لا ينبغي له أن يتخذ إلهاً من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتاً وسيلة لتقربه إليه.

(١) الكشف ٥٨٥/٢ وانظر البحر المحيط ٣٢٨/٧.

(٢) التفسير الكبير ٥٦/٢٦.

(٣) روح المعاني ٢٢٦/٢٢.

أما إنه لا ينبغي له أن يتخذ إلهاً من دونه فذلك قوله : ﴿عَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ۚ
ءَالِهَةً﴾ ولا أن يتخذ إلهاً معه لأن ما يتخذونهم معه لا يملكون ضرراً
ولا نفعاً. فإذا أَرَادَهُ الرَّحْمَنُ بَضْرَ لا يملكون له شيئاً فهم إذن دونه
فلا يصح أن يتخذوا معه آلهة .

ولا أن يتخذوا ذاتاً لتقربه إليه ؛ لأنه ذكر أنه لا تغني شفاعتهم شيئاً
فلا يصح على ذلك أن يتخذوا ذاتاً لتقربه إليه .

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو
وسطاء .

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم
من يصل إليه الخطاب من الناس ، فلا ينبغي أن يتخذ أحد إلهاً من دونه .
وما ذكره بحق نفسه لا يخصه وحده وإنما يعم جميع المكلفين ، فإنه
قال : ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وهو لم يطره وحده بل فطر
المخلوقات جميعاً .

وقال : ﴿إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ ضَرْبًا﴾ وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد
الله غيره بذلك فالأمر كذلك .

لقد أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام الإنكاري وليس مخرج الخبر .
فإنه بعد أن ذكر ما ذكر قال : ﴿عَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ۚ ءَالِهَةً﴾ أي أصبح ذلك
عقلاً؟ أيجوز اتخاذ غيره إلهاً؟ .

ولا شك أن كل عاقل سيجيب قائلاً : لا ، إنه لا يصح أن تتخذ إلهاً
من دونه .

وهذا لا شك أقوى من الكلام التقريري الخبري الذي يقول : أنا
لا أتخذ من دونه آلهة ، وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي رآه هو . في حين أن

قوله: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ يستدعي إشراك الآخرين في الجواب واتخاذ القرار.

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ ليتم التوحيد... فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ﴾ إشارة إلى وجود الإله ، وقال: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ﴾ إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله . وفي الآية أيضاً لطائف:

(الأولى): ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر . وذلك أن من أخبر عن شيء فقال مثلاً: (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له: لم لا تتخذ؟ فيسأله عن السبب .

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي يطالب به عند الإخبار ، كأنه يقول: استشرتكم فدلني والمستشار يتفكر . فكأنه يقول: تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني .

(الثانية): قوله: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ وهي لطيفة عجيبة ، وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله بقوله: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ بين أن من دونه لا تجوز عبادته... .

(الثالثة): قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لأن المتخذ لا يكون إله^(١) (كذا) ، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣] ، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١] ؛ لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز... ولا يقال: قال الله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩] في حق الله تعالى حيث قال: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ، نقول ذلك أمر متجدد^(٢) .

(١) كذا في المبطوع ، والصواب: إلهاً .

(٢) التفسير الكبير ٥٧/٢٦ .

ونريد أن نذكر أمراً بخصوص قوله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾. فإن الذي يبدو من الاستعمال في اللغة أنه إذ كان الشيء موجوداً أصلاً من غير انفكاك ولا اختيار فلا يقال: (اتخذته)، فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلاناً أباً) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته أخاً) إذا كان أخاه حقيقة. وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختيار، كأن تقول: (اتخذت فلاناً صديقاً لي) لأنك مختار في اختيار الأصدقاء. وتقول: (اتخذته أخاً وصاحباً) فيما أنت مختار فيه. ولا يصح أن تقول: (اتخذت فلاناً خالقاً)، أو اتخذت الكوكب خالقاً، ولا اتخذت الله خالقاً؛ لأنه هو الخالق وليس متخذاً، لكنك قد تقول: (اتخذته معبوداً) لأنك مختار في اتخاذ ما تعبد.

ونحوه قوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ فإن لك أن تختار الوكلاء وأن تتخذ من تشاء فاتخذ الله وكيلاً تفلح.

وقد تقول: إن الله وكيل على كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢]، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، و[الزمر: ٦٢].

فنقول: هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاختيار والطاعة. ونظير ذلك العبودية، فإن العبودية لله قد تكون قسرية، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، وقوله: ﴿ءَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ [الفرقان: ١٧]، وهذه العبودية ليست من الطاعة ولا يتعلق بها ثواب.

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبداً لله مطيعاً له، وهذه هي التي يتعلق بها الثواب، كما قال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢]،

وقال: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].

ونحوه الألوهية والربوبية ، فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم
شاؤوا أم أبوا ؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٦٤] ،
و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ، وقال: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣] ، وقال ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الأنعام: ١٩] ،
وقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص: ٦٥].

وهذه الربوبية والألوهية قسرية شاء الخلق أم أبوا ولا يترتب عليها
ثواب . وإنما يترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إلهاً ورباً أو اتخذ
غيره كما قال تعالى: ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهَةً﴾ [الأنعام: ٧٤] ، ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ
أَتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوْنَهُ﴾ [الفرقان: ٤٣] ، ﴿أَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١].

فالاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلاً من
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) ، و(هذا اتخذه ولدًا لي) ، والله
أعلم .

* * *

﴿إِنْ يُرِدِنْ الرَّحْمَنُ يَضُرِّ﴾

استعمل الفعل المضارع فعلاً للشرط فقال: ﴿إِنْ يُرِدِنْ﴾ ، واستعمل
الماضي في مكان آخر فقال: ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ يَضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتْ ضُرُوءٌ﴾
[الزمر: ٣٨].

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال ، جاء في (التفسير
الكبير): «قال ههنا: ﴿إِنْ يُرِدِنْ الرَّحْمَنُ يَضُرِّ﴾ ، وقال في الزمر: ﴿إِنْ أَرَادَنِي
اللَّهُ﴾ فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع
هنا ، وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ .

نقول: أما الماضي والمستقبل فإن (إن) في الشرط تُصير الماضي مستقبلاً ، وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله: (أأخذ) ، وقوله: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ﴾ ، والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله: (أفرأيتم) ، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ لكون المتقدم عليه مذكوراً بصيغة المستقبل وهو قوله: ﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ﴾ ، وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ﴾ والحكمة فيه هو أن الكفار كانوا يخوفون النبي ﷺ بضر يصيبه من آلهتهم ، فكأنه قال: صدر منكم التخويف وهذا ما سبق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير ، والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران»^(١).

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيراً ما يفيد افتراض تكرار الحدث ، بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيراً ما يفيد افتراض وقوع الحدث مرة^(٢) ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] ، وقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] ، فجاء مع القتل العمد بالفعل المضارع لأنه يفترض فيه تكرار الحدث ، إذ كلما سنحت للقاتل فرصة قتل مؤمناً ، بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [المائدة: ١٧] ، فجاء بفعل الإرادة ماضياً ﴿إِنْ أَرَادَ﴾ لأن هذه الإرادة تكون مرة واحدة ولا تتكرر ، فإنه إذا أهلكه فقد انتهى الأمر.

ونحوه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

(١) التفسير الكبير ٥٩/٢٦ .

٢٠٠٠ / ١٠ / ١٤٣١

عَلَيْهِمَا ﴿البقرة: ٢٣٣﴾ ، فإن هذا لا يتكرر ، فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر .

ونحوه قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦] ، وقوله تعالى : ﴿وَأَمْرَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠] ، وهذه الإرادة لا تتكرر وإنما تكون مرة واحدة .

في حين قال : ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥] ، فجاء بفعل الإرادة مضارعاً لأن إرادة الثواب تتكرر .

ومثله قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٦٢] فإن إرادة الخديعة تتكرر .

ومثله قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٧١] فإن إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل مضارعاً .

فنقول : إن استعمال الفعل المضارع في سورة (يس) في قوله تعالى : ﴿إِنْ يُرِدَنَّ الرَّحْمَنُ يَضُرِّ﴾ إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرار وقوع الضرر عليه من قومه ، وأنهم لا يكفون عن إلحاقه به ما دام بينهم .

وقد تقول : ولم قال ههنا : ﴿إِنْ يُرِدَنَّ الرَّحْمَنُ يَضُرِّ﴾ فأُسند الإرادة إلى الرحمن ، وقال في الزمر : ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ [الزمر: ٣٨] فأُسند الإرادة إلى الله ؟ .

فنقول : إن القائل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله كما ذكرنا ، فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ، وهو بمثابة سؤاله الرحمة ، بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه حسن ذكر اسم (الرحمن) مع

الشفاعة في سورة (يس) فقال: ﴿إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ لأن الشفيع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده ، والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعته من ليس له جاه كبير عنده ، أما هؤلاء الآلهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن ، إذ ليس لهم جاه البتة . وهذا أبلغ في إسقاط وجاهة هؤلاء .

ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (يس) أربع مرات ، ولم يرد في سورة الزمر ولا مرة واحدة . وورد اسم (الله) في سورة الزمر تسعًا وخمسين مرة ، وورد في سورة (يس) ثلاث مرات فقط ، فناسب ذلك ذكر اسم (الله) في الزمر ، و(الرحمن) في (يس) .

وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في الزمر بقوله : «وأما قوله هناك : ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ﴾ فنقول : قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن ؛ كما قال تعالى : ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، والله للهيبة والعظمة ، والرحمن للرفقة والرحمة . وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ [الزمر: ٣٧] ، وذكر ما يدل على العظمة بقوله : ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [العنكبوت: ٦١] فذكر الاسم الدال على العظمة . وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله : ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ فإنه نعمة هي شرط سائر النعم فقال : ﴿إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ﴾^(١) .

وقد تقول : لقد قال في سورة (يس) : ﴿إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ .

وقال في الزمر : ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّ أَوْ أَرَادَنِي

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُّمْسِكَتٌ رَحْمَتِهِ ۖ [الزمر: ٣٨].

فذكر الضَّرَّ في (يس) ولم يذكر الرحمة ، إذ لم يقل : (وإن يردني برحمة لا يمسكوا رحمته) في حين ذكر في الزمر الضر والرحمة ، فقال : ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ... أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ﴾ فما سبب ذاك؟

والجواب - والله أعلم - أن ذلك لأكثر من سبب :

منها : أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع منهم شيئاً من لين أو رحمة ، بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان متأزماً ، كله تهديد ووعيد .

وقد انتهى الأمر بقتله ، فلا يناسب ذكر الرحمة .

ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني برحمة) فإن الرحمن يريد الرحمة ، وهو لا يريد لها فقط وإنما يحققها ؛ وإلا فليس برحمن ، فاكتمى بذكر صفته عن أن يقول : (وإن يردني برحمة) بخلاف ما في الزمر ، فإنه ذكر اسم (الله) ولم يذكر له وصفاً ، فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحاً .

وعلى هذا فقد ذكر الأمران في (يس) على نحو آخر يناسب المقام ، والله أعلم .

وقد تقول : لقد قال في (يس) : ﴿لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ فاستعمل ضمير الذكور العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ينقذون) .

وقال في سورة الزمر : ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتْ ضُرَّوَ﴾ و﴿هَلْ هُنَّ مُّمْسِكَتٌ رَحْمَتِهِ﴾ بضمير الإناث ، فما الفرق؟ .

والجواب : أن ضمير الإناث يستعمل للإناث ويستعمل لجمع غير العاقل مذكراً كان أو مؤنثاً ، فنقول : (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع

جبل وهو مذكر غير عاقل ، غير أننا نستعمل له ضمير الإناث . قال تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] .

فقال في الأشهر : (فيهن) والأشهر جمع شهر ، والشهر مذكر غير عاقل ، فاستعمل لها ضمير الإناث .

فضمير الإناث يستعمل للإناث ولجمع غير العاقل مطلقاً .

وكذلك جمع المؤنث السالم ، فإنه يستعمل جمعاً للمؤنث بشروطه ، ويستعمل أيضاً لجمع المذكر غير العاقل اسماً أو وصفاً نحو (جبال شاهقات) ، و(شاهقات) وصف لمذكر غير عاقل ، و(أنهار جاريات) ، و(جاريات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذكر غير عاقل .

والاسم المذكر غير العاقل قد يجمع جمع مؤنث سالماً إذا لم يسمع له جمع تكسير نحو حمامات جمع حمام ، واصطبلات جمع اصطبل .

وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو خاص بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم .

وبعد بيان هذا الأمر نعود إلى الآيتين :

قال تعالى في الزمر : ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر : ٣٨] .

ومن النظر في هذه الآية يتضح ما يأتي :

١ - قال : ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ فجعل ألهم لا تعقل وذلك أنه استعمل لها (ما) فقال : (ما تدعون) ، و(ما) تستعمل في العربية لذات ما لا يعقل .

٢ - جاء بضمم الاناث (هن) فقال : ﴿ هَلْ هُنَّ ﴾ وهذا الضم اما

أن يكون للإناث أو يستعمل لجمع غير العاقل مذكراً أو مؤنثاً كما ذكرت فجعلهم غير عقلاء ، وهو متناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل .

٣ - جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا إما أن يكون للإناث أو لصفات الذكور غير العقلاء فجعلهم غير عقلاء .

٤ - هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول ﷺ وقد قال تعالى فيهم: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧] .

فذكر أن ما يدعون من دون الله إنما هي إناث .

وقد روي عن الحسن: «أنه كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان . . . وقيل: كان في كل صنم شيطانة»^(١) .
«وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله»^(٢) .

وكانوا يسمون كثيراً منها بأسماء مؤنثة كالكالات والعزى ومناة^(٣) .
فناسب التأنيث من كل جهة ، من جهة أنها غير عاقلة ، ومن جهة أن لها أسماء مؤنثة ، أو يرون أنها إناث .

وقال في (يس): ﴿إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بَصُرٍ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ .

فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لأنه قال: ﴿لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ﴾ ،
والشفيع لا بد أن يكون عاقلاً وإلا فكيف يشفع؟ ولذلك قال في الزمر:
﴿أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا

(١) روح المعاني ١٤٨/٥ ، الكشاف ١/٤٢٤ .

(٢) الكشاف ١/٤٢٤ .

(٣) فتح القدير ١/٤٧٨ .

يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ [الزمر: ٤٣] ، فجاء بضمير جماعة الذكور للدلالة على أنه لا يكون الشفيع إلا عاقلاً.

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾.

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشفاعة.

ثم قال: ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ ، والمنقذ لا بد أن يكون عاقلاً أيضاً ، وإلا فكيف ينقذ؟ ولذلك قال في سورة (يس): ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصِّرُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُم جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٧﴾ [يس: ٧٤-٧٥] ، فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: (لا يستطيعون) و(هم) لأن الناصر لا بد أن يكون عاقلاً ، وهو كالمنقذ. وهذه الآية نظيرة الآية السابقة.

فناسب كل ضمير مكانه اللائق به .

وهناك أمر آخر في الآية وهو أنه قال: ﴿إِن يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ فأدخل الباء على الضر ولم يقل: (إن يرد الرحمن بي ضراً) وكلاهما تعبير فصيح ، تقول: (أراد به رحمة) و(أراد به رحمة). قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سَوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ [الأحزاب: ١٧] ، فأدخل الباء على ضمير المخاطبين ، فما الفرق؟ .

جاء في (التفسير الكبير): «قال ﴿إِن يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ ولم يقل: (إن يرد الرحمن بي ضراً) ، وكذلك قال تعالى: ﴿إِن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّ﴾ ، ولم يقل: (إن أراد الله بي ضراً) ، نقول:

الفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللازم يتعدى بحرف في قولهم: ذهب به ، وخرج به . ثم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أوله ، بوقوع الفعل عليه ، ويجعل

الآخر مفعولاً بحرف. فإذا قال القائل مثلاً: كيف حال فلان؟ يقول:
اختصه الملك بالكرامة والنعمة.

فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد، فيجعل المسؤول
عنه مفعولاً بغير حرف لأنه هو المقصود.

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف
الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء، وليس الضر بمقصود بيانه،
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله.
ويؤيد هذا قوله من قبل: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ حيث جعل نفسه مفعول الفطرة
فكذلك جعلها مفعول الإرادة، وذكر الضر وقع تبعاً.

وكذا القول في قوله: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾، المقصود بيان أنه يكون
كما يريد الله، وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم
حيث قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، يعني هو تحت
إرادته، ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ
مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ [الأحزاب: ١٧]، حيث خالف هذا النظم وجعل
المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر، والمفعول بحرف هو
المكلف، وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلاً له،
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصوداً
بالذكر لزرعهم.

فإن قيل: فقد ذكر الله الرحمة أيضاً حيث قال: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾.

نقول: المقصود ذلك، ويدل عليه قوله تعالى من بعده: ﴿وَلَا يَحِذُونَ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٧٣]، وإنما ذكر الرحمة تنمة
للأمر بالتقسيم الحاصر.

وكذلك إذا تأملت في قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴿١١﴾ [الفتح: ١١] ،
فإن الكلام أيضاً على الكفار ، وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الأمر
بالتقسيم»^(١) .

والذي يبدو لي غير ذلك ، فإن الذي يظهر من التعبير القرآني أن
ما اتصل به الباء هو الذي عليه السياق وهو مدار الكلام وهو الأهم فيه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
رَحْمَةً وَلَا يَحْدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ .

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوء ، والكلام يدور
على المخاطبين والسياق عليهم ، وذلك من الآية الثانية عشرة حتى الآية
العشرين .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
إِلَّا غُرُورًا ﴾ (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَافِيَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ
مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ
مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْنَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا
عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا نَذْرًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ
إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ
مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَحْدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ
أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ

يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٢﴾ [الأحزاب: ١٢ - ٢٠].

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لأن الكلام يدور عليهم .

وقال : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الفتح : ١١] .

وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين أيضًا ، وذلك أن الكلام والسياق يدوران عليهم .

قال تعالى :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِنَأْخُذْهَا ذُرُوعًا وَنَبْعَكُمُ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١١ - ١٦] .

وقال : ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٠] ،

واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد ، والكلام على سيدنا إبراهيم عليه السلام وذلك في أكثر من عشرين آية (من الآية ٥١ - ٧٢) .

في حين قال : ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ

هُنَّ كَشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمَسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ [الزمر: ٣٨].

فقد اتصلت الباء ههنا بالضر وبالرحمة ولم تتصل بالضمير فقد قال : ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ... أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ ولم يقل : (إن أراد بي ضرراً أو أراد بي رحمة) ، وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة ، ويدل ذلك على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف الضر وإمساك الرحمة فقال : ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمَسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨].

والسياق إنما هو في ذلك والاهتمام به ، فقد قال تعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦] ، فالكلام على المعتقدات لا على الأشخاص .

وقال : ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧] ، فقد اتصلت الباء بالخير لا بضمير الخطاب فقال : ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ ، ولم يقل : (وإن يرد بك خيراً) وذلك أن الكلام إنما هو في هذا الأمر والسياق عليه قال تعالى : ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردهما لا على الأشخاص ولذلك قال : ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ .

فليس أحد يكشف الضر إلا هو ، ولا أحد يملك أن يردّ خيره تعالى ، ولذلك عقب بقوله : ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ .

وقد قال قبل هذه الآية : ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ فالكلام في النفع والضرر كما ترى وإيصالهما أو دفعهما .

وفي هذه السورة ، أعني سورة (يس) ، وصل الباء بالضر فقال : ﴿لَا تُخِذْ مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ ولم يقل : (إن يرد الرحمن بي ضرراً) وذلك أن الكلام على الضر وهو مدار الاهتمام ، ولذلك عقب بكشف الضر وإزالته فقال : ﴿لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ أي لا يدفعون الضر عني ولا ينقذونني منه .

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما هو أهم في السياق وعليه الكلام ، والله أعلم .

* * *

﴿لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾

بيّن أن آلهتهم ليس لها جاه ولا قدرة .

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئاً معناه أنه ليس لها جاه .

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة .

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟! .

ثم إنه بيّن أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه ، وأنها بمجموعها ليس لها قدرة ، فلو أن آلهتهم جميعاً شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم شيئاً .

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع .

فما أضعف هذه الآلهة!

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة ، فإن من استعان بشخص على آخر يشفع أولاً عنده ، فإن لم يجد ذلك نفعا لجأ إلى القوة ، وليس العكس .

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال: ﴿لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ على ترتيب ما يقع من العقلاء؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر عن شخص أضرب به شخص يدفع بالوجه الأحسن فيشفع أولاً، فإن قبله وإلا يدفع، فقال: ﴿لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ﴾ ولا يقدرّون على إنقاذي بوجه من الوجوه»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «وهو ترقُّ من الأدنى إلى الأعلى، بدأ أولاً بنفي الجاه، وذكر ثانياً انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه نتیجته»^(٢).

فاستبان من هذه الآيات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه:

- ١ - أنه فطر الخلق.
- ٢ - وأنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم.
- ٣ - إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئ المحسن.
- ٤ - أنه رحيم بعباده: ﴿إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ﴾.
- ٥ - أنه قوي مقتدر ليس لقدرة حدود.
- ٦ - وأن ما يدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن اجتمعوا.

جاء في (التفسير الكبير): «وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى معبود من كل وجه:

إن كان نظراً إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك، يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم يحسن.

(١) التفسير الكبير ٥٩/٢٦.

(٢) ٢٢٧/٢٢: ١١-١٠.

وإن كان نظراً إلى إحسانه فهو رحمن .

وإن كان نظراً إلى الخوف فهو يدفع ضره .

وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه ، فإن أدنى مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة ، وغير الله لا يدفع شيئاً إلا إذا أراد الله ، وإن يرد فلا حاجة إلى دافع^(١) .

* * *

﴿إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

أي إن اتخذت من دونه آلهة فإنني إذا في ضلال ظاهر لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل ، وهو لا يعني بهذا القول نفسه فقط ، وإنما يريد بذلك المخاطبين أيضاً .

والمعنى : إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فأنتم في ضلال ظاهر . وقد أجرى القول على نفسه ولم يواجههم بذلك لئلا يثير استفزازهم وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون إلى الحق .

وقد أكد العبارة بأن واللام ، ووصف الضلال بأنه مبين غير خفي ؛ لأنه إن فعل ذلك كان كذلك حقاً ، ولأن المقام يستدعي هذه التأكيدات مع ظهورها ؛ لأن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه .

* * *

﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾

أعلن إيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون موارد .

(١) التفسير الكسبي ٥٩/٢٦ .

وأعلن أنه بدأ بنفسه ، وسبقهم إلى ما يدعو إليه ، ولم ينتظر من أحد أن يسبقه فيشجعه ويقوي قلبه ويشد عضده ، وفي ذلك محض الإيمان ومحض الإخلاص .

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت الذي لا يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن الدعوة .

فقال : ها أنا آمنت بربكم فاسمعون .

وقوله : (فاسمعون) يدل على أنه أعلن إيمانه بصوت ظاهر مسموع غير خفي ولا متلجلج ، يسمعه كل أحد . وهذا يدل على أنه غير مبال بما سيحصل له من الرجم والتعذيب وما هو أكثر من ذلك .

واختيار (إني آمنت) على (أنا آمنت) لما في ذلك من التوكيد والقوة .
وقوله : (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ليبين أن ربه هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون ، فهو ربه وربهم .

وقيل : إن الخطاب بقوله : (بربكم) للرسل ، أي آمنت بربكم الذي تدعون إليه . والحق أن الخطاب للجميع ، فرب الرسل هو ربه ورب قومه ، وهو قد أعلن ذلك على الملأ ، وطلب من قومه اتباع الرسل والإيمان بما يدعون إليه .

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سيحصل له من جراء إعلانه إيمانه هذا .

قيل : وقوله : ﴿ ءَآمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ أولى من قوله : (آمنت بربي) ؛ لأن كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا آمنت بربي أيضاً .

فقه له : ﴿ ءَآمَنْتُ رَبِّكُمْ ﴾ يدل على أنه الـ ب الذي ، بدعه الله الـ س .

ولو كان المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله: ﴿أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ...﴾ داع.

وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء الحسنی له أكثر من مناسبة ، فقد مرَّ قول الرسل: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِيَّاكُمْ لَمْرُسَلُونَ﴾ فقال: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾.

وقوله: ﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ، والرب هو الذي يهدي من الضلال ؛ لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم .

والهداية من أبرز صفات الرب ، ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم الرب وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٤٩ - ٥٠] ، وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٦١].

فناسب ذلك ذكر الرب .

وهناك أمر آخر حسن ذكر الرب وهو قوله: ﴿ءَاتَاخِذْ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ أي لا تأخذ من دونه إلهًا ، أي معبودًا . وقال ههنا: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فجعله هو الإله وهو الرب ، فهو إلهه وربّه ، وبذلك جمع له بين الألوهية والربوبية .

جاء في (التفسير الكبير): «في المخاطب بقوله: (بربكم) وجوه:

(أحدها): هم المرسلون . قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين ، وقال: إني آمنت بربكم فاسمعوا قولي واشهدوا لي .

و(ثانيها): هم الكفار ، كأنه لما نصحهم وما نفعهم ، قال: فأنا آمنت فاسمعون .

(وثالثها): بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم ، كما قلنا في قول الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك ، يريد به كل سامع يسمعه .

وفي قوله (فاسمعون) فوائد :

(أحدها): أنه كلام متروّ متفكر حيث قال: (فاسمعون) فإن المتكلم إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر .

(وثانيها): أنه ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لآمنّا معك .

(وثالثها): أن يكون المراد السماع الذي بمعنى القبول . يقول القائل : نصحته فسمع قولي : أي قبله .

فإن قلت : لم قال من قبل : ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ وقال ههنا : ﴿ ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ولم يقل : آمنت بربي ؟ .

نقول : قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر . لأنه لما قال : ﴿ ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه . ولو قال (بربي) لعلهم كانوا يقولون : كل كافر يقول : لي رب وأنا مؤمن بربي .

وأما على قولنا : الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد ، وذلك لأنه لما قال : ﴿ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ثم قال ﴿ ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ فهم أنه يقول : ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني وهو بعينه ربكم ، بخلاف ما لو قال : آمنت بربي . فيقول الكافر : وأنا أيضاً آمنت بربي . ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ [الشورى : ١٥] ^(١)

وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال

مخاطبًا لقومه: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ أي الذي كفرتم به ، فاسمعون أي: اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق ، وإن العباداة لا تكون إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعكم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم وبالواو وهو لقومه ، والأمر على جهة المبالغة والتنبيه . . . وقيل: الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» ^(١).

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافهم بذلك وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر منهم . . .

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا ، أي: آمنت بربكم الذي خلقكم . (فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي بما يكون منكم على ذلك .

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» ^(٢).

* * *

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿يَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ .

* * *

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ﴾ .

لقد طوى القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التي قالها وما فعل به قومه وكيف واجهوه .

(١) البحر المحيط ٣٢٩/٧ .

(٢) روح المعاني ٢٢٧/٢٢ - ٢٢٨ .

إلا أنه بين أنه لم يكذب يتم قوله حتى قيل له: ﴿أَدْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ ولم يذكر أمراً أو مشهداً بين الدنيا والآخرة. ومعنى ذلك: أنهم لم يمهلوه بعدها البتة. فإنه ما إن قال ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل الجنة.

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام.

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال: (قيل) ولم يذكر القائل؛ لأنه لا يتعلق غرض من ذكر القائل، ولعل القائل هم الملائكة. كما أنه لم يقل: (قيل له) لأن ذلك معلوم من السياق.

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنة، ولم يقل: (قيل له) لانصباب الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلوماً»^(١).

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته، ويطوي الفاعل فيبنى الفعل للمجهول، ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله: ﴿أَدْخُلِ الْجَنَّةَ﴾.

فيسير التعبير في نسق واحد وفي جو تعبيري واحد.

جاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿قِيلَ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ﴾: «استئناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة، وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا، فعن ابن مسعود بعد أن قال ما قال: قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قصبه من دبره وألقي في بئر وهي الرس [وقيل: قتل بغير ذلك من أنواع القتل - راجع ص ٢٢٨]... والجمهور على أنه قتل، وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخبار والروايات بذلك»^(٢).

(١) الكشاف ٢/ ٥٨٥.

(٢) ... ١١ - ٢٢٨ / ٢٢ - ٢٢٨ / ٢ - الكشاف ٢/ ٥٨٥.

﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾

ما إن أدخل الجنة حتى تمنى أن قومه يعلمون بإكرامه وحسن عاقبته ، فإنهم لو علموا ذلك لاهتدوا وآمنوا بمثل ما آمن به ونالهم من الكرامة مثل ما ناله ، وهو لم يتمن ذلك في نفسه فقط ، بل قال ذلك بلسانه ، فواطأ القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى تمنى الهداية لقومه وحب الخير لهم . ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به . فإن المؤمن يحب الهداية للخلق ولو كانوا ألد أعدائه ، بل ولو أساؤا إليه وعذبوه ، بل ولو قتلوه .

جاء في (الكشاف): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها سبباً لاكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل الصالح المفضيين بأهلها إلى الجنة .

وفي حديث مرفوع (نصح قومه حيًا وميتًا) . وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل . والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي ، والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه ، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه . ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ والترحم على الأعداء . وفي الحديث: نصح قومه حيًا وميتًا»^(٢) .

وفي هذا القول إشارة للدعاة والمسلمين ليحبوا الهداية لعموم الخلق

(١) الكشاف ٢/ ٥٨٥ .

(٢) ٥٠ - المعاني ٢٢/ ٢٢٩ .

وأن يترفعوا عن الحقد والضغينة .

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين :

١ - مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا يأسوا من رحمة الله .

٢ - وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة .

* * *

﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾

(ما) تحتمل أنها مصدرية ، أي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعلي من المكرمين .

ويحتمل أن تكون اسمًا موصولاً ، أي : يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به ربي وجعلي من المكرمين ، أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل .

وقال : (بما) ولم يقل (بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة ، أي بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين ، ولو قال : (بالذي) لم يدل إلا على معنى واحد .

ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل : (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو المصدرية دون المعنى الآخر .

جاء في (الكشاف) : «(ما) في قوله : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ أي المآلات هي ؟

قلت : المصدرية أو الموصولة ، أي بالذي غفره لي من الذنوب» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله: ﴿يَمَّا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ مصدرية ، جوزوا أن يكون بمعنى (الذي) والعائد محذوف تقديره: (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد ، إذ يؤول إلى تمنى علمهم بالذنوب المغفورة ، والذي يحسن تمنى علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن (ما) مصدرية ، ويجوز أن تكون موصولة والعائد مقدر ، أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به ، أي بسببه ، ربي ، أو بالذي غفره ، أي بالغفران الذي غفره لي ربي ، والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية.

وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه ليس بجيد ، إذ يؤول إلى تمنى علمهم بذنوبه المغفورة ولا يحسن ذلك. وكذا عَطْفُ ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ عليه لا ينتظم»^(٢).

وما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن (ما) تحتل أن تكون اسماً موصولاً على معنى: بالذي غفره لي من الذنوب يضعفه ثلاثة أمور ، منها:

١ - أن ذلك يؤول إلى تمنى علمهم بالذنوب المغفورة ولا يحسن علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة ، كما أشار إلى ذلك صاحب البحر.

٢ - أن المغفرة معناها الستر ، وغفران الذنوب سترها ، وتمنيه علمهم بها يعني تمنيه نشرها وفضحها ، وهو مغاير لمعنى الستر

(١) البحر المحيط ٧/ ٣٣٠.

(٢) روح المعاني ٢٢/ ٢٢٩ ، وانظر: أنوار التنزيل ٥٨٤.

وما أكرمه الله من سترها ، فإن ستر الذنوب من جلائل النعم .

٣ - أنها لا تنتظم مع قوله : ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ فإن ذلك يؤول إلى المعنى الآتي :

يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من المكرمين . وهو لا يصح لأن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) أي صلة للذي ، فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالذنوب المغفور وجعلني من المكرمين . فإن قوله : (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي ربي من الذنوب .

أو بعبارة أخرى : الذنب المغفور .

فلا يصح جعل ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ صلة له .

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولاً ، والباء تفيد السبب فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم .

ولم يذكر العائد فيقل : (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر على معنى الموصولية الاسمية دون المصدرية ، فحذف العائد جمع المعنيين .

وقدّم الجار والمجرور على الفاعل فقال : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ لأنه هو المهم وهو مدار الكلام ، لأنه معلوم أن الله يغفر الذنوب ، فالفاعل معلوم ولكن المهم أن نعلم المغفور له .

واختيار لفظ الرب ههنا ﴿ غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ مناسب لقوله : ﴿ إِنِّي نَزَّاهُ بِرَبِّكُمْ ﴾ وإضافته إلى نفسه فيها من الرعاية واللفظ ما لا يخفى .

وقدم المغفرة على جعله من المكرمين ؛ لأن المغفرة هي سبب الإكرام ولأنها تسبقه ، فالمغفرة أولاً ثم يليها الإكرام .

وقوله : ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ دون القول : (وجعلني مكرماً) إشارة إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون ، فهو واحد منهم وليس فذاً لم يسبقه إليه أحد . وكون أن معه جماعة مثله أكرمهم ربه فيه زيادة إيناس ونعيم . فإن الوحدة عذاب وإن كانت في جنان الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة الطيبة .

إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقفهم من رسلهم شبيه بحال قوم الرسول ﷺ وموقفهم منه من عدة نواح . ولذلك صح أن يضربوا مثلاً :

١ - فقوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ شبيه بموقف كفار قريش الذين قال الله فيهم : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ حَقٍّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ [ق : ٥] ، وقوله : ﴿ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القمر : ٣] .

٢ - وقول أصحاب القرية لرسولهم : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ شبيه بقول كفار قريش : ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء : ٣] ، وقولهم : ﴿ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [ق : ٢] .

٣ - وقولهم : ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ [يس : ١٥] شبيه بقول كفار قريش : ﴿ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴾ [ص : ٤] ، وقوله تعالى فيهم : ﴿ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القمر : ٣] .

٤ - وقولهم : ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يس : ١٨] شبيه بموقف كفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه ، فقد آذوهم وعذبوهم حتى أن بعضهم مات من التعذيب . وقد رجم رسول الله بالحجارة في الطائف . وأخبر عنهم ربنا قائلاً : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنفال : ٣٠] .

٥ - وقولهم: ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ [يس: ١٥] شبيهه بقولهم: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١].

٦ - وقول المؤمن لهم: ﴿اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ [يس: ٢١] شبيهه بقوله ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧].

٧ - وقوله: ﴿ءَاتَخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يَرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَوَىٰ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ [يس: ٢٣] يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونها.

وهذا شبيهه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذين اتخذوا من دون الله آلهة والذين قال الله فيهم: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ﴾ [٧٤] لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ [يس: ٧٤ - ٧٥].

٨ - لقد بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحداً منهم ، وأنهم استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ٧] ، وقال: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ١٠].

وإن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلاً لرسول الله ﷺ.

١ - فإنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قومه .

٢ - وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم .

٣ - وأنهم بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية ، فقد جاؤوا داعين إلى ربهم .

٤ - أنهم واجهوهم بالتطهر منهم وبالتهديد .

٥ - وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاغاً مبيناً بحيث علم به كل واحد من أهل القرية .

٦ - وأنه ثبت من آمن بهم حتى استشهد .

فكان أصحاب القرية مثلاً في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا دعوة ربهم .

وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها نتيجة التكذيب تكون مثلاً لقوم الرسول ﷺ ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم .

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالآيات الأولى التي ذكرناها من هذه السورة والتي ذكرنا أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها .

١ - فقد ارتبط قوله : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ﴿ بقوله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فذكر أنه واحد من المرسلين . وضرب مثلاً بمرسلين قبله .

٢ - وارتبط بقوله : ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِأُخْرَى ﴾ بقوله : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

٣ - وارتبط قوله : ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بقوله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ .

٤ - وارتبط قوله : ﴿ إِنَّ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ ﴾ بقوله : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ .

٥ - وارتبط قوله : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ بقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ .

فقوله : ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ بشارة له ، فهو مقابل (فبشره) .

وقوله : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ يقابل : ﴿ بِمَغْفِرَةٍ ﴾ .

وقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ﴾ يقابل ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ ، والله أعلم .

* * *

﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ (٢٨)

أي لم يحتج إنزال جند من السماء ليهلكهم^(١) ، فهم أتفه من ذلك .

وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقديرنا أن ننزل عليهم جنداً من السماء ولا ينبغي ذلك^(٢) ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا .

وقيل أيضًا إن المعنى أننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم»^(٣) .

وعلى هذا يكون معنى قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ أنه لا ينبغي أن ننزل على هؤلاء جنداً من السماء لإهلاكهم ، وإننا لم نكن نفعل ذلك فيما مضى .

فيكون المعنى نفى الإنزال على وجه العموم بدءًا من الماضي إلى هؤلاء القوم .

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد ﷺ في بدر والأحزاب فذلك إنما كان تعظيمًا لشأن سيدنا محمد ﷺ ، وهو لا يشمل قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ فإن ذلك متعلق بالأمم الماضية .

جاء في (التفسير الكبير): «﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ آية فائدة فيه مع أن قوله: (وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟»

(١) انظر التفسير الكبير ٦١/٢٦ ، فتح القدير ٣٥٦/٤ .

(٢) انظر الكشف ٥٨٦/٢ ، التفسير الكبير ٦٢/٢٦ ، روح المعاني ١٢/٢٣ ، فتح القدير ٣٥٦/٤ .

(٣) تفسير ابن كثير ٥٦٩/٣ .

نقول: قوله: (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل؛ لأن الأمر كان يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال. أو نقول: (وما أنزلنا، وما كنا منزلين) في مثل تلك الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة. فإن قيل: فكيف أنزل الله جنودًا في يوم بدر وفي غير ذلك حيث قال: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٢٦]؟ نقول: ذلك تعظيمًا لمحمد ﷺ^(١).

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ ليست نافية وإنما هي اسم موصول معطوف على (جند) أي ما أنزلنا على قومه من جند من السماء والذي كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب. ورده أبو حيان بأن ذلك يعني عطف المعرفة على النكرة المجرورة بمن الزائدة وهو لا يصح. جاء في (البحر المحيط): «وقالت فرقة: (ما) اسم معطوف على جند. قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم. انتهى.

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة، ومذهب البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين:

أحدهما: أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام.

والثاني: أن يكون بعدها نكرة.

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة، لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد)، وهو قدر المعطوف بـ (الذي)، وهو معرفة، فلا يعطف على النكرة المجرورة بمن الزائدة^(٢).

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦٢.

(٢) البحر المحيط ٧/٣٣١ - ٣٣٢ وانظر روح المعاني ٢٣/٢.

ورد أبي حيان فيه نظر ، فإن العطف في نحو هذا جائز ، غير أنه لا يعطف على اللفظ وإنما يعطف على الموضع . فإنه لا يصح أن نقول : (ما جاءني من امرأة ولا محمود) بجرّ محمود ، وإنما نقول ذلك برفع محمود . ولا يصح أن نقول : (ما رأيت من امرأة ولا خالد) بجر خالد ، وإنما نقول : (ما رأيت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا يمكن توجه العامل إلى المعرفة .

جاء في (المغني) في باب (العطف على اللفظ) : «وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف ، فلا يجوز في نحو (ما جاء من امرأة ولا زيد) إلا الرفع عطفًا على الموضع لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعارف»^(١) .

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجنس ، فإن اسم (لا) هذه لا بد أن يكون نكرة ، فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأة فيها ولا زيد) بالرفع فإنه لا يصح في (زيد) النصب أو بناؤه على الفتح^(٢) .

وعلى هذا فما المانع في الآية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدًا)؟ والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معًا ، فيكون ذلك من التوسع في المعنى .

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال : ﴿وَمَا أَنزَلْنَا﴾ ليدل على أنه هو الذي أنزل العقوبة ، فهو الذي أرسل الرسل وهو الذي عززهم بثالث ، وقد أسند ذلك إلى نفسه فقال : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾

(١) مغني اللبيب ٤٧٣/٢ .

(٢) انظر شرح الأشمه ن ١٢/٢ .

فناسب أن يسند الإنزال إلى نفسه أيضاً ليدل على أن الجهة المرسلة والمعاقبة واحدة ، إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غيره .

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : ﴿ وَمَا أُنزِلْنَا ﴾ : « قال ههنا : ﴿ وَمَا أُنزِلْنَا ﴾ بإسناد الفعل إلى نفسه .

وقال في بيان حال المؤمن : ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ بإسناد القول إلى غير المذكور ، وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم . وأما في ﴿ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ فقال : (قيل) ليكون هو كالمهناً بقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه : ادخل الجنة خالداً فيها» ^(١) .

وقال : (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القاتل ، ذلك أن هذا الرجل أضافهم إلى نفسه فقال لهم : ﴿ يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، فهم قومه وقد دعاهم بـ (يا قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحييهم فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه .

وقال : (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم بعده مباشرة ولم يمهلهم . فإن (من) تفيد ابتداء الغاية . ولو قال : (وما أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصير والطويل ، فجاء بـ (من) ليدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون إمهال .

جاء في (البحر المحيط) : «وقوله : (من بعده) يدل على ابتداء الغاية ، أي لم يرسل إليهم رسولا ولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» ^(٢) .

وقال : (من جند) فجاء بـ (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه لم ينزل جنداً قَلَّوا أو كثروا .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦١ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٣١ .

فقد استغرق نفي الإنزال كل الجند ، ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي إنزال الجنس ونفي الوحدة ، فقد يحتمل أنه أنزل جنديًا أو جنودًا كما يحتمل أنه لم ينزل أصلاً.

واختار كلمة (جند) على (مَلَك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله سبحانه من غير جند .

واختار الجند على الجنود فقال : (من جند) ولم يقل : (من جنود) ذلك أن الجنود جمع جند ، فإن (الجند) يجمع على أجناد و جنود^(١) ، ونفي الجند يعني نفي الجنود ، أما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؛ ذلك أن نفي الواحد مع (من) الاستغرافية يعني نفي الجنس كله ، بخلاف نفي الجمع ، فإنه إذا قال : (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما إذا قال : (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود .

ونحوه إذا قلت : (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم تنف الواحد أو الاثنين ، فقد يكون حضر رجل أو رجلان . أما إذا قلت : (ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان واحداً أم مثني أم جمعاً فلم يحضر أحد .

فقوله : (من جند) نفى إنزال الجند والجنود ، ولو قال : (من جنود) لم ينف إنزال الجند ، فكان ما ذكره أعم وأشمل .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفردة جندي ، فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم^(٢) ، وزنجي وزنج .

(١) المصباح المنير (جند) ١/ ١١١ .

(٢) انظر المصباح المنير (جند) ١/ ١١١ .

أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على القليل والكثير ، فهو يقع على الواحد والاثنين والجمع. فإنك إذا عاملت روميًا واحدًا أو روميين جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) أما الجمع فلا يصح فيه ذلك ، وإنما يقع على الجمع فقط^(١).

فقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ﴾ نفى الواحد والاثنين والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعي ، ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد والاثنين ، فكان ما ذكره أولى من كل وجه.

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل: (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) أقوى في النفي من (لم)^(٢).

وقد أكد النفي أيضًا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة ، فأكد النفي باستعمال الحرف (ما) واستعمال (من) الاستغراقية.

وهناك أمر آخر حسن ذكر (ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقية ، فإن القرآن لم يأت البتة بـ (من) الاستغراقية مع (لم) بخلاف (ما).

وقال: (من السماء) ولم يقل: (من السماوات) ؛ لأن السماء أعم وأشمل من السماوات ، فهي تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو والسحاب وما علاك على وجه العموم ، فهي تشمل السماوات وزيادة^(٣) ، فكان ذلك أشمل وأعم ، كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية ذكر السماء فإن كليهما للاستغراق والعموم.

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا أصلاً لا من الأرض ولا من السماء؟

(١) انظر شرح الرضي على الشافية ١٧٨/٢.

(٢) انظر معاني النحو ٥٧٠/٤.

(٣) انظر التعبير القرآني، ٥٢.

فنفول : إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جنداً من السماء وإنما أهلكهم بصيحة منها .

فالسما هي مبدأ إنزال العذاب لكن ليس بالجند وإنما بالصيحة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر السماء لكانت الآية على النحو الآتي : (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين) .

وهذا المعنى لا يصح ؛ لأن قوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ ينفي إنزال الجنود على أية حال سواء كان من السماء أم من غيرها . في حين أن الله سبحانه أنزل جنوداً وأقواماً على آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقب بعضهم ببعض .

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال . وكل حرب حصلت بين قومين أو أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول . وقد يعذب الله بعض الناس ببعض ، ويدفع بعضهم ببعض ، ويبعث بعضهم على بعض ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوْمِعُ ﴾ [الحج : ٤٠] ، وقال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَاتَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾ [الإسراء : ٥] .

ولا يخلو ذلك من إنزال جند . وكان يأجوج ومأجوج ينزلون من الجبل فيفسدون في الأرض . فلو حذف (من السماء) لم يستقم المعنى ولم يصح .

هذا وإنه لو حذف أي قيد لم يصح المعنى ، فإن الآية هي : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ :

١ - فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لأن الله سبحانه أنزل جنوداً من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد ﷺ .

٢ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنى ؛ لأن القصد هو معاقبة قومه بعد قتله ، فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله . والمراد بيان ذلك .

٣ - ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى ؛ لأنه لا يعلم المنفي على وجه التحديد ، ولكان النفي عامًا ، وهو لا يصح ، إذ سيكون التعبير : (وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين) وهو نفي لإنزال الجنود ولكل أنواع العذاب من السماء ، بل هو نفي لكل إنزال من السماء سواء كان خيرًا أم شرًا ، وهو لا يصح ولا يستقيم . وإذا قيدنا المنزل بالعذاب لم يصح أيضًا ، إذ سيكون المعنى : (وما أنزلنا على قومه من بعده عذابًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل عليهم وعلى من قبلهم عذابًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا سبحانه ، فقد قال في قوم موسى : ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩] ، وقال في قوم لوط : ﴿ إِنَّا مُنِزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٤] .

وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء كلمة عامة تشمل كل ما علا سواء كان سحابًا أم غيره ، وقد فسر ربنا الرجز النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة ، قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهُمَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ [الحجر: ٧٣ - ٧٤] ، فلا يصح الحذف .

٤ - ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذكرناه .

فكان أعدل الكلام كلام ربنا سبحانه .

جاء في (التفسير الكبير) : «قال : (من السماء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقييد؟

نقول: الجواب عنه من وجهين:

(أحدهما): أن يكون المراد: وما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فيكون للعموم.

(وثانيهما): أن العذاب نزل عليهم من السماء ، فبين أن النازل لم يكن جنداً لهم عظمة ، وإنما كان ذلك بصيحة أخدمت نارهم وخربت ديارهم»^(١).

* * *

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾^(٢٩)

أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة^(٢) ، واسم كان ضمير مستتر . ونفى بأن ولم ينف بما ، ذلك لأن (إن) أقوى من (ما)^(٣) ولذلك كثيراً ما تقترن بإلا لإفادة القصر . ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما . قال تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف: ٣١] ، فإثبات الملكية ليوسف يحتاج إلى قوة ولذلك نفى بما أولاً ثم نفى وأثبت بأن وإلا لما هو أقوى .

ونحو ذلك ما ذكرناه في قوله : ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ فنفى أولاً بما ، ثم نفى وأثبت بأن وإلا .

ونحوه ما مرَّ قريباً وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾^(٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴿ [يس: ٢٨ - ٢٩] ، فنفى أولاً بما ، ثم نفى وأثبت بأن وإلا .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦١ .

(٢) الكشف ٢/٥٨٦ .

(٣) انظر معاني النحوي ٤/٥٧٦ .

وقوله: (واحدة) نعت مؤكد ، وقد أفاد أمرين :

بيان بالغ قدرة الله ، وبيان هوانهم وضعفهم ، فإنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من صيحة واحدة .

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه ، فإنه دل عليه المقام وإن لم يجر له ذكر .

وجاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على سرعة هلاكهم ، فإن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب ، وإذا تفيد المفاجأة ، وجاء بهما معاً للدلالة على سرعة المفاجأة بحيث لم تكن بين الصيحة وخمودهم مهلة .

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى ، فلو جاء بشم فقال: (ثم إذا هم خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة ، نظير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠] .

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضاً ولم يدل أن ذلك إنما كان بسبب الصيحة ، فإن الواو لا تفيد السبب بل تفيد الإتيان ، فجاء بالفاء للدلالة على معنيي السبب والسرعة ، ولا يؤدي أي حرف مؤداها .

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هيناً عند الله .

وقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ فيه إشارة إلى سرعة الهلاك ، فإن خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) في قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾: «أي فاجأهم

(١) التفسير الكبير ٦٢/٢٦ .

الخمود إثر الصيحة لم يتأخر»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «و(إن) نافية ، و(كان) ناقصة ، واسمها مضمر ، و(صيحة) خبرها ، أي ما كانت هي ، أي الأخذة أو العقوبة ، إلا صيحة واحدة . . .

و(إذا) فجائية وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة . وقد شبهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية»^(٢).

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كأنطفاء السراج .

واختيار هذا الوصف أحسن اختيار ، فإنه مأخوذ من خمود النار وهو سكون لهبها وذهاب حسيها ، يقال : «خمدت النار تخمد خمودًا : سكن لهبها ولم يطفأ جمرها ، وهمدت همودًا : إذا أطفئ جمرها البتة ، وأحمد فلان ناره ، وقوم خامدون : لا تسمع لهم حسًا . جاء في التنزيل العزيز ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴾ قال الزجاج : فإذا هم ساكتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد»^(٣).

وفي (القاموس المحيط): «خمدت النار: كنصر وسمع خمدًا وخمودًا سكن لهبها ، ولم يطفأ جمرها»^(٤).

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خمودًا من باب قعد: مات فلم يبق منها شيء ، قيل: سكن لهبها وبقي جمرها»^(٥).

(١) البحر المحيط ٣٣٢ / ٧ .

(٢) روح المعاني ٢ / ٢٣ .

(٣) لسان العرب (خمد) ١٤٤ / ٤ .

(٤) القاموس المحيط (خمد) ٢٩٢ / ١ .

(٥) المصباح المنير (خمد) ١٨١ / ١ .

وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سكن لهبها وذهب حسيها»^(١).

يتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الآتية:

- ١ - يقال: خمدت النار ، أي سكن لهبها ولم يطفأ جمرها .
 - ٢ - وقيل أيضًا: خمدت النار ، إذا ماتت ولم يبقَ منها شيء .
 - ٣ - ويقال: خمد القوم ، إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسًا .
 - ٤ - وخمد القوم: سكتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد .
- أما همود النار فهو انطفأؤها وعدم بقاء أثر منها .
- جاء في (لسان العرب): «وهمدت النار تهمد همودًا: طفتت طُفوءًا وذهبت البتة فلم يبق لها أثر . . .
- الأصمعي: خمدت النار: إذا سكن لهبها ، وهمدت همودًا إذا طفتت البتة»^(٢).
- وجاء في (القاموس المحيط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو ذهاب حرارتها»^(٣).
- وجاء في (المصباح المنير): «همدت النار همودًا من باب قعد: ذهب حرها ولم يبق منها شيء»^(٤).

واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها:

- ١ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم ، فإن

(١) أساس البلاغة (خمد) ٢٥٠ .

(٢) لسان العرب ٤/٤٤٨ (همد) .

(٣) القاموس المحيط (همد) ١/٣٤٨ .

(٤) المصباح المنير (همد) ٢/٦٤ .

الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في أسرع وقت .

جاء في (التفسير الكبير) : «والخمود في أسرع زمان فقال : (خامدين) بسببها ، فخمود النار في السرعة كإطفاء سراج أو شعلة» ^(١) .

٢ - بيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسًا وذلك بعد التواعد والتهديد والضجيج والصخب الذي ملأ القرية ، وبعد البطش والتكيل بالرجل الناصح . بعد كل ذلك إذا هم ساكتون خامدون لا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا .

٣ - ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله : ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخب فإنه لا يسكتة إلا صوت أو صيحة أعلى منه . فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم .

٤ - إن في اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت ، فإن الخمود لا يعني الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة وبقاء الجمر ، فكأن ذلك إشارة إلى مفارقة الأرواح للأبدان وليس فناءها .

جاء في (روح المعاني) : «ولعل في العدول عن (هامدون) إلى (خامدون) رمزًا خفيًا إلى البعث بعد الموت» ^(٢) .

٥ - اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى ، وهي صورة الجمر الذي يغطيه الرماد ، وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب القبر ، وفيها إشارة إلى أنهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر ذلك للناظرين .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦٢ .

(٢) روح المعاني ٢٣/٢ - ٣ .

٦ - ومن معاني الخمود: الموت أيضًا كالهمود ، فأعطى الخمود معنى الهمود مع معان أخرى لا يؤديها الهمود كسرعة الهلاك والسكوت بعد الصيحة ، والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وأن ظاهرهم ساكن بارد وحقيقتهم نار تحرق .

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم .

* * *

﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾

* * *

﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾

الحسرة: أشد الندم ، والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرًا منقطعًا لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته .

جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه»^(١) .

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له حتى يبقى حسيرًا»^(٢) .

و«الحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه ، كأن المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه»^(٣) .

ومعنى: ﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ على أشهر الأقوال أنه نداء للحسرة

(١) لسان العرب (حسر) ٥/٢٦٢ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٣٢ .

(٣) روح المعاني ٢٣/٣ .

مجازاً ، أي أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك .

جاء في (الكشاف) في قوله : ﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ : «نداء للحسرة عليهم ، كأنما قيل لها : تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسول ، والمعنى : أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون ، أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ^(١) .

ويقوي الدلالة على النداء قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ ^(١٣) لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ [الفرقان : ١٣ - ١٤] ، وقوله : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ^(١٤) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ [الانشقاق : ١٠ - ١١] .

ومعنى دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا : واثبوره ، أو : يا ثبوره ، أي احضر يا ثبور فهذا وقتك وحينك .
والثبور : الهلاك ^(٢) .

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا أنفسهم في أمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجاً تركبهم منه الحسرة مركباً عظيماً لا تفارقهم ، وينالهم من الغم والندم ما يملأ نفوسهم ، فليس في نفوسهم مكان لغير الكرب والندم ، وليس فيها موضع استرواح رائحة أمل ولا تنسم نسمة فرج ، فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم الحسرة والندم والغم أبد الأبد .

(١) الكشاف ٥٨٦/٢ ، وانظر التفسير الكبير ٦٢/٢٦ ، البحر المحيط ٣٣٢/٧ ، روح المعاني ٣/٢٣ .

(٢) انظر الكشاف ٤٠١/٢ ، ٣٢٥/٣ ، البحر المحيط ٤٨٥/٦ ، ٤٤٧/٨ ، روح المعاني ٢٤٤/١٨ ، ٨١/٣ .

وعبر بذلك تفضيلاً لما يصيبهم ، وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل عملاً نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته ، يا ويله مما سيحصل ، نقول ذلك استفظاً لما يصيبه واستعظاً له .

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزون بهم .

جاء في (التفسير الكبير): «من المتحسر؟

نقول فيه وجوه:

(الأول): لا متحسر أصلاً في الحقيقة ، إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب .

وهنا بحث لغوي ، وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به ، يقال: (إن فلاناً يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطى ، إذ المقصود أن له المنع والإعطاء ، ورفض المفعول كثير ، وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل ، والوجه فيه ما ذكرنا ، أن ذكر المتحسر غير مقصود ، وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت .

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر وتهويلاً له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك والنسيان والسخر والتعجب والتمني .

أو نقول: ليس معنى قولنا: يا حسرة ويا ندامة ، أن القائل متحسر أو نادم ، بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان كونه تعالى قال: (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فإن النداء مجاز والمراد الإخبار^(١) .

وجاء في (تفسير ابن كثير): «يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ» أي يا ويل العباد ،

(١) التفسير الكبير ٢٦/٢٢ - ٦٣ .

وقال قتادة: ﴿يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ﴾ أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله» ^(١).

وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر ، ففيه من المبالغة ما فيه» ^(٢).

* * *

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾

وهذا بيان سبب الحسرة والندم.

قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق ، والمعنى: أنه لم يسلم رسول من الاستهزاء.

وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف: (من نبي)؟ فنقول: إن كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه.

فقد قال في الزخرف ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ [الزخرف: ٦ - ٧].

فقوله: (كم أرسلنا) يفيد التكثير ، فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد التكثير ، والأنبياء أكثر من الرسل ، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ، فناسب كلمة (نبي) كم الخبرية.

جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية ، وهي للتكثير ، ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام» ^(٣).

(١) تفسير ابن كثير ٥٧٠ / ٣.

(٢) روح المعاني ٤ / ٢٣.

(٣) ملك التأويل ٥٨٤ / ٢.

وتقديم (به) على الفعل للاهتمام ، إذ المفروض أن يستقبل العباد رسولهم بالطاعة والاستجابة والإكرام لأنه مرسل إليهم من ربهم ولكنهم استقبلوه بالاستهزاء والسخرية .

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعائي أو لمراعاة الفاصلة . قال : «و(به) متعلق بيستهزئون ، وقدم عليه للحصر الادعائي ، وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ^(١) .

ومعلوم أن تقديم المعمول على عامله لا يقتصر على معنى الحصر .

نعم إن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالى : ﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل : ١٦] ، فإن التقديم هنا لا يفيد الحصر ، إذ الاهتداء لا يقتصر على النجوم ، بل إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالى : ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ وَبُخُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [النحل : ١٥] ، فذكر من وسائل الاهتداء الجبال والأنهار والسبل ^(٢) .

والأظهر فيما نرى أن التقديم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام ، ويجوز أيضًا أن يكون لما ذكره صاحب (روح المعاني) والله أعلم .

* * *

﴿الْمَرْيُومَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ^(٣)

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فيتعظوا ، و(كم) خبرية تفيد التكثير ، والقرون جمع قرن وهو الأمة .
وفي الآية مسائل :

(١) روح المعاني ٤/٢٣ .

(٢) انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) .

١ - أنه قال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ وفي مكان آخر قال: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ [السجدة: ٢٦].

٢ - وقال ههنا: (قبلهم) وقال في مكان آخر: (من قبلهم).

٣ - وقال ههنا: (من القرون) وقال في مكان آخر: (من قرن) فأفرد.

٤ - وقال ههنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرون.

وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ١٧] ، وقال: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [يونس: ١٣].

فما سر هذا الاختلاف؟

فنقول:

١ - إن معنى (ألم يهد لهم): (ألم يتبين لهم) ، ومعنى (ألم تر) و(ألم يهد لك) متقاربان إلى حد كبير ، ولكن القرآن خص كل تعبير بموطن ، فقد استعمل الرؤية في نحو هذا في موطين وهما آية (يس) هذه ، والموطن الآخر قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦].

واستعمل (ألم يهد) في موطين أيضًا وهما قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة: ٢٦] ، وقوله في سورة طه: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [طه: ١٢٨].

والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية في سياق ذكر العقوبات الدنيوية

فيقول: (ألم يروا) ولعل ذلك لأن عقوبات الدنيا يمكن أن ترى آثارها.

أما في سياق الآخرة وأحوالها وعقابها فيستعمل: (ألم يهد لهم) ولعل ذلك - والله أعلم - أنه من باب الهداية العقلية والتبصر الذهني وهو ألصق بالهداية والتبين من الرؤية.

وإليك إيضاح ذلك.

فإنه بعد أن ذكر عقوبة أهل القرية في سورة (يس) بقوله: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ ، قال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [يس: ٣١].

وقال في سورة الأنعام: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: ٥] فحذرهم ، ثم ذكر الآية: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا...﴾ [الأنعام: ٦] بعدها. وفيها قوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦] ، ثم يلفت نظرهم إلى ما أوقعه من عقوبات على الأمم المكذبة قبلهم وذلك نحو قوله:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [١٥] قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: ١٠ - ١١].

فأنت ترى أن الآية ذكرت في سياق العقوبات الدنيوية فذكر (ألم يروا).

وأما قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [السجدة: ٢٦] ، فقد جاء في سياق أحوال الآخرة. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [١٨] أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [١٩] وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾

[السجدة: ١٨ - ٢٠].

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٢٥﴾
 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿٢٦﴾
 [السجدة: ٢٥ - ٢٦].

فقال: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ في سياق ذكر أحوال الآخرة.

وكذلك الحال في آية طه ، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ ﴿١٢٩﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٣٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٣١﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٣٢﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ... ﴿طه: ١٢٤ - ١٢٨﴾.

فقال: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ في سياق أحوال الآخرة أيضًا ولم يذكر شيئاً من العقوبات الدنيوية.

٢ - وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية ،
 فتفيد الزمن الذي قبل المعنيين بالضمير مباشرة فما قبله . وأما (قبلهم)
 فيفيد الزمن القريب والبعيد كما هو معلوم . فقوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله: (قبلهم) من دون (من) ؛ وذلك لأن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد ، وهو أشد تأثيراً في النفوس ، فكلما كان الهالك أقرب زمناً إلى الشخص كان أدعى إلى الموعظة من ذوي الأزمان السحيقة ، ولذلك هو يستعمل (من قبلهم) في مواطن التهديد والتوعد الشديد . وإليك بيان ذلك :

قال تعالى في سورة (يس): ﴿الْمَرِئُونَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ .

وقال في السجدة: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْمَاءَ

إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَخُجِرْ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿السجدة: ٢٦ - ٢٧﴾.

ولو نظرنا في سياق الآيتين لانتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر وأشد مما في (يس) وذلك من جملة نواح ، منها :

١ - أنه قال في السجدة : ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ أي يمرون عليها ويمشون فيها ويبصرونها ، وذلك أدل على التوعد وأدعى للموعظة والعبرة ، فإن دخول مساكن المهلكين والمشى فيها يبعث آثاراً عميقة في النفس ، والتهديد بأن مصيرهم كمصير أولئك أوضح .

٢ - قال في السجدة : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ ، ولم يقل مثل ذلك في (يس) .

٣ - أنه عقب بعد ذلك بقوله : ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ تقريراً لهم ، أي ألا يسمعون حديثهم وأخبارهم ؟ .

٤ - ثم قال بعدها : ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ زيادة في التقرير .

٥ - وقد تهددهم وتوعدهم قبل هذه الآية بأن يذيقهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة بقوله : ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١] ، ولم يقل مثل ذلك في (يس) .

٦ - ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة (يس) من إخراج الحبوب وإنشاء الجنات وتفجير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة ، فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس .

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما هو في سورة (يس) ، فجاء بـ (قبلهم) في (يس) ، و(من قبلهم) في السجدة .

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص): ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثْ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٣].

وقوله في سورة (ق): ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ [ق: ٣٦].

فقال في (ص): ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ، وقال في (ق): ﴿قَبْلَهُمْ﴾ .

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الآيتين يتضح أن التوعد والتهديد في (ص) أشد مما في (ق) ، فإنه في (ق) لم يزد على أن قال بعد هذه الآية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] ، ثم انتقل إلى أمر آخر ، ثم إلى الحشر في الآخرة .

وأما في (ص) فإن السياق يختلف ، فقد ذكر من موجبات توعدهم ما لم يذكره في (ق) ، فقد قال بعد هذه الآية: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ ﴿١﴾ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٢﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصِبُوا عَلَىٰ هَٰلِهِتُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٣﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْإِيمَةِ الْأَخْرَىٰ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا اِخْتِلَاقٌ ﴿٤﴾ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٌ﴾ [ص: ٤ - ٨].

١ - فقد ذكر أنهم قالوا: هذا ساحر كذاب .

٢ - وتعاهد الملائكة على نصره الآلهة وتواصوا بذلك .

٣ - وقالوا إن ما أتى به الرسول إنما هو اختلاق وكذب .

٤ - وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم .

في حين لم يزد في (ق) على أن قال: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢] ، واستبعدوا البعث بقولهم: ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣] ، وليس فيها مثلاً تلك الخصومة والمواجهة .

وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨] ، أي لم يذوقوه بعد وسيذوقونه .

ثم تهددهم مرة أخرى بقوله: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُا مِنْ فَوَاقٍ﴾ [ص: ١٥] .

فالفرق بين المقامين واضح ، فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) أشد وكان تهديده وتوعده لهم أشد ، فقال في (ص): (من قبلهم) ، وقال في (ق): (قبلهم) .

فاتضح الفرق بين قوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ و﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ .

وهناك أمر آخر حسن قوله: (قبلهم) في سورة (يس) إضافة إلى ما ذكرناه ، وهو أنه قال في ختام الآية: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ وذلك ليدل على أن الأمم لا ترجع إلى الدنيا وإن تطاول عهدها بالفناء وابتعد زمانها ، وأن الأمم الهالكة جميعها لا تعود إلى الدنيا ، وليس ذلك مختصاً بما زمنه قريب منهم ، فإنه لم ترجع أمة أبيدت وأهلكت منذ أول الدنيا إلى الآن ، ولن ترجع إليها في المستقبل ، وإنما سيجمعها ربها ويرجعها إليه . وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من أول الدنيا .

٣ - وأما تقديم الظرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك بحسب القصد ، فإنه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلاً: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أو ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ . وإن لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلاً: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ١٧] ، أو ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [يونس: ١٣] .

فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم ،

بخلاف تأخيره فإنه لا يفيد ذاك. وكل ما ورد بقصد التهديد تقدم فيه الظرف على القرون نحو قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [السجدة: ٢٦] ، وقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيعًا﴾ [مريم: ٧٤] ، وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم.

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطين وهما:

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ١٧].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [يونس: ١٣].

أما قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ فليس الموطن موطن تهديد لقوم الرسول ، وإنما الكلام على مَنْ بعد نوح من القرون ، قال تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وُزِّرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ١٥ - ٢٠].

فليس المقام مقام تهديد لقوم الرسول خاصة.

وأما قوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ فهو ليس تهديدًا لهم أيضًا ، كما أنه ليس السياق أو المقام في ذلك. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٣ - ١٤].

ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ

جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ فالمقام في جعلهم خلائف من بعدهم لا في إهلاكهم .
فاتضح الفرق .

٤ - وأما أفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض فإنه يفرد إذا كان يريد ذكر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي سبب آخر يقتضيه السياق .

ويجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذكر المجموع على العموم ، أو يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب آخر يقتضيه السياق .

وإليك إيضاح ذلك :

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام : ٦] .

فهو ذكر صفة القرن الذي أهلكه بقوله :

١ - مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم .

٢ - أرسلنا السماء عليهم مدرارًا .

٣ - وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم .

ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنًا آخرين ، فأهلك قرنًا وأنشأ بعده قرنًا آخر .

فناسب ذلك الأفراد .

وقال : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا ﴾ [مريم : ٧٤] .

فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثنا وأحسن منظرًا .

وقال في (ق): ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾ [ق: ٣٦].

فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن الرسول وأنهم نقبوا في البلاد.

وقال في (ص): ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلاَتَ حِينٍ مِّنَاصٍ﴾ [ص: ٣] ، أي فجأروا وصاحوا وصرخوا واستغاثوا.

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك .

وقد تقول: ربما كان هذا شأن المهلكين جميعاً.

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة (يس) في أصحاب القرية: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمُودٌ﴾ .

وقال في آخر سورة مريم: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ [مريم: ٩٨].

والسياق يقتضي الأفراد ، ذلك أنه قال قبل هذه الآية: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥].

فأنت ترى أن السياق في الأفراد ، فقد ذكر أنه سبحانه أحصى كل من في السماوات والأرض واحداً واحداً وعدّهم عدداً ، وإن كل واحد منهم سيأتيه يوم القيامة فرداً .

فناسب ذلك الأفراد ، فأفرد القرن لذلك ، والله أعلم .

في حين قال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٣١].

وقال: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿[السجدة: ٢٦].﴾

وقال: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ١٢٨].

وقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧].

فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منها أو مجموعة منها بأمر معين .

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة في مقام ذكر الآخرة ؛ لأنه سيحييها كلها ويجمعها فقال في سورة (يس): ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ .

فذكر أنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه .

وقال في سورة السجدة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أُولَئِكَ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ .

فذكر سبحانه أنه يفصل بينهم يوم القيامة .

وقال في سورة طه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ .

فأنت ترى أنه ذكر القرون مجموعة في هذه الآيات في سياق ذكر الآخرة.

أو يكون السياق يقتضي الجمع لأمر آخر وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ .

فأنت ترى أنه ذكر القرون من دون وصف لها ، وقد أراد بيان كثرة القرون المهلكة المتطاولة من بعد نوح . ثم إن السياق لم يخل من إشارة إلى الآخرة ، فقد جاء بعد هذه الآية :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء : ١٨ - ٢١] .

وقد تقول : إن صيغتي الجمع والإفراد كافيتان في التفريق بينهما ولا حاجة إلى هذه الإطالة .

فنقول : لولا ورودهما بعد (كم) الخبرية لم نكلف أنفسنا بتسويد سطر واحد ، ولكن المفرد بعد (كم) الخبرية لا يدل على الواحد ، وإنما يدل على الكثرة ، فقولك : (كم رجلٍ أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلاً واحداً وإنما يدل على إكرام الكثير ، فكان المفرد ههنا دالاً على الجمع فافتضى التفريق بينهما ، والله أعلم .

* * *

﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

والمعنى : ألم ير و أأنهم لا يرجعون إليهم؟

وقدم الجار والمجرور (إليهم) لإرادة الاختصاص ، أي لا يرجعون إليهم بل إلينا ، وفيه إلماح إلى الحشر والحياة بعد الموت . وأكد ذلك بالآية بعدها : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ فقد أثبت الحشر ضمناً بتقديم الجار والمجرور ، وصرح بذلك في الآية بعدها .

ونفى بـ (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية لا يكون أصلاً لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل ، ولو نفاه بـ (لم) لكان نفى الرجوع في الماضي دون المستقبل .

* * *

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٣٢)

لما بين أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون إليه محضرون لديه . وفي الآية تنبيه على أن من أهلكه الله في الدنيا وعاقبه لا يتركه سدى بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه .

جاء في (التفسير الكبير) : « لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله تركه ، بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب »^(١) .

و(إن) نافية ، و(لما) بمعنى (إلا) .

و(كل) مبتدأ ، وخبره (جميع) ، وليست (جميع) ههنا بمعنى (كل) وإنما معنى (جميع) ههنا (مجموعون) فهي فعيل بمعنى اسم المفعول . والمعنى أن كلهم مجموعون محضرون . و(جميع) قد تكون بمعنى مجموعين ، وبمعنى مجتمعين ، تقول : قوم جميع أي مجتمعون^(٢) . وتقول : (الطلاب جميع) أي الطلاب مجتمعون ، و(نحن جميع) أي

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٦٤ .

(٢) انظر لسان العرب (جمع) ٩ / ٤٠٤ .

مجتمعون ، فهذا كلام تام .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: كيف أخبر عن (كل) بجميع ، ومعناهما واحد؟

قلت: ليس بواحد ؛ لأن كلاً يفيد معنى الإحاطة وأن لا ينفلت منهم أحد .

والجميع معناه الاجتماع ، وأن المحشر يجمعهم ، والجميع: فعيل بمعنى مفعول ، يقال: حي جميع ، وجاؤا جميعاً»^(١) .

والمقصود بـ (محضرون) أنهم محضرون للحساب ، و(لدينا) ظرف قدم على متعلقه (محضرون) لإفادة الحصر ، بمعنى أن الإحضار لديه وليس لدى غيره . وهو نظير تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿أَنَّهُم إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ .

و﴿مُحْضَرُونَ﴾ إما خبر ثان أو نعت لـ (جميع) على المعنى ، ويصح إفراده حملاً على اللفظ فيقال: (وإن كل لما جميع لدينا محضر) كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ [القمر: ٤٤] .

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في (يس) وحمل على اللفظ في القمر؟

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في (يس) ناسب أن يجمع فيقول: (محضرون) .

أما في سورة القمر فإنهم فريق واحد أو جمع واحد وليس جموعاً كما قال تعالى بعدها: ﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥] ، فناسب ذلك الأفراد .

(١) الكشاف ٥٨٧/٢ وانظر روح المعاني ٦/٢٣ .

ثم إن الانتصار إنما هو وصف للفريق كله أو للجمع كله وليس لكل فرد. فيقول الفريق المنتصر أو الجيش المنتصر: (نحن انتصرنا) أو (جيشنا انتصر). ولا يقول الجندي: أنا انتصرت. فالنصر وصف للمجموع لا لكل فرد على حدة ، فوحد الوصف لأنه وصف للفريق أو للجمع لا لأفراده واحدًا واحدًا. بخلاف الإحصار للحساب أمام الله فإن كل فرد سيحضر أمام ربه ويمثل للحساب كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥] ، فناسب الجمع في (يس) من جهة أخرى .

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الشعراء: ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٥٦] ، فجمع ولم يفرد؟

والجواب: أن ذلك لأكثر من سبب ويدلك عليه السياق ، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَٰشِرِينَ﴾ [٥٣] إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٥٣ - ٥٦] .

فإن فرعون أرسل في المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس ويجمعونهم يبلغونهم قرار فرعون المذكور ، فهم جموع متعددة لا جمع واحد ، فناسب الجمع من جهة .

ومن جهة أخرى لم يقل: (وإننا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل الحذر وصف للفريق على العموم ، بل أراد أن يجعله وصفًا لكل فرد ، فكل فرد بعينه ينبغي أن يكون حاذرًا ، فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي هو وصف الجمع لا وصف الأفراد ، فإن هذا وصف كل فرد في المجموع .

فناسب الجمع ههنا .

فاتضح أن كل تعبير هو أنسب في مكانه ، والله أعلم .

﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾ .

لما ذكر الحشر في الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ
لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره
سبحانه ، فاستدل بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها
فقال: ﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ ومعنى الآية العلامة والدليل ،
فجعل إحياء الأرض الميتة دليلاً على إحياء الموتى في الآخرة .

ولا يقتصر الاستدلال بهذه الآية على إحياء الموتى ، وإنما فيها دلائل
على أمور أخرى ، منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته ، فذكر جملة
من نعمه عليهم .

جاء في (التفسير الكبير): «﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ الْأَرْضُ﴾: وفيه مسائل:
(المسألة الأولى): ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ .

نقول: مناسب لما قبله من وجهين:

(أحدهما): أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى
الحشر ، فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم
وعنادهم ، فقال: ﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ كذلك نحى الموتى .

(وثانيهما): أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان
شغلهم التوحيد ، ذكر ما يدل عليه ، وبدأ بالأرض لكونها مكانهم
لا مفارقة لهم عند الحركة والسكون . . .

وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعدد النعم ، كأنه يقول: آية لهم

الأرض ، فإنها مكانهم ومهدهم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر الضروري الذي عنده وجودهم وإمكانهم ، وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لا بد لهم منها فهي نعمة .

ثم إحياءها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأزهر .

ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن قوتهم يصير في مكانهم . . .

ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة ، وأما الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجوداً .

ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ، ولو كان مأواها من السماء لحصل ، ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر وينزل القطر .

وبالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله : ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾ كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه ، وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾ كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن لا يغني الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال .

وقوله : ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تغني الإنسان ولا يبقى في ورطة الحاجة لكنه لا يكون على أحسن ما ينبغي^(١) .

لقد قال : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ ﴾ فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت ، ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحيد ، فحاجتهم بما يدل على إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦٥ - ٦٦ .

جاء في (التفسير الكبير): «الأرض آية مطلقاً فلم خصصها بهم حيث قال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ﴾؟

نقول: الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ، وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل»^(١).

والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر^(٢).

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدأ وهي الأرض ولم يقل (والأرض الميته آية لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس الكلام على الأرض. وقد ساق الليل والنهار والشمس والقمر دلائل على قدرته وليس لذاتها ولذا قال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ... وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ... وَأَيَّةٌ لَهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.

ثم إنه قدم الآية على الجار والمجرور فقال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ﴾ للدلالة على أنها آية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم ، ولو قدم الجار والمجرور فقال: (ولهم الأرض الميته آية) لكان ذلك يعني تخصيص الآية بأنها لهم دون غيرهم ، في حين أنها آية للجميع وليست آية خاصة بهم. فالتقديم في نحو هذا أكثر ما يفيد التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الأعراف: ٧٣] ، فقدم (لكم) على (آية) لأنها آية خاصة بهم دون غيرهم.

ونحوه قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾ [آل عمران: ٤١] ، فقدم الجار والمجرور لأنه طلب آية خاصة به دون غيره.

(١) التفسير الكبير ٦٥/٢٦.

(٢) البحر المحيط ٣٣٤/٧ ، روح المعاني ٦/٢٣.

وبدأ بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم^(١).

* * *

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾

بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر ، وهم من دونه جوع ، وإذا فقد الحب هلك الناس .

وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته ، وليبان أن البشر إنما يأكلون منه ، ولا يكون قوت من دون حب ، وهو من أجلّ النعم ، وكأن الأكل لا يكون إلا منه .

جاء في (الكشاف): «﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ بتقديم الظرف للدلالة على أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس ، وإذا قلّ جاء القحط ووضع الضر ، وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «(فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا إياه ، والفاء داخلة على المسبب ، و(من) ابتدائية ، أو تبعيضية ، والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى : (يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا مأكول غيره»^(٣).

* * *

(١) انظر البحر المحيط ٣٣٤/٧.

(٢) الكشاف ٥٨٧/٢.

(٣) روح المعاني ٧/٢٣.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

بعد أن ذكر الحب - وهو الأهم - ذكر الجنات من النخيل والأعناب ،
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس .

والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر ، ولذلك قال
فيما بعد: ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ ولم يقل: (ليأكلوا منه). ثم إن قوله:
(جنات) يدل على ذلك أيضًا .

وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها أفضل منها ، فإن فوائد النخلة
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فائدة . ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة
من حيث الفائدة ، فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها .

جاء في (التفسير الكبير): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر
التمر [بل ذكره] ^(١) بلفظ شجرته وهي النخلة ، ولم يذكر العنب بلفظ
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب ، ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لأن
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة ، والنخل بالنسبة إلى
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى . فإن كثيرًا من الظروف منها يتخذ
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختر منها ما هو الأعجب منها» ^(٢) .

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن
الكريم وهو قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ
شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْيْتْنَا فِيهَا بَهَاءَ ﴿٢٧﴾ وَعَبَا وَقَضَا ﴿٢٨﴾ وَزَيَّنَّا وَنَحْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَّاقٍ غُلًّا ﴿٣٠﴾
وَفَكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ [عبس: ٢٤ - ٣١] .

(١) زيادة يقتضيها السياق .

(٢) التفسير الكبير ٦٧/٢٦ .

فنقول : لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطين :
أحدهما : في آيات عبس هذه .

والموطن الآخر : في سورة الرعد وهو قوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ
مُّتَجَوِّرَاتٌ ۖ وَجَعَلْتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَءٌ وَنَخِيلٌ ۖ صِنَوَانٌ ۖ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفِضَ لِّبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ ۚ ﴾ [الرعد : ٤] .

أما آيات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة ، فقد قال : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ
طَعَامِهِ ۚ ﴾ ، ثم ذكر عددًا منها فذكر الحب والعنب والزيتون . أما النخل فإنه
ليس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر ، في حين أن المذكور
قبلها هو الثمر . فكل من العنب والزيتون ثمر ، والحب طعام ، أما النخل
فهو شجر ، فلما قال : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ﴾ قدم الأطعمة وآخر
الشجر ، ولذا جعل النخل بجانب الحقائق فقال : ﴿ وَخَلَا ۖ وَحَدَّاقٌ غُلَبًا ۚ ﴾ .
هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة ، فالحب أكثر
المذكورات وجودًا وإنتاجًا في العالم ، ثم العنب وهو أقل من الحب
وأكثر من الزيتون . إن العنب ينبت في أجواء متباينة تباينًا كبيرًا وإنتاجه في
العالم أضعاف إنتاج الزيتون .

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب .

ثم النخل وهو أقل ، وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون ، وهو
لا يثمر إلا في أجواء خاصة وليس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون .

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم .

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه في الأكل ،
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان

الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين .

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين ، ثم ذكر ما هو أقرب تجاوزًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة .

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب ، فإنه إذا كان في حقل واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة . ثم إن نبتة الزرع أقرب إلى أختها من أشجار الكرم ، إذ إن أشجار الفاكهة ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ويحسن ، والزرع لا يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات .

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره ، وهو أقرب من كل شيء ، إذ الصنوان : هو النخل الذي يخرج من أصل واحد ، وهي الفسائل المتعددة التي تخرج من أصل النخلة ، وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها ، فهي أقرب المذكورات تجاوزًا .

فرتبها بحسب التجاور ، فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة .

فكان التقديم بحسب ما يقتضيه السياق .

وقال في الحبِّ : ﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ وقال في الثمر : ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ بذكر لام التعليل ؛ ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام وهم مستمرون على ذلك . أما الفاكهة فليست كذلك فهم لا يأكلون منها على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها . ثم إن كثيرًا من الناس ليس بوسعهم أن يأكلوا الفاكهة إلا في أوقات متباعدة . ففرق بين ما هم مستمرون على أكله وما ليس كذلك .

وهناك سؤال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشرة فقال : ﴿ وَأَخْخَا مِنْهَا حَافً فَمِنْهُ نَأْكُلُهُ ﴾ ، وأخ الأكل عن الثمار . ما بعد

ذكر تفجير العيون ولم يجعلها بعد ذكر الجنات مباشرة فقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾؟

قيل: إن سبب ذلك أن الحبَّ لا يحتاج إلى العيون والأنهار الجارية ، وإنما قد يكفيه ماء السحاب ، بخلاف الجنات فإنها تحتاج إلى ماء مستديم لسقيها ، وذلك يكون من العيون والآبار والأنهار ، فحاجة الجنات إلى العيون والماء المستديم أكثر من حاجة الحب ، فالعيون أو ما قام مقامها هو الشرط الأول لقيام الجنات ، وهو مبدأ قيامها .

جاء في (التفسير الكبير): «لم آخر التنبيه على الانتفاع بقوله: (ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال: ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ وقال في الحب: ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ عقب ذكر الحب ، ولم يقل عقب ذكر النخيل والأعناب ليأكلوا؟ .

نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار ، ولهذا يُرى أكثر البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتمادًا على ماء السماء ، وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه الإنسان أعم وجودًا .

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا بعد وجود الأنهار فلهذا آخر»^(١) .

وقد تقول: ولم آخر ذكر تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب:

١ - منها أنه قدم المطعوم على المشروب ، وذلك لأن الطعام أهم

(١) التفسير الكبير ٦٧/٢٦ وانظر روح المعاني ٧/٢٣ - ٨ .

والحصول عليه أعسر ، والناس يجهدون للحصول عليه ، بخلاف الشرب فإن الحصول عليه أيسر ، فقدم الطعام على المشروب .

وتقديم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الكريم ، فهو يقدم الطعام على الشراب إذا اجتمعا ، قال تعالى : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٦٠] ، وقال : ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩] ، وقال : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٣] ، ﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٣] - [٦٤] ، ثم قال بعدها : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨] ، وكذلك ههنا .

٢ - ومنها أن السياق في إحياء الموتى ، فذكر الأرض الميتة وإحياءها وإخراج الحب والجنات منها دليلاً على ذلك ، فقدم ما فيه آية عليه . فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات أدل على ذلك من تفجير العيون .

٣ - أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب ، فقد قال في الحب : ﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ ، وقال في الجنات : ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ ، ولم يقل في العيون : (ليشربوا منها) فلذلك قدم ما يؤكل وآخر ما لم يجر له ذكر ، هذا إضافة إلى أنه ذكر تفجير العيون لغرض الأكل وهو إحياء الأرض وإنشاء الجنات وليس للشرب ، فقدم ما عليه مدار الكلام والسياق .

٤ - أنه قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ ، والضمير في (فيها) يعود إما على الجنات أو يعود على الأرض .

فإن عاد على الجنات أي : (وفجّرنا في الجنات من العيون) كانت العيون متأخرة عن الجنات في الوجود لأن التفجير كان في الجنات فتكون الجنات سابقة لها ، وعلى هذا تكون العيون متأخرة عنها في الوجود ، فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه .

وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجّرنا في

الأرض من العيون) فالتفجير لا علاقة له بجنت النخيل والأعناب ؛ لأن التفجير سيكون في الجنت وغيرها ، وقد يكون سابقاً للجنت أو متأخراً عنها.

٥ - إن الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنت وليست العيون، فإن المهم هو توفر الماء لإنبات الزرع وإخراج الحب والجنت، سواء كان ذلك عن طريق العيون أم عن غيرها. وإن أكثر الجنت في الأرض ليس فيها عيون ماء وإنما تسقى بالماء. أما تفجير العيون فيها فللزيادة في النعمة ، ولذا فالعيون لا ترتبط بالجنت. فقد تكون في الجنت عيون ماء وقد لا تكون. وقد تتفجر عين في جنة من الجنت بعد مدة غير قليلة من وجودها فيكون ذلك زيادة في الخير ، كما قال تعالى :

﴿ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لِمَنْ تَمُرُّ ﴾ [الكهف: ٣٢ - ٣٤]. فذكر الجنتين وأن كلاً منهما آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً ، ثم قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴾ ، مما يدل على أن التفجير كان في زمن متأخر زيادة في الاختبار والابتلاء ، إذ التفجير كان خلال الجنتين.

فلا ارتباط مكانيًا أو زمنيًا لازم بين الجنت والعيون ، إذ قد تكون جنت وليس فيها عيون ماء ، وقد تكون عيون وليس ثمة جنت.

ثم إن الجنت أهم وأفضل من عيون الماء ؛ لأنه بها غذاء الناس وطعامهم ، أما الماء فمقدور عليه في الغالب.

إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنت والعيون قدم الجنت على العيون ، قال تعالى : ﴿ أَتُزَكُّونَ فِي مَا هُمْ نَآءٌ آمِينَ ﴾ [١٤٤] فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ [الشعراء: ١٤٦ - ١٤٧].

وقال: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء: ٥٧].

وقال: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الدخان: ٢٥].

وقال: ﴿ أَمَدَكُم بِأَنعَمٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء: ١٣٣ - ١٣٤].

وقال: ﴿ وَجَعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَجَعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ﴾ [نوح: ١٢].

غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوْكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ [المؤمنون: ١٨ - ١٩].

وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩].

وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩٩].

وقال: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۖ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴾ [النبا: ١٤ - ١٦].

وغير ذلك.

فحسن تقديم ما قدم من الحَبِّ والجَنَّتِ من كل وجه ، والله أعلم .
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا ﴾ بتضعيف العين للدلالة على الكثرة ، فإن (فعل) المضعف العين يفيد التكثير والمبالغة ، أما الفعل الثلاثي فلا يفيد التكثير ، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩١].

فقال: (تَفْجِر) بالتخفيف ؛ لأنه ينبوع واحد . في حين قال: (فتفجر

الأنهار) بالتضعيف لأنه ذكر أنها را لا ينبوعاً .

وقال تعالى : ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فَرَّكَ ﴾ [القمر : ١٢]
وذلك أنه جعل الأرض عيوناً كلها .

وقد تقول : ولكنه قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴾ [الكهف : ٣٣] بالتشديد .

فنقول : إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل
على كثرة التفجير .

* * *

﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾

تحتمل أن تكون (ما) نافية ، أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو
من فعل الله كقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ
لَهَا مَلَائِكُونَ ﴾ [يس : ٧١] ، فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد
القدرة الإلهية .

وتحتمل أن تكون اسماً موصولاً أيضاً ، والمعنى : (ليأكلوا من ثمره
ومن الذي عملته أيديهم) .

والموصولة تكون على أكثر من معنى .

من ذلك أن المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من
الشراب والدبس وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار .

وقيل : إن المعنى على الموصولة : ليأكلوا مما عملته أيديهم من
الغرس والسقي والكد والقيام على أمرها حتى تنضج .

وقيل : إن المعنى يحتمل أيضاً أن يذكرنا أن الثمر على نوعين :

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرج به الله من دون أن تعمل فيه
يد الإنسان .

وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك
فتعمل فيه يد الإنسان .

فذكر هنا نوعي الثمر : ما لم تعمل أيديهم وما عملته أيديهم .

والوجه الأول أقوى في معنى الموصولة .

ويترجح عندي معنى النفي ، وكلاهما محتمل .

جاء في (الكشاف) : « ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ والضمير لله تعالى ،
والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ، ومما (عملته أيديهم) من
الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه
وإبان أكله . يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلق ، وفيه آثار من كد بني
آدم . وأصله (من ثمرنا) كما قال : وجعلنا ، وفجرنا ، فنقل الكلام من
التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات . ويجوز أن يرجع إلى النخيل
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها ؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما
علق به من أكل ثمره .

ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . . .

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس
ولا يقدر على «^(١)» .

وجاء في (التفسير الكبير) : «(ما) في قوله : ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ﴾ من أي
الماءات هي ؟

نقول : فيها وجوه :

(أحدها) نافية ، كأنه قال : وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجر .

(١) الكشاف ٥٨٧/٢ .

و(ثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضًا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من غير سعي من الناس . . .

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة ، يحتمل أن تكون بمعنى: وما عملته - أي بالتجارة - كأنه ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهما ، وهما الزراعة والتجارة. ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدي كالعنب والتمر وغيرهما ، ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة ، وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح^(١).

وجاء في (روح المعاني): ﴿وَمَا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾: (ما) موصولة في محل جر عطف على (ثمره) . . . أي وليأكلوا من الذي عملوه أو صنعوه ، والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما . . . وقيل: (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر^(٢).

﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾

أي ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ قال ذلك بصيغة الاستفهام ، ولم يقل: (فليشكروا لي) بصيغة الأمر وذلك لأنه أراد أن يقول لهم: ألا يستوجب ذلك شكر ربهم؟ وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكر، وفيه بيان أن عدم شكر المنعم قبيح ، وجاء بالفاء الدالة على السبب؛ لأن ما ذكره من النعم السابقة من الدواعي الموجبة للشكر ، فالنعم سبب للشكر ومدعاة إليه .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦٨ .

(٢) روح المعاني، ٢٣/٨ .

جاء في (روح المعاني): ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، أي: أیرون هذه النعم أو أیتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها»^(١).

وقد تقول: لقد قال في موطن آخر: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠] ، فجاء بـ (لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة ، وهنا جاء بما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ .

فنقول: إن السياق في سورة (يس) هو في تعداد النعم وذكر الآيات والدلائل ومظاهر الرحمة بهم .

أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال النعمة ، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَادِرُونَ بِبَيْنِكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ عِلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ أَلْمَاءَ الَّتِي تَشْرَبُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّا لَنَزَّلْنَاهُ مِنْ أَلْمَزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٢٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٥﴾ [الواقعة: ٦٠ - ٧٠] .

فناسب هذا التهديد والتحذير الحض على الشكر والحث عليه .

فاتضح الفرق .

ثم من الملاحظ أنه أطلق الشكر ولم يقيده ، فإن الشكر قد يكون للنعمة وقد يكون للمنعم ، قال تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤] ، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

(١) روح المعاني ٩/٢٣ .

أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَدَيْكَ ﴿[النمل : ١٩]﴾ .

فهذا من شكر النعم .

وقد يكون الشكر للمنع ، قال تعالى : ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة : ١٧٢] .

وقال : ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ [سبأ : ١٥] .

وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليتها .

* * *

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

الأزواج هي الأصناف والأنواع ، فذكر الأزواج مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ، فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما لا يعلمون . ورتب هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه السياق ، فإنه لما كان الكلام على الأرض فقال : ﴿وَأَيُّهُمْ الْأَرْضُ أَلَمَّتْهُ أَحْيَيْنَهَا﴾ ﴿٣٦﴾ بدأ بالأزواج مما تنبت الأرض ، ولما كان الناس هم المستفيدين من الأرض ، فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها ، ذكرهم بعد ذلك فقال : ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ﴿٣٦﴾ ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به .

* * *

﴿وَأَيُّهُمْ أَلِيلُ نَسَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾

بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل بالليل والنهار على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان ، فالمكان هو الأرض التي يعيشون عليها ، والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان عليهما .

جاء في (التفسير الكبير): «لما استدل الله بأحوال الأرض وهي المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي ، فإن دلالة المكان والزمان مناسبة ، لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر ، والزمان لا تستغني عنه الأعراض ؛ لأن كل عرض فهو في زمان» ^(١) .

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل والنهار ، وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض ، فقد قال في سورة (فصلت) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ^(٣٧) فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْغَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٧ - ٣٩] .

فما السبب؟

والجواب: أن السياق في سورة (يس) هو في الاستدلال على الحشر ، وقد وقعت الآية بعد قوله: ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ . والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل على ذلك من الاستدلال بالليل والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر .

أما الكلام في سورة (فصلت) فهو في توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن عبادة غيره ، وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس والقمر ويسجدون لهما فقال: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ ، فكان تقديم الليل والنهار وآيتيهما اللتين يسجد لهما طائفة من الناس أولى . بل إن السياق إنما هو في عبادة الله وتوحيده ، فإنه

(١) التفسير الكبير ٢٦/٦٩ .

بعد أن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذكر أن الذين عند ربك يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التي يعيشون عليها إنما هي خاضعة خاشعة لرب العالمين. واستعمال الخشوع أنسب شيء في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة^(١).

فكان كل تعبير مناسباً لمكانه الذي ورد فيه.

جاء في (التفسير الكبير): أن المقصود في سورة (فصلت): «إثبات الوحداية بدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ﴾ ثم الحشر بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾ [فصلت: ٣٩] ، وههنا المقصود أولاً إثبات الحشر ؛ لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر ، يدل عليه النظر في السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى غيره ، وآخر السورتين يبين الأمر^(٢).

والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور ، فإن الليل كالموت ، والنهار كالحياة ، والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما أخبر سبحانه بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٧].

فكان ذلك مناسباً للسياق من جهة ثانية.

جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان ، فلم اختار الليل حيث قال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ﴾؟

نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال:

(١) انظر في ظلال القرآن ٣١٢٥/٥.

(٢) التفسير الكبير ٧٠/٢٦.

﴿وَأَيُّهُمْ الْأَرْضُ﴾ استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل.

ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ، وفيه النوم - وهو كالموت - ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ في الصور فيتحرك الناس ، فذكر الموت كما قال في الأرض: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي تَمُوتُ﴾ فذكر من الزمانين أشبههما بالموت ، كما ذكر من المكانين أشبههما بالموت»^(١).

ومعنى ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ نزيله منه ، من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه عنها وأزاله ^(٢).

ومعنى (مظلّمون) داخلون في الظلام^(٣) ، كما يقال: أصبحنا: أي دخلنا في الصباح ، وأعتمنا: أي دخلنا في العتمة ، والمعنى أن الليل نزيل عنه النهار فيكون الناس في ظلام.

وفيفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار ، ذلك أنه جعل الليل كالشاة ونحوها ، والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها ، فيسلخ منه النهار كما يسلخ الجلد فيكون تحته الليل ، فجعل الليل أصلاً والنهار غلاًفاً له أو جلداً.

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلاً.

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل ، والنهار فرع طارئ عليه»^(٤).

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٧٠.

(٢) الكشف ٥٨٧ / ٢ .

(٣) الكشف ٥٨٧/٢.

۳۳۶ / V ل ~ . II ~ II (۶)

وجاء في (روح المعاني): «وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أن الأصل الظلمة ، والنور طارئٌ عليها يسترها بضوئه»^(١).

والأمر كذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس ، فإن ضوء الشمس يعلو الأرض ويغطيها فيكون النهار ، فهو يأتي من فوق ، فإذا زالت الشمس وذهب ضوءها ظهر الأصل وهي الظلمة ، فالظلمة هي الأصل والنهار طارئٌ.

ولم يقل: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) ، أو فإذا هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لأن معنى ذلك أن الليل يأتي من فوق ويغطي النور ، فإذا زال الليل ظهر النور الذي تحته وهو ضوء الأرض ، وهذا لا يصح لأن الأرض مظلمة وليست مضيئة .

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة ، وليست الظلمة هي التي تزيل النور وتمحوه ، ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزيل النور ، ولا يصح ذلك .

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه ، ولم يقل (ينسلخ) ليدل على أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر ولا فعل فاعل ، فيكون ذلك آية على توحيد الله وقدرته .

وقال: ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ولم يقل: (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر ذلك فيهم وفي حياتهم ، فإنهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار فيكون ذلك آية لهم ، وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام ، فذكر نعمتي الضياء والإظلام عليهم ، والنعمة إنما تكون بتعاقبهما لا أن يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة . كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

(١) روح المعاني ١١/٢٣ ، وانظر فتح القدير ٤/٣٥٨ .

جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

التفصيص : (٧١ - ٧٢) .

وجاء بـ (إذا) التي تفيد المفاجأة للدلالة على سرعة التغير .
 جاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل : فالليل في نفسه آية ، فأية حاجة إلى قوله : ﴿ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ ؟
 نقول : الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه ، ولهذا لم يجعل الله الليل وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها .
 وقوله : ﴿ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ أي داخلون في الظلام ، و(إذا) للمفاجأة ، أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولا بد لهم من الدخول فيه» ^(١) .

* * *

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات كلها آية ^(٢) .
 ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لأنه أراد أن يكون كل ما ذكر آية ، فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية .
 ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأ وما بعدها خبر ، والجملة معطوفة على ما قبلها .
 ومعنى (لمستقر لها) أن لها حدًا تنتهي إليه سواء كان ذلك الحد زمانًا

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٧٠ .

(٢) التفسير الكبير ٢٦ / ٧١ ، روح المعاني ٢٣ / ١١ .

أم مكاناً ، فقد يقصد بالمستقر اسم مكان أو اسم زمان ، وكل ذلك مراد ، فهي لها مستقر زماناً ومكاناً ، فهي تجري في فلك لا تتعداه ، «أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب ؛ لأنها تتقاصها مشرقاً ومغرباً ومغرباً حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع ، فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه»^(١) .

وهي لها مستقر ، أي وقت تستقر عنده وهو أجلها «الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه وهو آخر السنة . وقيل : الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة»^(٢) .

وقد ذكرت في ذلك أمكنة وأزمنة على التفصيل^(٣) كلها يمكن أن تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفاً لحقيقة علمية .

ثم قال : ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ بعد أن أسند الجري إليها فقال : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي ﴾ لئلا يظن أنها تجري بنفسها من دون تقدير أو تدبير . فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها ، وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة ، وإنما هي خاضعة لمن جعل لها مستقراً لا تعدوه ولا تتخطاه ، فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن تتخذ إلهاً .

* * *

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾

بعد أن ذكر الشمس وأنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر القمر ، وأنه قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم ،

(١) الكشف ٥٨٧/٢ - ٥٨٨ .

(٢) الكشف ٥٨٨/٢ .

(٣) انظر التفسير الكبير ٧١/٢٦ .

ونسب التقدير إلى نفسه فقال: (قدرناه) كما نسب جري الشمس إلى تقديره .

واستغنى بقوله: (قدرناه) عن إعادة وصف العزيز العليم .
و(العرجون): «هو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة»^(١) .

«وإذا قدم دق وانحنى واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه»^(٢)
واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة في كل شهر ،
وليس في (صار) إشعار بهذا المعنى .

* * *

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

أي لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر وليس لها القدرة على ذلك ؛ لأن لها فلكاً خاصاً لا تتعداه ، كما أن للقمر فلكاً خاصاً به لا يتعداه .

وقد ذهب بعضهم أن النص قد يوقع في لبس فيظن ظان أنه متناقض ،
ذلك أن قوله: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ﴾ معناه أن القمر سابق ،
وقوله: ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة
فيكون ذلك تناقضاً .

وقد حاول المفسرون تخريج النص وتفسيره بما يدفع التناقض
المظنون^(٣) .

(١) الكشف ٥٨٨/٢ .

(٢) الكشف ٥٨٨/٢ .

(٣) انظر التفسير الكبير ٧٣/٢٦ ، روح المعاني ٢٢/٢٣ .

وقد أوضح ذلك ربنا بما يدفع هذا الظن بقوله: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ فكل من الشمس والقمر له فلكه ، فهما ليسا في سباق ، فليس القمر أمام الشمس ولا الشمس وراءه . وهذان الجرمان نظيرا شخصين أحدهما في أمريكا والآخر في العراق ، وكل منهما يدور في دائرة لا يتعداها ، وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعاً فليس أحدهما يدرك الآخر ، ولا أحدهما سابقاً لصاحبه ، وأن ما بين الشمس والقمر أبعد من هذا بكثير .

هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة ، ذلك أنه في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان ، فالذي تشرق الشمس عليه يكون نهاراً والذي تغرب منه يكون ليلاً ، فالليل أمامه نهار يأتي عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتي عليه ، وكذلك النهار ، فالليل ليس سابقاً للنهار لأن أمامه نهاراً .

فقوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ قد يفهم منه أن الليل سابق النهار فصحح ربنا هذا الفهم قائلاً: ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ أي ليس معنى هذا أن الليل سابق النهار .

فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام .

وبهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ فقال: (تدرك) ، وبالاسم في قوله: ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ فقال: (سابق) ولم يجعلهما على نسق واحد ، ذلك أن قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ قد يفهم منه أن الليل سابق فقال: ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ فردّ هذا التصور ، وهو أعدل التعبيرات وأبلغها .

وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث ، فإن

الأصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه عدل عن ذلك إلى ما قاله لأكثر من سبب:

١ - منها أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من أمر فتكرر وجوباً ، بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست كذلك . وههنا أراد أن ينفي أمرين فقدم الاسم المعرفة ليؤذن بأنه يريد نفي أكثر من مسألة فقال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ فأراد أن ينفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار . وهذا نظير قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨] .

فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على اسمية وهما قوله: (الشمس ينبغي لها) ، وقوله: (الليل سابق النهار) وتوافق الجملتين في نحو هذا أولى . وهو نظير قولنا: (لا محمد رجع ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك: (لا رجع محمد ولا خالد مسافر) .

٢ - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن المذكور وإثباته لغيره نحو: (ما أنا قلت هذا) ، و(ما محمد فعل ذلك) أي لم أقل أنا هذا وإنما قاله غيري ، ولم يفعله محمد وإنما فعله غيره . فعلى هذا المعنى يفيد التعبير نفي القدرة عن الشمس لإدراك القمر وإثباتها لغيرها ، أي يستطيع ذلك غيرها ، وهو الله العزيز الحكيم فينفي بذلك عنها القدرة والاختيار .

جاء في (تفسير البيضاوي): «وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد لها»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف النفي على الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من حيث تقديم المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي نحو: (ما أنا قلت هذا ، وما زيد سعى في حاجتك) يفيد التخصيص ؛ أي: ما أنا قلت هذا بل غيري ، وما زيد سعى في حاجتك بل غيره ، على ما حققه علماء البلاغة. والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن الشمس نفي أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه ، ويرجع ذلك إلى نفي قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان ، فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز وجل ، وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها»^(١).

٣ - ويصح أن يكون هذا التعبير أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من غير إرادة إثباته إلى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به ، وذلك نظير قولنا لمن قال:

ماذا يفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) ، فيقول آخر: (لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لكنه لم يثبت لزومًا أن شخصًا آخر يقرأ.

ونظير هذا أن تقول: (لا أبي ساعدني ولا أخي أعاني) فهذا يفيد نفي الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزومًا.

وهذا قد يكون من هذا الباب.

٤ - إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام ، ذلك أنه جرى

(١) - روح المعاني ٢٣ / ٢١.

ذكر للشمس والقمر قبل هذه الآية ، فقد قال : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ وقال : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ فناسب تقديم الشمس للإسناد إليها ؛ لأن السياق في الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر .

٥ - إن هذا التعبير ربط الكلام بما قبله ، ولو قال : (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر...) لم يرتبط الكلام ، فإنه لو قال : (والشمس تجري لمستقر لها...) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم... لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الكلام مقطوعاً غير متصل ، بخلاف قوله : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ﴾ .

* * *

﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

التنوين في (كل) يفيد العموم ، أي كل الأجرام تسبح ، فدخل فيها الشمس والقمر . ولو أضاف أو بيّن بمن فقال : (وكل منهما) لتخصص الكلام بهما . فقطع (كل) عن الإضافة وسع المعنى ودخل في الحكم ما لم يجر له ذكر من الأجرام . ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن المقصود عموم الأجرام السماوية ، وأنها كلها لها أفلاك لا تتعدها تسبح فيها ، وأن ذلك تقدير العزيز العليم . فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار ، وبذلك نفى أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس ، فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختيار عنها جميعها ، وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها .

جاء في (تفسير البيضاوي) : «(وكل) : وكلهم ، والتنوين عوض عن المضاف إليه ، والضمير للشموس والأقمار ، فإن اختلاف الأحوال يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب ، فإن ذكرهما مشعر بها»^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظاً وتركها؟»

فنقول: نعم ، وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه ، فإذا قال: (كلُّ كذا) يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الإضافة . . .

إذا كان (كل) بمعنى كل واحد منهم ، والمذكور الشمس والقمر ، فكيف قال: (يسبحون)؟ .

نقول: الجواب عنه من وجوه:

(أحدها): ما بينا أن قوله: (كل) للعموم ، فكأنه أخبر عن كل كوكب سيار . . .

(وثانيها): لما قال: ﴿وَلَا أَلِيلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ والمراد ما في الليل من الكواكب قال: (يسبحون)»^(١).

وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء ، وهو الواو ، لتنزيل الأجرام منزلة العاقل من جهة أن ذكر أنها تسبح ، والسباحة من فعل ذوي العقول ، كما في قوله تعالى في حق الأصنام: ﴿مَا لَكُمْ لَا نَطْقُونَ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾^(٢)

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه ، كأنها شخص عاقل ملتزم بما حُدَّ له فهو لا يتعدى حدوده فلا يشذ ولا يخرج عن مداره ولا يبغي بعضه على بعض ، بل إن كلاً منها يعرف مكانه وفلكه وحدوده ، فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة

(١) التفسير الكبير ٢٦/٧٤-٧٥.

(٢) روح المعاني ٢٣/٢٥.

المطلقة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها .
 فإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما فوقهم ، فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم .
 وفي الآية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية ، أي هي تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى .
 جاء في (لسان العرب) : «الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك . . . الفراء : الفلك استدارة السماء . . . والفلك قطع من الأرض تستدير وترتفع عما حولها»^(١) .

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام ، وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة في الفضاء لأنهم وجدوه أنسب لفظ للتعبير عنها .

* * *

﴿وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾^(١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ^(٢)
 وَإِنْ شَاءَ نَغْرِقْهُمْ فَلَاصِرٌ بِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ^(٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ^(٤) ﴿١٤﴾
 ﴿وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾^(٥)

إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، فإنه لما ذكر سباحة الأجرام في الفلك فقال : ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها فيه^(٢) .

إن كلمة (الفلك) تكون مفردًا وجمعًا ، فالمفرد (فلك) والجمع (فلك) أيضًا بلفظ واحد .

(١) لسان العرب (فلك) .

(٢) انظر التفسير الكم ٧٨/٢٦ .

وقد اختلف في (الفلك) الوارد في الآية فقليل: هي السفن التي تجري في البحار إلى قيام الساعة ، والذرية هم الأولاد ، فامتَنَ عليهم بحمل أولادهم في البحار ، ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة على الآباء. ولذلك كثيراً ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة ، فقد قال زكريا عليه السلام: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: ٣٨] ، ويدعون لذرياتهم بالخير ، فقد وصف تعالى عباد الرحمن بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان: ٧٤] ، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] .

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم - أي ذريتهم - سيركبون في الفلك المشحون بالبضائع ، الممتلئ بالأموال .
وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام ، والمقصود بالذرية: الأبناء .

قيل: والمعنى أنه لما حمل آباءهم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم في أصلابهم ، ولولا ذلك الحمل لم يبق للآدمي نسل^(١) . وحمل الآباء يتضمن حمل الذرية .

جاء في (الكشاف): «(ذريتهم) أولادهم ومن يهتمهم حملة... . وقيل: (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها: أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين ، وفي أصلابهم هم وذرياتهم ، وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح»^(٢) .

(١) انظر التفسير الكبير ٧٨/٢٦ .

(٢) الكشاف ٥٨٩/٢ ، وانظر البحر المحيط ٣٣٨/٧ .

وجاء في (روح المعاني): «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح عليه السلام ، وأجيب بأن ذلك بحمل آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم ، وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان ، حيث تضمن بقاء عقبهم ، وأدخل في التعجب ظاهراً حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز ، لأنه كان الظاهر أن يقال : حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكر الذرية يدل على بقاء النسل ، وهو يستلزم سلامة أصولهم ، فدل بلفظ قليل على معنى كثير»^(١).

وليس في كون (الفلك) سفينة نوح استشكل ، فإنه سبحانه قال : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة : ١١] ، فذكر أنه حملهم في سفينة نوح وهو لم يحملهم وإنما حمل آباءهم فصح أن يقول : ﴿ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعاً ذرية المحمولين في السفينة .

وهذا الخطاب أعني قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ ، يصح أن يكون خطاباً للبشر على مدى الزمان ، وأن يكون ذلك آية من آيات نعمه تعالى على خلقه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لما قال فيما بعد : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [يس : ٤٩] ، والمقصود بهذه الصيحة صيحة القيامة ، وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن يقول في سفينة نوح أنه حمل ذريتهم . فجعلهم هم المعنيين بالصيحة ، مع أن المعني هم الذرية ، فجعل الآباء والذرية شيئاً واحداً .

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في الفلك ، غير أنه ذكر في حالة طغيان الماء حملهم هم فقال : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ ، ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم ، ذلك أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على إنعامه عليهم بالنجاة ، وفي نجاتهم نجاة لذريتهم ، وليس في نجاة الذرية نجاة للأباء .

ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع ، أو بتعبير آخر : كانت النعمة عليهم بدرء المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه مشحون ، أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة . ودرء المفسد - كما يقال - مقدم على جلب المنافع ، فذكر مع المخاطبين درء المفسدة ودفع الضرر عنهم ، ومع الأبناء جلب المنفعة لهم ، فكانت النعمة عليهم وعلى ذريتهم .

ولما ذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية ، أي تجري بهم لينجوا إلى مكان آمن . ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه مشحون ، أي ممتلئ ، ولا يحسن ذكر المشحون مع طغيان الماء ، لأن امتلاءه يبطئه في الجري فلا ينجون به بسرعة .

فذكر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن ، فكان كل تعبير أنسب في مكانه .

جاء في (التفسير الكبير) : « قال ههنا : ﴿ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ منّ عليهم بحمل ذريتهم .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ منّ هناك عليهم بحمل أنفسهم .

نقول: لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير ، ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير ، بل يكون قد نفعه . مثاله : من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه ، وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ، ولا يكون في الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه . فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال: دفعت عنكم الضرر ، ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل بيان دفع الضرر عنه .

وههنا أراد بيان المنافع فقال: ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ لأن النفع حاصل بنفع الذرية ، ويدلك على هذا أن ههنا قال: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ فإن امتلاء الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة ، وأما دفع المضرة فلا ؛ لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة ، فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري ، وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن»^(١) .

وقد تقول: ولم ذكر حمل الذرية ههنا ، أي في آية (يس) هذه ، ولم يذكر حملهم هم؟

فنقول: إن ذلك لأمر منها:

١ - أنه لما قال قبل هذه الآية: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ناسب ذكر الذرية ؛ لأن الذرية إنما تكون من الأزواج .

٢ - ولما ذكر صيحة القيامة ، وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم ناسب ذلك ذكر الذرية أيضًا .

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٨٠ .

٣ - ثم إن ذلك من قبيل المنّ عليهم ، فهو أخبرهم ضمناً أنه لا يستأصلهم وإنما يبقّيهم ويبقى ذريتهم .

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال : ﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ الْأَرْضُ﴾ ، وقال : ﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ اللَّيْلُ﴾ ولم يقل : (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب ، أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبني من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب لا قدرة عليهما لأحد إلا الله ^(١) .

ثم إن الامتتان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك نفسه ، ذلك أن الحمل فيه هو النعمة ، فالفلك ليس مقصوداً لذاته ، وإنما المقصود هو الحمل فيه ، فذكر ما به مناط النعمة والمنّة .

وبعد أن منّ عليهم بحمل ذريتهم في الفلك المشحون ذكر منته عليهم بالحمل فقال : ﴿وَخَلَقْنَاهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ .

وقوله : (من مثله) يعني من مثل الفلك .

و(ما يركبون) فيه وجهان :

الأول : أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق ^(٢) .

والآخر : أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها .

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر ، فمنّ عليهم بما يركبونه عموماً مما سخره لهم ربنا سبحانه .

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض ، وبنعمة الطعام ، وبنعمة النهار والليل ، وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر .

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٨١ .

(٢) انظر الكشاف ٢ / ٥٨٩ ، التفسير الكبير ٢٦ / ٨١ .

وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم ، ذلك أنه خلق ذلك من أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان من أجلهم .

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم ، بخلاف ما لو قال: إنا حملنا ذرية المخلوقات ، أو ذرية الناس مع نوح ، فإن ذلك يعم وهذا يخصهم هم .

* * *

﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾

الصريح: المغيث .

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . وفي هذا تهديد لهم من جهة أخرى ، ذلك أن قوم نوح كذبوا رسولهم فأغرقهم ، وهؤلاء كذبوا رسولهم فإن شاء ربهم أغرقهم .

وقد تقول: كيف يصح التهديد بالإغراق وهو لم يذكر حملهم في الفلك ، وإنما ذكر حمل ذريتهم فقال: ﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ؟﴾

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم .

والجواب: أنه لما قال: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ فذكر ما يركبونه من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم .

وقد تقول: ولم قال: ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ ، ولم يقل: (فلا مغيث لهم)؟ .

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه:

منها أن الصريح يجمع عدة معان: منها المغيث ومنها المستغيث .

والصرير أيضًا صوت المستصرخ^(١).

فقله: ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ جمع عدة معانٍ ، وقد يحتمل ههنا هذه المعاني كلها.

وقد تقول: كيف يحتمل في الآية نفى المغيث والمستيغث ولا شك أنهم مستغيثون؟.

فنقول: ليس المعنى على ما ظننت ، فإنه لم يقل: (فلا صرير منهم) وإنما قال: ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي لا مستغيث لهم ، بمعنى لم يستغث لهم أحد ، وعلى هذا يكون المعنى أنه إن شاء أغرقهم فلا يستغيث لهم أحد ولا مغيث لهم ، فلا يكون ثمة من يطلب العون لهم ولا من يعين ، فنفي المغيث والمستيغث لهم. وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثهم أيضًا بل تذهب في البحر.

والصرير أيضًا صوت المستصرخ ، وعلى هذا يكون المعنى أنهم لا يمكنهم الصراخ وطلب العون لأن الماء يلجم أفواههم فلا يتمكنون من طلب الاستغاثة.

وبهذا نفى المغيث والمستيغث لهم ، ونفى إمكان رفع الصوت لطلب الاستغاثة فيغرقون في صمت رهيب ووحدة مرعبة.

واختار لفظ الصرير على المغيث أيضًا لأن الصرير من الصراخ ، والصرخة: هي الصيحة الشديدة عند الفرع أو المصيبة^(٢).

والصرير والمُصرخ بمعنى واحد ، فإن المُصرخ هو الذي يزيل الصراخ بإغاثة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته

(١) لسان العرب (صرخ) ٢/٤.

(٢) لسان العرب (صرخ) ٢/٤.

طالبًا النجدة ليسمعه من يغيثه وينجيه ، فلا يكون صريخ إلا إذا كان صراخ . أما المغيث فيكون لمن يطلب الغوث سواء كان عن طريق الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة ، فقد يذهب شخص إلى آخر فيقول له : أعطني يا فلان فإنني في ورطة ، وليس من الضروري أن يرفع صوته عاليًا بالصراخ . أما الصريخ فيكون مع الصراخ .

فكان ذكر الصريخ أنسب .

وقال : ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ ولم يقل : (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه ، فإن الصريخ يجمع عدة معان ، بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث فقط .

ثم قال : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ أي لا ينقذهم شيء سواء كان عن طريق الصريخ أم عن غيره . فقد لا يكون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولكن قد ينقذ بطريق آخر مما يتهيا من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة ، فهذا إنقاذ عن طريق الصريخ ، فنفي ذلك أيضًا ، فانتفت نجاتهم بكل سبيل .

ولم يكتف بقوله : ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ لثلا يظن أنهم قد ينقذون من غير صريخ .

جاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن قوله : ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ أي لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم ، ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ أي ينجون من الموت بالغرق ، نفى أولاً الصريخ وهو خاص ، ثم نفى ثانيًا إنقاذهم بصريخ أو غيره» ^(١) .

وقال : ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ ولم يقل : (فلا صريخ لهم ولا منقذ) ذلك أنه نفى إنقاذهم عن أي طريق سواء كان عن طريق المنقذين أم

عن غير هذا الطريق ، فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه ، فهذه نجاة عن غير طريق المنقذين ، فنفي ذلك أيضاً عنهم .

فقال : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ أي بأية وسيلة أو سبيل ، وهو أعم من قولنا : (ولا منقذ) .

جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله تعالى : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ إذا أدركهم الغرق ؛ وذلك لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال : لا صريخ لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه . وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ لَا تَعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُونَ ﴾ . فقولته : ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ فيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال : (لا صريخ لهم) ولم يقل : ولا منقذ لهم ؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة أن يغلب ويذهب ماء وجهه . وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث ، فقال : لا صريخ لهم . وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه في ضرر يشرع في الإنقاذ ، وإن لم يثق بنفسه في الإنقاذ ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ ولم يقل : ولا منقذ لهم» ^(١) .

* * *

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾

أي إلا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم في الحياة إلى أجل ، فنفي الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم .

(١) التفسير الكبير ٨٢/٢٦ .

والتعبير يحتمل معنيين :

الأول : أن ينقذهم رحمة بهم ويمتتعهم إلى حين .

والمعنى الآخر : أن إنقاذهم على نوعين : إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتع .

وذلك أن قسماً من هؤلاء الناجين يؤمنون بعد الكفر ويهتدون بعد الضلال ، فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى .

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعاً إلى حين .

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين .

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وإيمانهم .

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق .

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون ، ولكن منهم من نالته رحمة أوسع بنجاته وإيمانه .

وقال : ﴿ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه ، وإلا فليس ثمة من يرحمهم ويغيثهم . وحتى لو أغاثهم أحد فذلك برحمته سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم ، فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه .

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ : «وهو يفيد أمرين :

أحدهما : انقسام الإنقاذ إلى قسمين : الرحمة والمتاع ، أي فمن علم الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة ، وفمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زماناً ويزداد إثماً .

وثانيهما : أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام ، بل الزوال في الدنيا

لا بدَّ منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين ، ثم يميته ، فالزوال لازم أن يقع»^(١).

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ ، فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعاً إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا رحمة ومتاعاً إلى حين) كما قدم ذلك في مواطن من القرآن الكريم ، وذلك نحو قوله: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ﴾ [هود: ٩].

وقوله: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨].

وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟

فنقول: ههنا سؤالان:

السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية (يس)؟.

والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتأخير فيما ورد من نحو ذلك في القرآن؟.

أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: إنه لا يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية (يس) ، لأن المعنى سيختل ، ذلك أنه لو قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعاً على حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث رحمة ومتاعاً إلى حين ، وبذلك يكون الله عاجزاً عن إغراقهم ، تعالى عن

ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله ، ولذا لا يصح التقديم في الآية .
أما تقديم الجار والمجرور فيما ذكرناه من آيتي هود والشورى فذلك ما يقتضيه المقام .

فإنه سبحانه وتعالى قال في هود : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۖ ﴾ ٩ ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ [هود : ٩ - ١٠] .

وقال في الشورى : ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبَهَا وَإِنْ نُصَبِّهِمْ سَيْئَةً يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى : ٤٨] .

في حين قدم الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال : ﴿ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكْفُرُ ۖ ﴾ ٥١ ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ ﴾ ٥٢ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت : ٤٩ - ٥١] .

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصلت) على الرحمة أكثر وأثرها على الإنسان أوسع مما في هود والشورى ، فإنه في هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه ، فذكر حالة نزع الرحمة فقط ولم يذكر أثر الرحمة عليه .

وأما في الشورى فإنه لم يزد على أن قال : (فرح بها) .

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها فناسب تقديمها في (فصلت) .

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة هود : ﴿ وَءَاخِرُ دَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴾

[هود: ٢٨] بتقديم الرحمة على الجار والمجرور .

وقوله في السورة نفسها: ﴿وَأَتْلُو مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [هود: ٦٣] بتقديم الجار والمجرور على الرحمة .

ومن النظر في سياق الآيتين يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما .

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيُسْرِ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْزُقُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْزُقُكَ أَتُبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِّن رَّبِّي وَأَتْلُو مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [هود: ٢٥-٢٨] .

وقال: ﴿وَالِإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِّن رَّبِّي وَأَتْلُو مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾﴾ [هود: ٦١-٦٣] .

فأنت ترى من النصين السابقين أن الكلام على الرحمة في قصة نوح أطول ووصفها أكثر ، فقد قال: ﴿وَأَتْلُو مِنْهُ رَحْمَةً مِّن عِنْدِهِ فَعُمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾

وليس الأمر كذلك في قصة صالح ، فقد قال: ﴿وَأَتْلُو مِنْهُ رَحْمَةً﴾ ولم يزد على ذلك . ثم قال بعدها: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ .

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة ، ولما لم يكن الكلام كذلك في قصة صالح أخرها .

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أن الكلام في قصة صالح على الله أكثر: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ .

وقال في قصة نوح: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ .

فقال في قصة صالح :

١ - اعبدوا الله .

٢ - ما لكم من إله غيره .

٣ - هو أنشأكم من الأرض .

٤ - واستعمركم فيها .

٥ - فاستغفروه .

٦ - ثم توبوا إليه .

٧ - إن ربي قريب مجيب .

ولم يزد في قصة نوح على أن قال: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ .

فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال: ﴿وَأَتَنِى مِنْهُ رَحْمَةً﴾ دون قصة نوح .

فناسب التقديم والتأخير من جهتين :

١ - من جهة التوسع في ذكر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك تقديمها .

٢ - ومن جهة التفصيل في الكلام على الله في قصة صالح دون قصة

نوح ، فناسب تقديم ضميره وتأخير الرحمة .

وقد تقول : لقد قال في آية (يس) : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴾ ، وفي مواطن من القرآن الكريم قال : ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ فهل من فرق بين التعبيرين ؟

فنقول : الظاهر من التعبير القرآني أن قوله : ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ [الكهف : ٦٥] أخص من قوله : ﴿ رَحْمَةً مِنَّا ﴾ ، ذلك أن قوله : ﴿ رَحْمَةً مِنَّا ﴾ فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ، فقد قال تعالى : ﴿ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ﴾ [٤٣] إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ، وقال : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ [فصلت : ٥٠] .

أما قوله : ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ فهي رحمة خاصة بالمؤمن ، ولم ترد في القرآن الكريم في غير المؤمنين .

قال تعالى على لسان سيدنا نوح : ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ رَئِي وَءَالَيْتِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ ﴾ [هود : ٢٨] .

وقال في الخضر وهو الرجل الصالح الذي اتبعه موسى ليتعلم منه : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف : ٦٥] .

وقال في سيدنا أيوب عليه السلام : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٤] .

ونظير هذا قوله : ﴿ نِعْمَةً مِّنَّا ﴾ و ﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ ، فإن قوله : ﴿ نِعْمَةً مِّنَّا ﴾ فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والكافر . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَحْمًا إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر : ٤٩] .

وقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ ﴾

نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ [الزمر: ٨].

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد أصابت الكافر كما هو واضح في الآية الثانية.

أما قوله: ﴿نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ فهي خاصة بالمؤمن ، قال تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾﴾ [القمر: ٣٤ - ٣٥]. وهذا نظير قوله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ و﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾.

وقد تقول: ولكنه قد يرد في الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة (رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب في سورة الأنبياء: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٤].

وقوله فيه في سورة (ص): ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣].

فما الفرق؟

فنقول: إن السياق الذي وردت فيه كل من الآيتين هو الذي يوضح سبب الاختلاف بين التعبيرين.

قال تعالى في سورة (ص): ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾ [ص: ٤١ - ٤٤].

وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنبياء: ٨٣ - ٨٤].

ومن النظر في النصين يتضح الفرق:

١ - فقد قال في سورة (ص) ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ فذكر مسّ الشيطان له. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذا المس ، وفسره بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان أطاعه فيها.

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه»^(١).

أما في سورة الأنبياء فقال: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ ، فذكر في (ص) ، ما هو خلاف الأولى فناسب ذكر ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ في (ص) و﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ في الأنبياء.

٢ - ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ، ولم يذكر مثل ذلك في (ص).

٣ - ذكر في الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحاً ، ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمناً ، فكان ما في الأنبياء أتم وأكمل مما ذكر في (ص).

فناسب كل تعبير موطنه.

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضاً:

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما السلام في السورتين ، وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافاً للأولى ، فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من المتسورين ، وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم

به . وعلى أية حال فقد ظن داود أن الله قد فتنه فاستغفر ربه وخر راکعاً
وأنا ب و غفر الله له ذلك .

وذكر سليمان وأنه أحب حب الخير عن ذكر ربه ، وذكر أن الله قد فتنه
وألقى على كرسیه جسداً ثم أنا ب .

وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب .

فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء
المذكورون .

وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك ، وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم
ورحمته بهم ، فقد ذكر داود وسليمان وحكماهما في الحرث فقال :
﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] ، ولم يذكر أنه
فتنهما ، وإنما ذكر تفضله وإنعامه عليهما .

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان ، وإنما قال : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ
نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٣] .

فناسب المقام والسياق ذكر الخصوصية بقوله : ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ في
سورة الأنبياء دون سورة (ص) ، والله أعلم .

ثم لننظر إلى الآيتين من ناحية أخرى .

فقد قال في (الأنبياء) : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَاهُ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٤] .

وقال في (ص) : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾
[ص : ٤٣] .

وإليك الفرق بينهما :

في الأنبياء	في (ص)
فاستجبنا له	--
فكشفنا ما به من ضر	--
آتيناه أهله	وهبنا له أهله
رحمة من عندنا	رحمة منا
وذكرى للعابدين	وذكرى لأولي الألباب

ونود أن نذكر ما يأتي تعقيباً على النصين :

١ - إن قوله : (آتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة ، فإن الإتياء يشمل الهبة وغيرها ، فقد يستعمل الإتياء في المال وغيره نحو قوله : ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ، وقوله : ﴿وَأَتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصَرَةً﴾ ، وقوله : ﴿ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ مما لا تصح الهبة في نحوه .

٢ - إن قوله ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ يشمل ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ وزيادة ، إذ الرحمة في قوله : (منا) عامة يشترك فيها عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم . أما قوله : ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ فهي رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة ، فهي إذن تشمل قوله : ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ مع زيادة في الرحمة .

٣ - وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة في الوصف ، فإن العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين ، ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل ، وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في الوصف على أولي الألباب ، فإن العابدين هم :

أولو الألباب + عبادة .

فكان قوله : (للعابدين) يشمل أولي الألباب وزيادة .

٤ - وزاد على ذلك قوله: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الأنبياء: ٨٤].

وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة ، فناسب كل تعبير مكانه .

هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة ، وفي (الأنبياء) تكرر ذكر الإيتاء .

فقد قال في (ص): ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ [الآية: ٩] ، وقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [الآية: ٣٠] ، وقال: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [الآية: ٣٥] ، وقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ [الآية: ٤٣] .

وقال في (الأنبياء): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُنْقِيبِ﴾ [الآية: ٤٨] ، وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الآية: ٥١] ، وقال: ﴿وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ [الآية: ٧٣] ، وقال: ﴿وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية: ٧٤] ، وقال: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية: ٧٩] ، وقال: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ [الآية: ٨٤] .

فناسب لفظ (وهبنا) ما في (ص) ، و(آتيناه) ما في الأنبياء ، من حيث السمة التعبيرية لكل من السورتين .

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد في سورة الأنبياء أكثر مما ورد في (ص) ، بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص) .

فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات ، في حين ورد في (ص) خمس مرات .

قال تعالى في الأنبياء: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: ١٩] ، وقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ، وقال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] ، وقال: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا هَاهَا عِبْدِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٣] ، وقال: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٦] ، وقال: ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٧] ، وقال: ﴿وَكَانُوا لَنَا عَنِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣] ، وقال: ﴿وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٤] ، وقال: ﴿وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢] ، وقال: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] .

وقال في (ص): ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧] ، وقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠] ، وقال: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ [ص: ٤١] ، وقال: ﴿نِّعَمَ الْعَبْدُ﴾ [ص: ٤٤] ، وقال: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ [ص: ٤٥] .

فناسب قوله: ﴿وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ﴾ ما في الأنبياء ، وقوله: ﴿وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ ما في (ص) .

ومما زاده حسناً أنه قال في (ص): ﴿كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ﴾ [ص: ٢٩] ، فناسب ذلك قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ [ص: ٤٣] .

وأنه قال في (الأنبياء): ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣] .

وقال: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] .

فناسب ذلك قوله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾.

هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسيافاتها مما لم يَر مثله في (ص) ، وشرح ذلك يطول مما لا يناسب هذا المقام .
فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه ، والله أعلم .

* * *

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

* * *

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤٥)

أي: إذا قيل لهم احذروا ما تقدم من موجبات العذاب وما يأتي فيما بعد أعرضوا .

وقيل في معنى قوله: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ وجوه منها:

أن قوله: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ يعني ما مضى من الذنوب ، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ ما بقي منها^(١) .

أو ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر .

وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها .

(١) فتح القدير ٤/ ٣٦١ .

﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾: من أمر الساعة^(١) ، وعذاب الآخرة^(٢) .

وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فإنها محيطة بكم وما خلفكم منها .

وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ ما ظهر لكم ، ﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾: ما خفي عنكم^(٣) .

وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَلِنْ نَّشَأُ نَغْرِقَهُمْ فَلَا صَرْيَخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ . ﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾ من الموت الطالب لكم ، إن نجوتم من هذه الأشياء فلا نجاة لكم معه ، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ﴾^(٤) .

وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾: الآخرة فإنهم مستقبلون لها ، ﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾: الدنيا فإنهم تاركون لها^(٥) .

هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها . ويمكن تلخيصها بما يأتي :

﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾:

١ - ما مضى من الذنوب وما تقدم منها .

٢ - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة .

٣ - الآفات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق والحرق .

(١) الكشف ٥٨٩/٢ ، روح المعاني ٢٣/٢٨ - ٢٩ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٤٠ .

(٣) فتح القدير ٤/٣٦١ .

(٤) التفسير الكبير ٢٦/٨٣ .

(٥) التفسير الكبير ٢٦/٨٣ ، البحر المحيط ٧/٣٤٠ .

٤ - ما ظهر لكم .

٥ - الآخرة

﴿ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ :

١ - ما تأخر من الذنوب أو ما بقي منها .

٢ - أمر الساعة وعذاب الآخرة .

٣ - النوازل والآفات التي تنزل فيما بعد .

٤ - الموت الطالب لكم .

٥ - ما خفي عنكم .

٦ - الدنيا .

وأكثر الأقوال على أن ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعني ما تقدم من هذه الأمور ﴿ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ يعني ما يأتي منها فيما بعد ، غير أنه نسب إلى مجاهد القول بعكس ذلك ، وهو أن ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعني الآخرة وعذابها ، ﴿ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ يعني الدنيا وما فيها .

وعلى أية حال فإن قوله : ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ يشمل ما ينبغي أن يتقى من أمور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أو غيره ، غير أن الاستعمال القرآني يؤيد ما ذهب إليه القائلون أن ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعني ما تقدم من الأمور المذكورة ، أو ما هو واقع فعلاً في حين الإخبار ، ﴿ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ يعني ما لم يأت بعد وهو المستقبل .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤٨] ، أي مصدقاً لما تقدمه من الكتاب .

وقال : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾ [المائدة : ٤٦] .

وقال: ﴿ زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾^(١) من قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴿ [آل عمران: ٣ - ٤].

أي ما تقدمه من الكتب .

فجعل (ما بين يديه) لما تقدم .

وقال: ﴿ فَعَلَّمْنَاهَا تَكْوِيلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٦٦].

قيل: «أي لمعاصريهم ومن خلفهم...» [وقيل] أيضًا: لما بحضرتها من القرى - أي أهلها - وما تباعد عنها»^(١).

وقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾^(١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠].

فاستعمل ﴿مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ للذين يأتون بعدهم .

وقال: ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ [النساء: ٩].

وقال: ﴿ فَإِنَّمَا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٧].

فاستعمل ﴿مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ لمن يكون بعدهم ، أي لمن يأتي في المستقبل .

ونحو هذا استعمال (من وراء) فقد يستعمل لما يكون بعد ، أي في المستقبل .

قال تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ [مريم: ٥] ، أي: بعد وفاتي .

وقال تعالى في زوج إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] .
أي من بعد إسحاق يعقوب .

ومن هذا يترجح أنه يعني بقوله: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي ما تقدم مما ينبغي أن يتقى ، أو ما هم يفعلونه في الحال ، ويعني بقوله: (ما خلفكم) ما ينبغي أن يتقى في المستقبل ، وأعظم ما ينبغي أن يتقى في المستقبل هو الساعة وعذاب الآخرة . ويبدو أن هذا هو أظهر ما فهموه من النص ولذا قال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي متى يقع ما تعدوننا به من أمر الساعة والآخرة؟ .

ويتضح مما ذكرت أنه لا يعني بقوله: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ أمراً معيناً ، وإنما هو عام في كل ما ينبغي أن يتقى ، ما ذكر وما لم يذكر .
جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قيل: اتقوا العذاب أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه»^(١) .

وإن كان أظهر ما يدل عليه قوله: (وما خلفكم) الساعة وعذاب الآخرة كما ذكرت .

لقد قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ فجاء بـ (إذا) ولم يأت بـ (إن) وذلك ليدل على أن هذا القول ليس أمراً افتراضياً بل هو أمر حاصل ، فإنه قيل لهم هذا الأمر كثيراً ، فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما يكثر حصوله ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا

الْمُشْرِكِينَ ﴿[التوبة: ٥] فَإِنَّ الْأَشْهَرَ الْحَرَمَ لَا بَدَّ أَنْ تَنْسَلَخَ .
وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] ، فَإِنَّ
الصَّلَاةَ لَا بَدَّ أَنْ تَنْقُضِيَ .

فهذا من المقطوع بحصوله .
ومن الكثير حصوله قوله: ﴿وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَاغْبِثُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] .

ولا تستعمل (إذا) لما هو أمر افتراضي محض لا يتحقق في الواقع .
أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع ، ولما
لا يمكن أن يقع ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القصص: ٧٢] ، وقوله: ﴿قُلْ إِنْ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ [الزخرف: ٨١] .

فجاء بـ (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرا .
ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهم وتطاولهما ،
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس ، وهؤلاء لا يؤثر
فيهم النصح وإن كثر .

ولا تفيد (إن) هذا المعنى .

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الآية ؛ ذلك لأنه معلوم
مما بعده وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ﴾ فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا^(١) ، فحذفه لدلالة
ما بعده عليه .

وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر ، وهو أنهم

(١) نظ. الكشف ٥٨٩/٢ ، التفسير الكسبي ٨٢/٢٦ ، البحر المحيط ٣٤٠/٧ .

إذا قيل لهم ذلك لم يجيبوا لأن الكلام لا يعجبهم ولا يروق لهم فيسكتون عن الجواب ، كما يفعل أحدنا إذا سمع كلامًا لا يعجبه ولا يروق له فيسكت عنه ولا يجيب .

ومن الملاحظ أيضًا أن الآية بنيت على الإيجاز ، يدل على ذلك أنه بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل ، وبنى فعل الرحمة للمجهول لأن الراحم معلوم ، وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما ذكرنا .

واختار فعل الرحمة فقال : ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا رحمة الله ، كما قال تعالى : ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣] ، ولمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى : ﴿وَلَا تَشَأْ نُفْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ فذكر أنهم لا ينجيهم من المكروه والمحذور إلا رحمة الله .

وقوله : (اتقوا) يعني : احذروا واحفظوا أنفسكم منه ، ذلك أن الذي يُتَّقَى هو مخوف ومحذور ، فلا تقول لأحد ما : (اتق هذا) إلا إذا كان الشيء مخوفًا ومحذورًا ، عليه أن يحذره ويحفظ نفسه منه ، ولا يقيه من هذا المحذور إلا الاتقاء ورحمة الله .

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور .

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور :

أحدهما : يتعلق بالإنسان ، وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء .

والآخر : متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته .

والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى .

فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور وحدها ، إذ من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الأسباب . فالسبيل لدفع المحذور هو اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله . ولذا قال : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ فجاء بـ (لعل) الدالة على الرجاء ، ولم يقل : (لترحموا) لأن الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده .

ولو قال : (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع حاصلًا بالأسباب وحدها ، فلذا جيء بـ (لعل) التي تفيد الترجي لكيلا يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ربه فتكون معبودة له .

وقال : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ولم يقل : (عسى أن ترحموا) ، ذلك أن قوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يفيد الحال والاستقبال ، فإن الفعل المضارع المجرد من حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال .

أما القول : (عسى أن ترحموا) فإنه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ لأن (أن) تصرف الفعل إلى المستقبل ، فتكون الرحمة في المستقبل ولا تكون في الحال . في حين أن الرحمة تراد في الحال والاستقبال وفي كل الأزمان ، فكان ما قاله أولى .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن قوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ذكر فيه ضمير الخطاب مرتين وهما : الضمير (كُم) في (لعلكم) ، والواو في (ترحمون) . في حين أن قولنا : (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير الخطاب مرة واحدة فكان الإسناد في قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أقوى وأكد لأن الإسناد تكرر ، فقد أسند إليهم وقوع الرحمة بهم مرتين .

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ جملة اسمية ، وقولنا (عسى أن ترحموا) جملة فعلية ، والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما هو معلوم ، فكان الرجاء في قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أقوى .

ثم إنه المناسب لقوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ فقد أمرهم باتقاء ما تقدم وما هو حاضر وما هو آت ، فكان الأمر عامًّا شاملاً للأزمة كلها ، فكان المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة كلها ، حاضرها ومستقبلها ، فجاء بالفعل المضارع مجردًا من (أن) ليشمل ذلك كله . ولو قال : (عسى أن ترحموا) لكان خاصًّا بالمستقبل ، فناسب العام العام ، فارتبطت الآية بما قبلها وما بعدها وهو قوله : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ .

وقد تقول : ولكن ورد ترجي الرحمة بعسى وذلك في قوله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥۖ وَإِنْ عُثُمۥمۡ عُذُنَاۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء : ٨] ، فما الفرق ؟

فنقول : إن كل تعبير أنسب في مكانه ، ذلك أن قوله : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥ ﴾ خاص بأمر مستقبل ، ذلك أن الخطاب فيه موجه إلى بني إسرائيل وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلنون علوًّا كبيرًا . ثم ذكر أنهم سيلحقهم الدمار بعد المرة الثانية . وقال بعد ذلك : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥۖ وَإِنْ عُثُمۥمۡ عُذُنَاۖ ﴾ فهذا الرجاء بعد المرة الثانية^(١) وهو مستقبل ، فناسب ذلك (عسى) .

فاختلف الأمران .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية (يس) أعم وأشمل ، وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم ، وذلك اتقاء شامل لما تقدم وما تأخر ، وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل فإنه خاص بما بعد المرة الثانية ، فكان الترجي في آية (يس) أعم

وأشمل ، فناسب كل تعبير مكانه ، والله أعلم .

إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث في السورة .

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم ، فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم . وقصة الرجل الذي اتقى ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة .

ومرتبطة بقوله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ فقد ذكر ما قدمت أيديهم وهو قوله : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ ، وذكر (ما خلفهم) وهو قوله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ .

ومرتبطة بقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾

فكيف يتقي ما بين يديه من كان من بين يديه سد؟ وكيف يتقي ما خلفه من كان من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم وقد جعل سد من بين أيديهم وسد من خلفهم ، وهم علاوة على ذلك لا يبصرون؟ وهي مرتبطة بقوله : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ فهذا ما خلفهم .

ومرتبطة بقوله : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ وما بعدها .

ومرتبطة بقوله : ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ . . . وهذا كله ما لم يتقوه مما خلفهم .

ومرتبطة بقوله في آخر السورة : ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

* * *

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾

والمعنى : أنه ما تأتيهم آية من آيات ربهم سواء كانت آية ينزل بها الوحي أم آية من آيات الله في الكون إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم

النظر فيها وتدبرها. فالإعراض عام يشمل الآيات التي ينزل بها الوحي والآيات الكونية في الأرض والسماء.

وهي في دلالتها على الآيات التي ينزل بها الوحي أظهر، فإن إعراضهم عنها أشد، وقوله: (تأتيهم) يقوي هذا المعنى، فإن هذا الفعل يستعمل بكثرة مع آيات الله المنزلة ومع الآيات التي تدل على صدق ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم، وهي المعجزات التي يؤتيها الله رسله لتكون آية على صدقهم.

وعلى كل فالتعبير يعم الآيات كلها ويدل على إعراضهم عنها جميعاً.

إن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: ﴿يَحْصِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فهم يشبهون من قبلهم في الإعراض عما جاء به الرسل. ومرتبطة بما ذكر من الآيات الكونية وهو قوله: ﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ... وَأَيُّ لَّهُمُ اللَّيْلُ... وَأَيُّ لَّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ...﴾.

فهم معرضون عن الآيات كلها.

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها إما هذه الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالى وسواها آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها والإيمان.

وإيتاؤها نزول الوحي بها، أي ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء.

وإما ما يعمها والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات التي من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفاً.

وإيتاؤها: ظهورها لهم، أي ما ظهرت لهم آية من الآيات التي من حملتها ما ذكر من شيء أنه تعالى. الشاهدة به حدانته سبحانه وتعالى.

بالألوهية ، إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل» ^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى: ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾».

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ يعني إذا جاءتهم الرسل كذبوهم ، فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ^(٢).

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيتهم من آية دالة على نبوة محمد ﷺ وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين».

وظاهره يشمل الآيات التنزيلية والآيات التكوينية . . .

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها. وهذه الآية متعلقة بقوله: ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا ، وإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها» ^(٣).

ومن الملاحظ في بناء هذه الآية:

١ - أنه نفى بـ (ما) ولم ينف بـ (لا) ، ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم التي هم عليها ، وذلك يكون بـ (ما) ، لأنَّ (ما) تفيد الحال إذا دخلت على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال. والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) أنها تفيد الإطلاق ، وكثيراً ما يؤتى بها للاستقبال.

(١) روح المعاني ٢٣/٢٩.

(٢) التفسير الكبير ٢٦/٨٣.

(٣) فتح القدير ٤/٣٦١ - ٣٦٢.

وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه ، فنفي لذلك بـ (ما) .

٢ - جاء بالفعل المضارع فقال : (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار . ولم يقل : (ما أتتهم) بصيغة الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية ، فإن الماضي يفيد الانقطاع لا الاستمرار .

جاء في (روح المعاني) : «و(ما) نافية ، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجديدي»^(١) .

٣ - قال : (من آية) فجاء بـ (من) الدالة على الاستغراق ، وذلك ليشمل الإعراض عن جميع الآيات . ولو قال : (ما تأتيهم آية) لاحتل نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة ، أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها معرضين .

٤ - أضاف الآيات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا أسوأ إعراض ، فإن الآيات آيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف يعرضون عنها؟ .

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن آياته ، فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءاً .

جاء في (روح المعاني) : «وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجتروا عليه في حقها»^(٢) .

٥ - قال : ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ولم يقل : (إلا أعرضوا عنها) فجاء

(١) روح المعاني ٢٩/٢٣ .

(٢) روح المعاني ٢٩/٢٣ .

باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت ، وأن هذا شأنهم ودأبهم . ولم يقل : (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض حادثاً .

وجاء بـ (كان) ليدل على أن الإعراض حاصل أصلاً وهو ثابت فيهم ولم يحدث بعد مجيء الآية ، فإن الآية إذا جاءت وجدتهم معرضين عنها .

جاء في (روح المعاني): «وفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على الإعراض حسب استمرار إتيان الآيات»^(١) .

٦ - قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال : ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ولم يقل : (إلا كانوا معرضين عنها) ، ليدل على أن الإعراض خاص بآيات ربهم ، فهم لا يطيقون سماع آيات ربهم ولا مواجهة آية من آياته ، وهم يسمعون ما عداها من الكلام والحديث ولا يعرضون عنه ، فكان التقديم للقصر ، إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم ، فكان التقديم لأمرين : القصر وفاصلة الآي .

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة بـ (معرضين) قدمت عليه للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم ، وقيل : للحصر الإضافي ، أي معرضين عنها لا عما هم عليه من الكفر ، وقيل : لرعاية الفواصل»^(٢) .

٧ - قال : ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ فبنى التعبير على الاستثناء المفرغ ، ولم يقل : (إن تأتاهم آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين) ، ذلك لأن التعبير القرآني هذا يفيد الدوام ، وأن

(١) روح المعاني ٢٣/٢٩ .

(٢) روح المعاني ٢٣/٢٩ .

ذلك يحصل كلما جاءتهم آية من آيات ربهم . ولا يفيد تعبير الشرط ذلك نصًا ، فإنك إذا قلت : (إن يأتي محمد أكرمه) أفاد ذلك أنه إن جاءك أكرمه ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك ، فإنك إن أكرمه مرة واحدة كان كلامك صادقًا . أما قولك : (ما يأتيني إلا أكرمه) فإنه يفيد أنه كلما جاءك أكرمه .

هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) الاستغرافية إذا وقعت قبل (إلا) ، وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح ذلك في التعبير الشرطي ، فلا تقول : (إن تأتتهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين) .

* * *

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤٧)

أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو الذي أفقرهم ، ولو شاء أن يغنيهم لأغناهم ، فكيف يجيعهم ربهم ونحن نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله ، وهو ضلال ظاهر .

والظاهر أن المقصود بقوله : ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ إطعام المحتاجين ، بدليل قولهم : ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ ، إلا أنه أخرجه مخرج العموم في الطلب والخصوص في الجواب ، ذلك أن قوله : ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عامًا .

غير أنهم امتنعوا عن أي شيء من الإنفاق حتى إطعام المحتاج ، وهو ما تدعو إليه المروءة ، فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر وأعظم ، وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق .

جاء في (التفسير الكبير) : «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث

لم يقولوا: أنفق على من لو يشاء الله رزقه ، وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا﴾ فكان جوابهم أن يقولوا: أنفق ، فلم قالوا: أنطعم؟

نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق - والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره - لم يأتوا بالإنفاق ، ولا بأقل منه - وهو الإطعام - وقالوا: لا نطعم . وهذا كما يقول القائل لغيره: أعط زيدا دينارا ، يقول: (لا أعطيه درهما) مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه دينارا ، ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم ، فكذلك ههنا^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله ، وهو عام في الإطعام وغيره ، فأجابوا بغاية المخالفة ؛ لأن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام ، فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون . وهذا على سبيل المبالغة ، كمن يقول لشخص: أعط لزيد دينارا ، فيقول: لا أعطيه درهما . فهذا أبلغ من: لا أعطيه دينارا»^(٢) .

والملاحظ من الآيتين أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وهو أمر عام يتعلق بالعبادة الفردية والحياة الشخصية ويتعلق بالآخرين ، فإن وجوه الاتقاء متسعة .

وأمروا بالإنفاق في وجوه الخير وذلك قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا...﴾ وهو أمر يتعلق بالآخرين . ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة . وهذا يدلنا على أن أوامر الله قسمان :

قسم يتعلق بالقيام بحقوق الله ، وهو يدخل في التقوى .

(١) التفسير الكبير ٢٦/ ٨٤ - ٨٥ .

(٢) البحر المحيط ٧/ ٣٤٠ ، وانظر روح المعاني ٢٣/ ٣٠ .

وقسم يتعلق بحقوق العباد ومنه الإنفاق ، وقد امتنعوا عنهما جميعاً .
 جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لزمهم على ترك
 الشفقة على خلق الله تعالى إثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك
 التقوى ، وفي ذلك إشارة إلى أنهم أدخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها
 ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى ، والشفقة على خلقه سبحانه» ^(١) .
 والملاحظ من الآية :

١ - أنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا﴾ إشارة إلى
 أن هذا القول قد قيل لهم فعلاً ، بل إنه لقد قيل لهم كثيراً لما سبق أن
 ذكرنا في دلالة (إذا) في قوله : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا...﴾ .

٢ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الآيتين فقال : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 اتَّقُوا﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا﴾ لأكثر من سبب :
 من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون .

ومن ناحية أخرى أنه لا يتعلق غرض بذكر القائل ، فإنه لا يتغير
 الحكم بتغير القائل ، فإن المقصود هو المقول وليس القائل .

ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل ، فالقول
 الحق ينبغي الأخذ به أيّاً كان قائله . فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق
 دون النظر إلى قائله ، وهو بمعنى : (خذ الحكمة ولا تضرك من أي وعاء
 خرجت) .

ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل ،
 ولو كان القائل شخصاً آخر لتغير الموقف ، فإن الناس كثيراً ما يرفضون
 القول من قائل ويقبلونه من قائل آخر . فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم

بسبب القائل . فبين أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل .

٣ - وقد جاء بـ (من) التبعية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء مما أنعم الله به عليهم ليسهل ذلك عليهم .

٤ - أسند الرزق إلى الله ، أي إن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم ، فأنفقوا شيئاً مما أعطاكم وتفضل عليكم ؛ «أي أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال ، وعبر بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق ، على منهاج قوله تعالى : ﴿ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ ، وتنبهاً على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمر ، وكذلك الإتيان بمن التبعية»^(١) .

٥ - بين القائل والمقول له في الآية بعد البناء للمجهول فقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْطَعِمَهُ ﴾ .

فبين قوله : ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أن القائل (أنفقوا) هم المؤمنون ، وأن الذين قيل لهم هم الكفار ، ولذا ذكر أن الذين كفروا ردوا على المؤمنين قولهم .

ومن هذا يتضح أن الآية بنيت على الإيضاح بعد الإبهام .

فقد قال : (قيل) فبنى الفعل للمجهول ، ثم بين القائل بقوله : ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

وقال : (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين كفروا ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

ثم قال : ﴿ أَنْفِقُوا ﴾ وهو عام ، ثم بين المقصود بالإنفاق ههنا وهو

إطعام المحتاجين .

٦ - لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ، وقد بينه في هذه الآية ؛ ذلك لأن القائل في الآية الأولى معلوم وهو لا يحتاج إلى إيضاح ، فإنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا مؤمن ولا يصدر عن كافر ، وذلك لأن الكفار لا يؤمنون بالآخرة ، ولذا ذكر بعد ذلك قولهم : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

أما الآية الثانية وهي قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ فيحتاج القائل إلى تبين ذلك ؛ لأن هذا القول قد يصدر عن شخص غير مسلم يقوله مروءة ، ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي يرزق الخلق ، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِزُكَ ﴾ [يونس : ٣١] .

فبين أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون .

فكان كل تعبير أنسب في مكانه . هذا علاوة على أنه ذكرنا أن الآية الأولى بنيت على الإيجاز ، وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام .

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو المؤمن ، وأن المشفق على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هو المؤمن ، فالمؤمن منبع كل خير ويمن وبركة .

٧ - لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال : ﴿ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ ذلك ليشمل وجوه الخير كلها ، وليشمل عموم خلق الله مؤمنهم وكافرهم ، فهو لم يقل : (أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل الجميع فتتسع دائرة الخد .

٨ - لما أسند الرزق إلى الله بقوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أسندوا الإطعام إليه فقالوا: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. فإنه لما قال لهم المؤمنون ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أجابوا ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. فكانهم قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرّمهم.

٩ - لم يذكر اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لأطعمه) ذلك أن الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى تأكيد. والملاحظ في القرآن الكريم أن المنزوع اللام من جواب (لو) أقل تأكيداً مما ذكرت فيه اللام.

فيؤتى باللام فيما هو آكد ، فما كان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه باللام ، وما كان أيسر تنزع منه اللام ، مع أنه من المعلوم أن ليس شيء أصعب على الله من شيء.

قال تعالى: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فجاء باللام لأن الهداية صعبة. وقال: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلِئْسَ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾ وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير أنه قال: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله ، فلو شاء ذلك فعل ، ولكن الله لم يشأ ذلك فكيف نطعمهم نحن؟

* * *

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد ، و(مبين) معناه مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد.

فإن الضلال علمي ، قسمين:

ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم ، وهذا يحتاج إلى إيضاح وتبيين .

وضلال مبين ، أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه شخص فإنه يبين نفسه بنفسه ، وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل تبين ، فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر نفسه .

وقد أخرج الكلام على جهة القصر ، أي لستم إلا في الضلال ، ولستم في شيء آخر . وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن ذلك - أي القصر - أكد ، فإنه يفيد أنهم ليسوا في غير الضلال .

جاء في (التفسير الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر ، وأنه ليسوا في غير الضلال .

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين ، قد ذكرنا معناه أنه لظهوره يبين نفسه أنه ضلال ، أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» (١) .

ثم نفى بـ (إن) ولم ينف بـ (ما) لأن (إن) أكد في النفي من (ما) (٢) .

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية ، أي: ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه كمن يسقط في اللجة .

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن يستعمل (على) في الهداية ، ويستعمل (في) في الضلال ونحوه ، فيقول: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] .

(١) التفسير الكبير ٨٥/٢٦ .

(٢) ينظر معاني النحو ٥٧٦/٤ وما بعدها .

ويقول: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى يَتَنَوِّ مِّن رَّبِّي﴾ [هود: ٢٨] ، فاستعمل (على) في هذا المعنى للدلالة على تمكنهم من الهداية واستعلائهم على الطريق .
 في حين قال: ﴿فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٤] ، ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠] ، ﴿فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [التوبة: ٤٥] ، أي كأنهم ساقطون في ذلك لا يتبينون ما حولهم ولا هم متمكنون من أنفسهم ، ولذا قال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَقْبَاكُمْ لَعَلَّىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤] ، فاستعمل (على) مع الهدى و(في) مع الضلال .

جاء في (التفسير الكبير): «إِنَّ قوله: (في ضلال) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين . وقوله في مواضع: (على بينة) ، و(على هدى) إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه» ^(١) .

* * *

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن كنتم صادقين في قولكم؟

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ .

جاء في (التفسير الكبير): «ليس في هذا الموضع وعد ، فالإشارة بقوله: (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ .

نقول: هو ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من قيام الساعة ، أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون

الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» ^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء ، فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه ، وهم غير مؤمنين ، سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» ^(٢).

وقال: (ويقولون) بالمضارع ولم يقل: (وقالوا) للدلالة على استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة.

ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد...) كما قال في الآية السابقة: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعُم مِّنْ لَّوْشَاءِ اللَّهِ أَطَعَمَهُ﴾ ذلك لأنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا كافر وهو موجه إلى الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمن به الذين كفروا.

* * *

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ ^(٤٩)

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له ، فلا يرونه إلا واقعاً ، وقد فسره المفسرون بالانتظار ، ولما كان الكفار غير منتظرين للصيحة بل ينكرونها فسروها بالانتظار الفعلي .

جاء في (التفسير الكبير): «﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ أي لا ينتظرون إلا الصيحة المعلومة... فإن قيل: هم ما كانوا ينتظرون الصيحة بل كانوا يجزمون بعدمها ، فنقول: الانتظار فعلي لأنهم كانوا

(١) التفسير الكبير ٢٦/ ٨٦.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٣٦٠.

يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته وعلمه»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون ، ولما كانت هذه الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها»^(٢).

والحق أن ثمة فرقاً بين (ينظرون) و(ينتظرون).

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقعاً بغتة من غير ترقب له أو توقع. أما الانتظار فهو ترقب ووقوع الأمر.

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا ، فهو يستعمل (النظر) لما يفاجئ من الأحداث ، والانتظار لما فيه ترقب وتوقع.

قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٦].

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير ترقب.

وقال: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

[محمد: ١٨].

وهي مثل ما قبلها.

وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

والكلام واضح أنه في اليوم الآخر ، وهو يأتيهم من غير ترقب له أو انتظار ؛ لأنهم كافرون به كما يدل على ذلك الكلام.

(١) التفسير الكبير ٢٦/٨٦.

(٢) البحر المحیط ٧/٣٤٠.

في حين قال : ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ﴾ [الأحزاب : ٢٣] .

أي منهم من ينتظر ذلك ويترقبه .

وقال : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ ﴾ [السجدة : ٣٠] .

فأمره بالانتظار وهو الترقب .

وقال هود لقومه : ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَظْبٌ ۚ اتَّجِدُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَانْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [الأعراف : ٧١] .

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه .

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوّي ما ذكرناه ، فإن بناء (انتظر) أطول من (نظر) ، وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله ، إذ كثيراً ما يناسب اللفظ المعنى .

ومعنى الآية - أي آية يس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم وهم يختصمون في حياتهم ومعاشهم ، والمقصود بالصيحة هذه صيحة القيامة .

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأن في ذلك فرعاً أكبر ؛ فإن الذي تفجّؤه الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن ينتظرها ؛ «لأن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف ، فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده ، بخلاف المنتظر للصيحة . فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» ^(١) .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٨٦ .

وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية ، فإن كلاً من الصنفين لم يتق ما بين يديه وما خلفه ، فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة .

غير أن هناك فرقاً بين البناء في الآيتين :

فقد قال في أصحاب القرية : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ بالفعل الماضي لأن الصيحة قد وقعت .

وقال ههنا : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ بالفعل المضارع لأنها لم تقع .

وقال في أصحاب القرية : ﴿ فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴾ .

وقال ههنا : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وذلك أنه لما قال : إن الصيحة تأخذهم ، أي كأنها تأخذهم من أهلهم قال : ﴿ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ لأن الصيحة أخذتهم بعيداً عن أهلهم . ولم يقل مثل ذلك مع قوله : ﴿ فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴾ لأنها أخدمتهم جميعاً هم وأهلهم .

وناسب ذلك أيضاً قوله : ﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ أي يختصمون في أمور الدنيا ، ومعنى ذلك أنهم ليسوا بين أهلهم ولا في مساكنهم ، فناسب أن يقول : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

ومعنى (يخصّمون) : (يختصمون) غير أنه أبدل من التاء صاداً وضعفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصّمون . وسبب هذا الإبدال والتضعيف - والله أعلم - أن التضعيف يدل على المبالغة ، فأبدل وضعف للدلالة على المبالغة في الاختصام .

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل ، فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون توصية ولا ينطقون بشيء .

جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني): «وأصل (يخْصِمون) يختصمون ، فأبدلت التاء صادًا ، وأدغمت في الصاد فصار (يخْصِمون) ، والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة . فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام .

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء آخر عن الدنيا ، فالساعة لا تقوم على رجل يقول: لا إله إلا الله .

وفي الحديث: (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء) ، فتصبح الساعة صيحة تقطع الاختصام ، فلا يكون نسب ولا حركة ولا خصومة ولا كلام ، بل صمت مطبق وسكون مطلق ، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ فعبّر عن ذلك بقوله: (يخْصِمون) .

ولا يدل الأصل (يختصمون) على هذه المبالغة والقوة . . .

في حين قال: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ﴾ [الزمر: ٣٨] من غير إبدال ، ذلك أن الاختصام أمام رب العالمين لا يكون مثل الاختصام في الدنيا . فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي تستدعي القضاء والفصل بين المتخاصمين ، كما يشمل غيرها مما لا يستدعي قضاء ولا فصلاً .

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل ، فبالغ في البناء فيما استعمله في الدنيا ، بخلاف ما استعمله في الآخرة ، والله أعلم^(١) .

واختيار الصيحة هو المناسب في هذا المقام ، إذ هي التي تقطع الاختصام والقيـل والقال ، فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في

(١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - باب الإبدال ٥٦ - ٥٧ .

صخب الدنيا ، إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله ، كما يكون في مكان ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق وسكون رهيب .

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى ، فإن الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية . ثم إنه إذا تابعت الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة ، أما هذه فصيحة واحدة ليس لها نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعًا .

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمين .

* * *

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾

قال : إنهم لا يستطيعون التوصية ، ولم يقل : (فلا يوصون) لأن نفي الاستطاعة أبلغ .

فأنت تقول : (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها ، فنفي التوصية لا ينفي الاستطاعة ، ونفي الاستطاعة ينفي التوصية . فقولك : (هو لا يستطيع التوصية) أي لا يقدر عليها مع إرادته ذلك .

ونكر التوصية لأنه أراد العموم ، فهم لا يستطيعون أن يوصوا أية توصية مهما كانت . ولو قال : (لا يستطيعون التوصية) لاحتل أنهم لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودة ، فتنكيرها أفاد العموم .

﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله ، وهؤلاء لا يستطيعون أن يبلغوا أهلهم بشيء ، ولا أن يعودوا إليهم ، فحرموا من الأمنيتين العزيزتين كليهما .

ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل (يرجعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد ، فلم يقل : (فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم) .

ولم يقل : (فلا توصية يستطيعون ولا إلى أهلهم يرجعون) ذلك أن ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام .

فإنه لو قال : (فلا توصية يستطيعون) فقدم المفعول على الفعل لكان نفى الاستطاعة خاصًا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها ، كما تقول : (ما شعراً قلت) أي قلت غيره ، فإنك نفيت الشعر وأثبت غيره . ونحوه أن تقول : (ما زيداً أكرمت) أي أكرمت غيره .

أما هنا فنفي التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل .

وقوله : ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت الرجوع إلى غيرهم وهو الله ، أي لا يرجعون إليهم بل إلينا . ولو قال : (ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع إليه وهو غير مراد ، ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه .

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى في السورة : ﴿الْمَرْيُومَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ، ونظير التقديم في آخر السورة : ﴿فَسَبِّحْنَا الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الآي من هذا التقديم والتأخير .

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية : «فيه أمور مبينة للشدة ، (أحدها) عدم الاستطاعة ، فإن قول القائل : فلان في هذه الحال لا يوصي ، دون قوله : لا يستطيع التوصية ، لأن من يوصي قد استطاعها .

(الثاني) التوصية وهي بالقول ، والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل ، فقال لا يستطيعون كلمة ، فكيف فعلاً يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم؟ .

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له على أهم الكلمات ، فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أسس .

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم ، أي لا يقدر على توصية ما ، ولو كانت بكلمة يسيرة ، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها .

(الخامس) قوله : ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ بيان لشدة الحاجة إلى التوصية ؛ لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها .

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية ، فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة .

وفي قوله : ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ وجهان :

أحدهما : ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا بأهاليهم ، وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية .

وثانيهما : أنهم إلى أهلهم لا يرجعون ، يعني أنهم يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا .

ومن يسافر سفرًا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأتي بالوصية» ^(١) .

(١) التفسير الكس ٨٧/٢٦ .

وجاء في (روح المعاني): «وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» إذا كانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه»^(١).

إن هذه الصيحة تأخذ الجميع ، من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج بيته وليس بين أهله ، فذكر الحالة الأشد وهي من كان بعيداً عن أهله وبيته . وناسب ذلك قوله : ﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون بأمور الدنيا وصخبها ، فناسب ذلك ما ذكر .

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية ، فهذا أقرب إلى الشخص ، وذلك أن يوصي من حوله ، ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل .

* * *

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿٥٦﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ إِنْ كُنَّا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٨﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُحْزَنُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

* * *

قوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ يعني النفخة الثانية التي تبعث الموتى من قبورهم ، أما النفخة الأولى فقد عبر عنها بالصيحة في قوله : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ والنفخة في الصور صيحة غير أنه عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة .

وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿الزمر: ٦٨﴾ .

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصيحة لأنهم في حال اختصام وصخب ، فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج . وليس نحو ذلك في الزمر .

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجدانهم يسرعون إلى ربهم ، ومعنى (ينسلون) : يسرعون .

وقد تقول : ولكنه قال في الزمر : ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ، أليس في ذلك اختلاف ؟ .

فنقول : ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضيه السياق ، وإيضاح ذلك :

١ - أن قوله : (قيام) لا يناقض المشي ، فالماشي قد يكون قائماً وقد يكون غير قائم ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك : ٢٢] ، وقال : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾ [النور : ٤٥] .

٢ - وحتى لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر إحدى الحالتين في موطن والأخرى في موطن آخر ، كما تقول : (درسته تلميذاً صغيراً فإذا هو طالب في الكلية) و(درسته تلميذاً صغيراً فإذا هو أستاذ في الجامعة) و(درسته تلميذاً صغيراً فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافي أحدها الآخر .

٣ - إن قوله : (من الأحداث) يشير إلى مكان بدء الانطلاق ، فلا ينافي ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفاً أو جالساً ، كما تقول : (انطلق المتسابقون من المدرسة إلى المستشفى) ، فأنت ذكرت بدء الانطلاق ولم

تذكر ما قبله ، ولا يناقض ذلك أي وضع كانوا عليه .

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ : «أي نفخ فيه مرة أخرى ، كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر : ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ، وقال ههنا : ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ والقيام غير النسلان ، وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقتضي أن يكونا معاً ، نقول :

الجواب عنه من وجهين :

(أحدهما) : أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي القائم ، ولا ينافي النظر .

(وثانيهما) : أن السرعة مجيء الأمور ، كأن الكل في زمان واحد كقول القائل :

مكراً مفراً مقبلاً مدبراً معاً كجلمودٍ صخرٍ حطَّه السَّيْلُ من علٍّ^(١)

وجاء في (روح المعاني) : «ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي ، أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي»^(٢) .

أما اختيار كل تعبير فذلك لمناسبة السياق الذي ورد فيه .

فقد قال في الزمر ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ذلك أنه ذكر الصعقة في النفخة الأولى فقال : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾

(١) التفسير الكبير ٨٨/٢٦ .

(٢) روح المعاني ٣٢/٢٣ .

والصعقة تعني الغشية ، وتعني الموت ، فذكر في النفخة الثانية ما ينافي الغشية والموت فقال : ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ .

وقال في (يس) : إنهم إلى ربهم ينسلون ؛ ذلك لأنهم كانوا في النفخة الأولى ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها ، فقد قال : ﴿ تَأْخُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع ، فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة عنده ، فناسب كل تعبير مكانه .

لقد قال : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ فعبّر عن الحدث المستقبل بالفعل الماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث .

ثم قال (إذا) فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية ، ذلك أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب ، أي يخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت ، ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون إلى ربهم . ولم يأت بشم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ [الروم : ٢٠] ، ذلك لأن (ثم) تفيد التراخي في الزمن ، فبين أنه في عقب النفخة مباشرة يخرج الموتى من مراقدهم .

وقال : ﴿ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ فقدم (من الأجداث) وهو مبدأ النسلان ، ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية ، فقدم بدء الغاية وذكر النهاية بعده ، وهو التعبير الطبيعي ، وهو كما تقول : (انطلق من المكان الفلاني إلى السوق) .

وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر ، فإنه أعجب شيء أن يخرج الميت من قبره مسرعاً إلى غاية مرسومة له ،

فكيف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة تعدو إلى غايتها .

وقد ذكر أن إسرائعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم لا إلى جهة أخرى ، فهم ينسلون إلى ربهم حصراً .

واختيار لفظ (الرب) أنسب شيء ههنا ، ذلك أن الخارجين من الأجدات قسمان :

قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به ، ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم ، فهو أرحم به الآن وأكرم ، وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي أمره .

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسن إليه فهو يُعاد إلى ربه الذي أحسن إليه وقابله بالإساءة ، وشر الإساءة أن تسيء إلى من أحسن إليك ، فهي شر إعادة وأساء رجعة . فكان ذكر الرب أنسب شيء ههنا .

جاء في (التفسير الكبير) : «الموضع موضع ذكر الهيبة ، وتقديم ذكر الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة ، فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالاً على الهيبة هل يكون أليق أم لا ؟ .

قلنا : هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألماً وأكثر ندمًا من غيره» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «وذكر الرب للإشارة إلى إسرائعهم بعد

الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه»^(١).

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه إحضارًا ، يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ .

جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله : (محضرون) دل على أن كونهم (ينسلون) إجباري لا اختياري»^(٢).

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التي لم يذكرها في الآية السابقة ، فقد قال في الآية السابقة : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وقد ذكرنا أن قوله : ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يعني أنهم يرجعون إلى غير أهلهم . وهنا عين الجهة التي يرجعون إليها فقال : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ أي يرجعون إلى ربهم حصرًا .

ومن هنا يتبين أن هذه الآية ارتبطت بالآية السابقة من جهتين :

الجهة الأولى : أن قوله في الآية السابقة : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ لا يدل على أن تلك الصيحة أمتهم تصريحًا ، ذلك أنه قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله ، فلا يستطيع توصية ولا يرجع إلى أهله ، وذلك حال كثير من المساجين ، فلما قال : (من الأجداث) علم من هذه الآية أنهم ماتوا .

والجهة الأخرى : أنه ذكر جهة الرجوع ، فإنه لما قال : ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ذكر في هذه الآية أنهم إلى ربهم ينسلون . فكان في هذه الآية توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع .

فقوله : ﴿ مِّنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ مقابل قوله : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً . ﴾ .

(١) روح المعاني ٣٢/٢٣ .

(٢) التفسير الكبير ٩٠/٢٦ .

وقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ مقابل قوله: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

وتقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ نظير التقديم في قوله: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

إن هذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. ففي كلتا الآيتين أعني قوله: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لم يصرح بما حصل ، وإنما أشار إلى ذلك في الآية بعدها.

وهو تناظر بديع .

* * *

﴿قَالُوا يَنْوَلِّنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۖ . . .﴾ ﴿٥٢﴾

قال: ﴿قَالُوا يَنْوَلِّنَا﴾ ولم يقل: (يقولون يا ويلنا) ذلك أنه لو قال: (يقولون) لكان الفعل حالاً للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) ، كما نقول: (هو يقبل يبكي) و(يدبر يسرع) فيكون القول عند النسلان ، في حين أن القول قبل النسلان ، وإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من القبور^(١).

جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله تعالى: (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق .

نقول: معاذ الله ، وذلك لأن قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

يَنْسَلُونُ ﴿ على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء ويؤلفها ويحييها ويحركها... فلو قال: (يقولون) لكان ذلك مثل الحال لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا ، وليس كذلك ، فإن قولهم: (يا ويلنا) قبل أن ينسلوا» ^(١).

﴿يَوَيْلَنَا﴾

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك ، ومعنى (يا ويلنا) أنهم ينادون هلاكهم وعذابهم ، أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك ، كما يقول الناس: (يا مصيبي) و(يا خراب بيتي) أي احضر فهذا وقتك وأوانك ، قال تعالى في أصحاب النار: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿﴾ [الفرقان: ١٣ - ١٤] ، أي قالوا: يا ويلاه ، يا ثبوره.

جاء في (لسان العرب): «الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ، ومعنى النداء فيه يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي: احضر فهذا وقتك وأوانك ، فكأنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» ^(٢).

وقد تقول: ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل: (يا ويلتنا) بالتاء؟

والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن ، أما الويلة فهي الفضيحة. ويؤتى بها في مواطن الفضيحة وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَوَيْلَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩].

(١) التفسير الكبير ٢٦/٨٩.

(٢) لسان العرب (٥٠٤) ١٤/٢٦٥.

فقالوا: (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال ، فإن قسماً من الأعمال كان يتستر منها فاعلها ، فهو يفعلها في السر فإذا بالكتاب قد فضحها كلها .

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها كلها في مواطن الفضيحة ، بخلاف مواطن الويل .

قال تعالى : ﴿ قَالَتْ يَوۡلَيۡتِي ۖ أَلَدُّ ۖ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ ۖ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَئْءٌ عَجِيبٌ ۖ ﴾ [هود: ٧٢] .

فقالت: (يا ويلتنا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد وبعلها شيخ تشعر بأن ولادتها في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها ، ولذا قال تعالى في موطن آخر: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۖ ﴾ [الذاريات: ٢٩] .

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف يتخلص من الجثة وقد أعيته الحيلة ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَوۡلَيۡتِي ۖ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوۡرِىَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصۡبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ۖ ﴾ [المائدة: ٣١] .

وهو موطن عجز فاضح ، إذ كان أقل تفكيراً وحيلة من الغراب .

وقال : ﴿ وَيَوۡمَ يَعْصُوۡا أَلۡظَالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يٰلَيۡتَنِىۡ اُتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيۡلًا ۚ ﴾ [يونس: ٢٧] يَوۡلَيۡتَنِى لَيۡتَنِى لَمْ اُتَّخَذْ فُلَانًا خَلِيۡلًا ﴿ ٢٨ ﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيۡطٰنُ لِلۡإِنۡسٰنِ خَذُوۡلًا ﴿ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩] .

وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزها ، فإن صاحبه استطاع أن يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دليل نقص وعجز .

ولم يرد الويل في مثل هذه المواطن .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحۡسَوۡا بِآسِنَاۤءِ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ ﴿١٦﴾ لَا تَرۡكُضُوا وَآرۡجِعُوا إِلَىٰ

مَا أَتَرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿[الأنبياء: ١٢ - ١٥]﴾.

وقال: ﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٦].

وقال: ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

وقال: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٢].

وقال: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾ [الصفات: ١٩ - ٢٠].

وقال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [القلم: ٣٠ - ٣١].

جاء في (لسان العرب): «الويل: حلول الشر، والويلة: الفضيحة والبلية. وقيل هو تفجع، وإذا قال القائل: واويلتاه، فإنما يعني وافضيحتاه، وكذلك تفسير قوله تعالى: ﴿يَوَيْلَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ [الكهف: ٤٩]»^(١).

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد، وهو بهذا المعنى أي بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة، فيكون البعث يقظة والرقاد في القبر كالنوم.

وقال: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ ولم يقل: (من بعثنا من أجداثنا) ليشمل المعنيين: المكان والمصدر. فهم قد بعثوا من الأجداث وبعثوا من رقدة الموت.

(١) لسان العرب (ويل) ١٤/٢٦٥.

جاء في (الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم ، فإذا صبح بأهل القبور قالوا: من بعثنا»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت ، واحتمل أن يكون مصدرًا ، أي: من رقادنا ، وهو أجود ، أو يكون مكانًا فيكون المفرد فيه يراد به الجمع ، أي من مراقدنا.

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد ، وقيل: قالوا: (من مراقدنا) لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم»^(٢).

* * *

﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾

من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سؤالهم ، ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين ، أو أن يكون كلام الكافرين^(٣) ، فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الآخر ويؤمنون به ، فذكر ما علموه عن ذلك ، وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل كل من يصح منه القول.

فإن قيل: إن قول الكفار: ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ﴾ سؤال عن الذي بعثهم ، وقوله: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ ليس جوابًا عنه فكيف يصح ذلك؟ والجواب: أن قول الكفار: ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ﴾ ليس سؤالًا حقيقيًا عن الذي بعثهم ، وإنما هو سؤال تحسر وابتئاس وندم ، يدل على ذلك

(١) الكشاف ٥٦٠/٢.

(٢) البحر المحيط ٣٤١/٧ ، روح المعاني ٣٢/٢٣.

(٣) الكشاف ٥٦٠/٢.

قولهم: (يا ويلنا) فهم يعلمون على وجه اليقين أن الله هو بعثهم للحساب ولذا قالوا: ﴿يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾.

فكان الجواب بما هو الأولى وهو تذكيرهم بالوعد الذي كان يوعدونه في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم ، ومع ذلك هو يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ أي أن الرحمن هو الذي بعثكم.

وهو نظير قولنا لرجل يقول متحسراً مبتئساً: كيف وصلت إلى هذه الحال؟

فنقول له: هذا بسوء عملك .

وهو ليس جواباً عن سؤاله ، فإن سؤاله عن الحال والكيفية ، والجواب كان عن السبب ، فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء حصل؟) أو: لم حصل هذا؟

فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ سؤال عن الباعث فكيف طابقه ذلك جواباً؟

قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنباكم به الرسل ، إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به ، وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقدته حتى يهكم السؤال عن الباعث ، إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزع ، وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين»^(١).

وجاء في (التفسير الكبير): «إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث فجواب الاستفهام بقولهم: (من بعثنا) أين يكون؟

نقول: لما كان غرضهم من قولهم: (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه ، حصل الجواب بقوله: هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيهاً. كما أن الخائف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقظني فلان؟

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه وبه يحصل الجواب»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم ، لكن عدل إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريراً لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل . وذكر غير واحد أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى: لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهتمكم الآن ، وإنما الذي يهتمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزع . وفيه من تفرعهم ما فيه»^(٢).

و(ما) في قوله: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ تحتل أن تكون اسماً موصولاً أي هذا الذي وعده الرحمن . ويحتل أن تكون مصدرية أي هذا وعدُ الرحمن .

أما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتل الحالية ، أي وقد صدق المرسلون فيما أخبروا به . وجوزوا أيضاً أن تكون الواو عاطفة على الصلة ، فإن كانت (ما) مصدرية كان التقدير: هذا وعدُ الرحمن وصدق المرسلين .

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٩٠ .

(٢) التفسير الكبير ٢٣ / ٣٣ .

وإن كانت اسمًا موصولاً كان المعنى: هذا الذي وعده الرحمن وصدق فيه المرسلون.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين، على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق، فما وجه قوله: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ إذا جعلتها موصولة؟

قلت: تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون، بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث والقتال. ومنه: صدقني سن بكره»^(١).

وهذه الآية نظير قوله في سورة الأحزاب: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

إن هذه الآية بمقابل قوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يس: ٤٨].

فهذا القول في الآخرة يقابل قولهم في الدنيا.

فقوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ [يس: ٥٢] بمقابل قولهم في الدنيا: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾.

وقوله: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ بمقابل قولهم: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

والسخرية والاستهزاء بقولهم: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ...﴾ يقابله الندم والحسرة بقولهم: ﴿يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ في الدنيا يقابل قوله: (قالوا) في الآخرة.

ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من ذكر المرسلين .

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما :

السؤال الأول : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟

والسؤال الآخر : من بعثنا من مرقدنا ؟

وأن قوله تعالى : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ جواب عن السؤالين معاً .

فقلوه : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ جواب من جهة عن السؤال الأول ، فقد سألوا : متى هذا الوعد ؟

فقال : هذا هو .

وجواب عن السؤال الآخر من جهة أخرى ، فقد تضمن ذكر الباعث الذي بعثهم من المرقد وهو الرحمن .

ثم إن هذه الآية مرتبطة أيضاً بقول أصحاب القرية : ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ .

فقلوه : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ رد على قولهم : ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فوعد الرحمن إنما يكون فيما أنزل .

وقوله : ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ رد على قولهم : ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ .

وهي مرتبطة أيضاً بقوله تعالى في أول السورة : ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾

فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب له مغفرة وأجر كريم ، ثم قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ .

وقال ههنا : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ .

فإنه أحيا الموتى وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فيما بلغ .

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الآيتين .

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله : ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول ، أي الموعود به .

جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله : ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أي متى يقع الموعود به» ^(١) . وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب ^(٢) .

فالمصدر الصريح في الآية بمعنى الذات .

وقوله : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ إجابة عن المصدر وعن الذات . فإن كانت (ما) اسماً موصولاً فهي بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي هو بمعنى الذات .

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن المصدر الذي هو الوعد . فجاء فـ (ما) ولم يأت بـ (الذي) ليشمل المعنيين معاً .

ثم إنه جمع قوله : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ بين الوعد والصدق ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الصِّدِّيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف : ١٦] .

(١) التفسير الكبير ٢٦/٨٦ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٤٠ .

وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب :

منها : أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن هذا وقت رحمته التامة بهم فإنه يدخلهم في رحمته كما قال تعالى : ﴿ فَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٧] .

وإذا كان قول الكافرين فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعاً في رحمته .

جاء في (روح المعاني) : « في إثارة اسم الرحمن قيل : إشارة إلى زيادة التفرع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة ، وهم لم يلقوا له بالاً ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه . وقيل : أثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . . . »

وقال ابن زيد : هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم ، حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضاً . وآثروا اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمهم ، وهيئات ليس لكافر نصيب يومئذ من رحمته عز وجل » ^(١) .

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيراً ما يذكر في مشاهد الآخرة وهذا منها .

قال تعالى : ﴿ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ كَانُوا وَعَدُومًا ﴾

[مريم : ٦١] .

وقال : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمْ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه : ١٠٨] .

وقال : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾

[طه : ١٠٩] .

وقال: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].

وقال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [النبا: ٣٧].

وقال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨].

وقال: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ﴾ [مريم: ٦٩].

وقال: ﴿يَوْمَ تَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: ٨٥].

وقال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧].

وقال: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

وقال: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦].

هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مرات وأن جو الرحمة شائع فيها.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبُ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس: ١١].

وقال: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: ١٥].

وقال: ﴿إِنْ يُرِدِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَا تَغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ [يس: ٢٣].

وقال: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].

وقال: ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ [يس: ٥].
 وقال: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].
 وقال: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يس: ٤٤].
 وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يس: ٤٥].

وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن الكريم وذلك كقوله تعالى ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ﴾ [النساء: ٩٥].
 وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩].
 وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [التوبة: ٦٨].
 وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها من السور ، وذلك في عشر سور من القرآن الكريم .

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن في السورة ، وذلك في سورتي مريم و(يس) . أما سورة مريم فقد تكرر فيها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة ، وأما سورة (يس) فقد تكرر فيها اسم الرحمن أربع مرات . فناسب هذا الاختيار من كل وجه .

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله ، وما أسند إلى الرحمن؟

فنقول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين فيقول مثلاً: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أو ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ﴾ فهو وعد خاص.

أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد وذلك تحقيقاً للرحمة التي يحققها اسم الرحمن ، قال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [مريم: ٦١]. فقد ذكر أنه وعد عباده على الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحاً كما في الآية السابقة ، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾ [مريم: ٦٠ - ٦١].

وقال في سورة (يس): ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾

فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون أم الكافرون ، فهو وعد عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولاً لوعده ، أما إسناده إلى الله فهو مخصص دائماً وذلك في اثني عشر موضعاً من القرآن الكريم ، فاتضح الفرق بينهما.

وسبحان قائل هذا الكلام.

* * *

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ إلا صيحة واحدة^(١) فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة.

(١) ينظر التفسير الكبير ٢٦/ ٩٠ ، فتح القدير ٤/ ٣٦٣.

وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت والبلى وسرعته ، فإن (إذا) تفيد المفاجأة ، والفاء تدل على الحدوث بلا تراخ ، واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة .

ومعنى (جميع) مجموعون ، أي فإذا هم مجموعون .

وقد تقول: ولم قال: (جميع) ولم يقل: (مجموعون) كما قال في مكان آخر من القرآن الكريم؟ فقد قال في سورة الواقعة: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠] .

وقال: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣] .

والجواب: أن (جميع) تأتي بمعنيين - كما ذكرنا في آية سابقة - إما أن تكون بمعنى مفعول أي مجموعون ، وإما أن تكون بمعنى مجتمعين وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ [القمر: ٤٤] ، وقوله: ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ [الشعراء: ٥٦] أي مجتمعون .

فجاء بـ (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون ، أي لم يجتمعوا باختيارهم . وأما (مجموعون) فهو يدل تنصيصاً على اسم المفعول ، أي جُمعوا جمعاً ، ولذا لم يحتج إلى نحو (محضرون) .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن (جميع) على زنة (فعيل) وهي بمعنى (مفعول) كما اتضح ، وهذه الصيغة لا تقال إلا لما وقع فعلاً^(١) ، ولا تقال لما سيقع ، أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع . فأنت لا تقول: (قتيل) إلا لمن قُتل ، ولا تقول: (طريد) إلا لمن طُرد . أما مقتول ومطروود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل ، أي أن صيغة (مفعول) تحتمل الحال والاستقبال ، بخلاف فعيل .

(١) كتاب سيبويه ٢/٢١٣ ، أدب الكاتب ٢٢٨ ، المخصص ١٦/١٥٦ .

وفي آية (يس) تحدث عن أحداث القيامة بصيغة ما وقع ، فجاء بالصيغة التي تدل على الوقوع .

أما آيتا الواقعة وهود فإنهما في سياق المستقبل فجاء بهما على مفعول . قال تعالى في الواقعة : ﴿ قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة : ٤٩] ، فقد أمر الرسول أن يبلغهم بقوله : (قل) وهذا يدل على أن الكلام في الدنيا ، وسياق الآيات واضح في ذلك .

وقال في هود : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (١٠١) وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُقَىٰ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ .

فقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ يدل على أنهم في الدنيا .

وكذلك قوله : ﴿ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ فكل ذلك يدل على أن الكلام على المستقبل . فاتضح الفرق .

ويدل (لدينا) على الحضور والقرب ، وهو أخص من (عندنا) ، فإن (عند) قد تكون للحاضر والغائب . فأنت تقول : (عندي مال) وإن كان غائباً ، ولا تقول (لدي) إلا إذا كان حاضراً قريباً^(١) .

وتقديم (لدينا) يدل على القصر ، أي محضرون لدينا لا لدى غيرنا كما مرَّ بيان ذلك .

* * *

(١) ينظر الهمع ٢٠٢/١ ، شرح ابن يعيش ١٠٠/٤ ، شرح الرضي على الكافية ١٢٨/٢ .

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

فاليوم ، أي يوم القيامة الذي يحضر فيه الجميع للحساب لا تظلم نفس شيئاً .

نكر النفس ليشمل كل نفس برّة كانت أو فاجرة^(١) ، فالتنكير أفاد العموم ، ونفى الظلم علي الإطلاق ، فليس في ذلك اليوم من ظلم ، كما قال تعالى : ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر : ١٧] .

و(شيئاً) يحتمل معنيين :

يحتمل المصدرية ، أي لا تظلمون شيئاً من الظلم وإن قلّ .

ويحتمل المفعول به ، أي لا تظلمون شيئاً من الأشياء^(٢) .

وهذان المعنيان مرادان معاً ، فلا تظلم نفس شيئاً من الظلم ، ولا شيئاً من الأشياء ، ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدوها .

* * *

﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

بعدما نفى الظلم عن الجميع التفت إلى المخاطبين فقال : ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله : ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ خطاب للكافرين ، ذلك أن المؤمن يجزى أضعاف ما كان يعمل ، أما الكافر فلا يجزى إلا ما كان يعمل .

وقيل : بل إن الخطاب عام ؛ لأن المقصود به الجنس ، بمعنى أن

(١) ينظر روح المعاني ٢٣ / ٣٣ .

(٢) ٣٤ ٣٣ / ٢٣ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤

الجزاء من جنس العمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ، فلا يجزى العمل السيء بالجزاء الحسن ، ولا العمل الحسن بالسيء .

جاء في (التفسير الكبير) : «فقوله : ﴿ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ ﴾ ليأمن المؤمن .

﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لِيأس المجرم الكافر .

وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) : ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله : (ولا تجزون) ، وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله : (لا تظلم) ولم يقل : (ولا تظلمون أيها المؤمنون) ؟

نقول لأن قوله : ﴿ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ يفيد العموم ، وهو كذلك فإنها لا تظلم أبدًا .

(ولا تجزون) مختص بالكافر ، فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل فإن لله فضلاً مختصاً بالمؤمن وعدلاً عامًا ، وفيه بشارة .

(المسألة الثانية) : ما المقتضي لذكر فاء التعقيب ؟

نقول لما قال : (محضرون) مجموعون ، والجمع للفصل والحساب ، فكأنه تعالى قال : إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل ، فلا ظلم عند الجميع للعدل ، فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل ، ولهذا يقول القائل للوالي أو للقاضي : جلست للعدل فلا تظلم ، أي ذلك يقتضي هذا ويستعقبه .

(المسألة الثالثة) : لا يجزون عين ما كانوا يعملون ، بل يجزون بما كانوا يعملون أو على ما كانوا ، وقوله : ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يدل على أن الجزاء بعين العمل . لا يقال : (جزى) يتعدى بنفسه

وبالباء ، يقال : جزيته خيراً وجزيته بخير ؛ لأن ذلك ليس من هذا ، لأنك إذا قلت : (جزيته بخير) لا يكون الخير مفعولك ، بل تكون الباء للمقابلة والسببية ، كأنك تقول : جزيته جزاء بسبب ما فعل .

فنقول : الجواب عنه من وجهين :

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة ، وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه ، فنقول قوله تعالى : (يجزون بما كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا ، يقال : فلان يجاوبني حرفاً بحرف . أي لا يترك شيئاً ، وهذا يوجب اليأس العظيم .

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وإنما هي للجنس ، تقديره : ولا تجزون إلا جنس العمل ، أي : إن كان حسنة فحسنة ، وإن كانت سيئة فسيئة ، فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة ، وهذا كقوله : ﴿ وَجَزَوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] ^(١)

وجاء في (روح المعاني) : «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين بأن يكون الكلام إخباراً من الله تعالى عما لأهل المحشر على العموم كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي .

وقيل : عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة . ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص ثوابه ، والطالح لا يزداد عقابه ؛ لأن الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلم ، أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك .

أو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ^(٢) .

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ٩٠ - ٩١ .

(٢) روح المعاني ٢٣ / ٣٤ وينظر البحر المحيط ٧ / ٣٤١ .

والتحقيق في الأمر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين: (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) ، (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) وكل له معنى .

فالتعبير الأول يحتمل معنيين :

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون ، أي لا يزيد الجزاء عن العمل ولا ينقص .

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم خيراً فالجزاء خير ، وإن كان شراً فالجزاء شر ، كقوله ﷺ: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر» .

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء فيه تفيد السبب ، ولا يقتضي أن يكون الجزاء بمقدار العمل ، بل ربما زاد عليه ، ففي قولك: (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهي أكبر مما تقتضيه الفعلة .

وتقول (أكرمتك بحسن إجابتك أو بحسن تصرفك) فقد يكون الإكرام أكبر بكثير من عمله ، فلا يقتضي ذلك مساواة الجزاء للعمل ، بل قد يكون مساوياً له ، وقد يكون غير مساوٍ له .

ولم يرد في القرآن الكريم: (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) ونحوه من التعبيرات في خطاب المؤمنين البتة ، وإنما ورد ذلك في خطاب الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق .

فأما في خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنيها معاً ، وهو أنه لا يجزون إلا بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون .

وأما في خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما تجزون من جنس عملكم ، بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول ،

فإن جزاءهم أكبر من عملهم .

أما الجزاء بالبلاء فيكون للمؤمنين والكافرين ، قال تعالى : ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم : ٣١] .

فكلاهما جعل جزاءه بالبلاء ، لكنه قال في الكافرين إنه يجزيهم بما عملوا ، وأما المؤمنون فذكر أنه يجزيهم بالحسنى وليس بما عملوا .

وإليك إيضاح ذلك :

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٤٧] .

وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ : ٣٣] .

وقال : ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٨٠] .

وقال : ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل : ٩٠] .

وقال : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات : ٣٨ - ٣٩] .

وقال : ﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور : ١٦] .

وقال : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحریم : ٧] .

فأنت ترى أن الخطاب كله للكافرين .

وقال نحو ذلك في عموم الخلق .

فقد قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [إبراهيم: ٥١].
 وقال: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
 [الجاثية: ٢٨].

أما في المؤمنين فقد ذكر أنه يوفيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ولم يقل إنه يجزيهم ما كانوا يعملون.

قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١].
 وقال: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨].

وهذه بشارة عظيمة ، وقد أخبرنا ربنا أن الذي يعمل السيئة لا يجزى إلا مثلها ، أما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها ، أو تجزى بخير منها. قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [غافر: ٤٠] ، وقال: ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: ٨٤].

وقال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرْعِ يَوْمِذٍ مُّثْنُونَ﴾ [النمل: ٨٩].

وأما التعبير بالباء فيرد للمؤمنين والكافرين كما ذكرنا.

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٣٥].

فهذا في المؤمنين.

وقال في الكافرين:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

وقال: ﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٧].

فاتضح الفرق بين التعبيرين .

ونعود إلى آية (يس) وهي قوله: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فقد ذكرنا أنه التفت إلى المخاطبين بعدما ذكر العموم ، ولم يقل: (فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن يوقع بكل نفس على جهة العموم فلا تظلم نفس شيئاً. ولو قال: (ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) لاحتمل أن يكون المعنى أنه لا تجزى أي نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل ، وهذا المعنى غير صحيح ولا مراد ، إذ قد تجزى نفس بأضعاف ما كانت تعمل ، وهي نفوس المؤمنين على العموم ، فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما أخبر ويحذرهم من مغبة أعمالهم .

فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قد يكون مقصوداً به الكفار خصوصاً ، ولهذا المعنى ما يرجحه ، ذلك أن الآية وقعت في سياق الكلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ إلى هذه الآية .

ويرجح ذلك أيضاً قوله بعد البعث: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ فيكون هذا التعبير مقصوداً بمعنييه ، أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار ما كنتم تعملون ومن جنسه .

وقد يكون مراداً به العموم ، فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا من جنس أعمالكم .

فكان الالتفات في نحو هذا أولى .

وقد تقول : لقد قدم نفي الظلم على الجزاء في هذه الآية .

وفي آية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال : ﴿ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [غافر : ١٧] .

فما السبب ؟

فنقول : إن جو سورة (يس) وسياق الآيات فيها إنما هو في العلاقات بين أفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم ، فقد ذكر قبل هذه الآيات ظلم أصحاب القرية للمرسلين ، وقتلهم الرجل الصالح ظلماً ، وذكر ظلم الموسرين للفقراء بأن منعوهم حقهم ، ثم ذكر أن الصيحة تأخذهم وهم يختصمون فيما بينهم .

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام ، ويدخل فيه الظلم وغيره .

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما بينهم ، بل الكلام فيها على العقيدة . وليس في السورة موطن واحد ذكر فيه ظلم العبد للعبد ، حتى أنه في الآية الخامسة وهي قوله : ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ لم يذكر الأخذ وإنما ذكر الهمم بالأخذ .

فناسب تقديم الجزاء على نفي الظلم ، والله أعلم .

* * *

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّينَ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونُونَ ﴿٥٧﴾ هُمْ فِيهَا فَكِهِونَ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾

* * *

يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفار ، وهو تمة

للكلام السابق ، فقد قيل لهم : ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴾ وذلك زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعد لهم من أنواع العذاب ويخبروا بنعيم أهل الجنة .

كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد وإخبارًا عامًا لنا عن أصحاب الجنة ونعيمهم لنقتدي بسيرتهم .

فهو على تقدير كونه خطابًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديماً لهم وزيادة في حسرتهم .

وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثاً لنا لنكون منهم .

وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين ، فهو من ناحية تنديم للكافرين يوم القيامة ، وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنيا ، فجمع بين الأمرين . ولو خاطب أصحاب الجنة قائلاً : (يا أصحاب الجنة إنكم اليوم في شغل فاكهون . . .) كما خاطب الكافرين بقوله : ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لم يجمع هاتين الفائدتين .

جاء في (روح المعاني) : « قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴾ على تقدير كون الخطاب السابق خاصاً بالكفرة من جملة ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم ، فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة ، وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين .

وعلى تقدير كونه عامًا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة

إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب»^(١).

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل ، والشغل هو الأمر الذي يشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره إما لكونه موجباً للمسرة أو للمساءة. ولما قال: (فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعينهم أمر أهل النار ، ولا أهوال يوم القيامة ، ولا غير ذلك من الأمور.

ونكر الشغل ليدل على أن هذا الشغل ليس مما نعهد من الشغل ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخر ، يكفي أن يقال: إنهم فاكهون فيه. ولا يحسن التعريف ههنا ؛ لأن الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف ، فأنت إذا سألت شخصاً: أين أبوك؟ فقال لك: هو في الشغل ، دل ذلك على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة.

فإن قال لك: هو في شغل ، علمت أنه ليس في شغله المعهود ، وإنما هو شغل آخر طراً له ولا تعلم أهو شغل في خير أم في مساءة ، فقال تعالى: إنهم فاكهون في شغلهم.

جاء في (التفسير الكبير): «قوله: (في شغل) يحتمل وجوهاً:

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب ، فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب ، وقوله: (فاكهون) يكون متمماً لبيان سلامتهم ، فالله لو قال: (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظيم من التفكير في اليوم وأهواله ، فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منه. فقال: (فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور ، لا بالويل والشور.

و(ثانيها): أن يكون ذلك بياناً لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن

(١) روح المعاني ٢٣/٣٤.

شيء ، بل يكون معناه : هم في عمل ، ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق ، بل هو ملذ محبوب»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل ، إما لإيجابه كمال المسرة أو كمال المساءة ، والمراد ههنا هو الأول ، وتنكيره للتعظيم ، كأنه شغل لا يدرك كنهه ، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم ، وهو واحد بهذا الاعتبار»^(٢).

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين وهما: أنهم في شغل وأنهم فاكهون ، فيكون (في شغل) خبراً أول و(فاكهون) خبراً ثانياً على النحو الآتي:

إن أصحاب الجنة (في شغل) ، (فاكهون).

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) و(في شغل) متعلقاً به ، أي أنهم فاكهون في الشغل. أي:

أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل.

وبهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل ، وأنهم فاكهون على العموم ، سواء كان ذلك في الشغل أم في غيره ، وأنهم فاكهون في الشغل.

إنه يصح في العربية أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين) فيكون الخبر (في شغل) ، و(فاكهين) حالاً من الجار

(١) التفسير الكبير ٢٦/٩١.

(٢) روح المعاني ٢٣/٣٤.

والمجورور ، غير أن ما قاله أولى ؛ ذلك لأنه لو قالها بالنصب لكان المعنى أنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغل ، أما في غيره فهو مسكوت عنه ، فقد يكونون فاكهين أو غير فاكهين .

فجاء به مرفوعاً ليعم ذلك كل الأحوال والأوقات .

جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع خبراً لأن ، و(فاكهون) خبر ثان لها ، وجوز أن يكون هو الخبر و(في شغل) متعلق به أو حال من ضميره . . .

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها ، وفيه على تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين»^(١) .

ومعنى (فاكهون): متعمون متمتعون متلذذون بما يحصل لهم^(٢) . يقال : (تفككت بالشيء) أي تمتعت به^(٣) .

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في الشغل فاكهون ، إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان في الراحة من الشغل لا في الشغل ، فذكر أنهم في شغل فاكهون ، إذ إن هذا الشغل ليس كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه .

هذا في الشغل فكيف في غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟!

* * *

(١) روح المعاني ٢٣/٣٤ .

(٢) الكشف ٢/٥٩١ .

(٣) لسان العرب (فكه) ١٧/٤٢٠ .

﴿هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾

يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفاً وهو إخبار جديد عنهم مع أزواجهم فيكون (هم) مبتدأ وما بعده خبراً .

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيداً للضمير المستتر في (فاكهون) ، و(أزواجهم) معطوفاً عليه ، على معنى : (إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم) .

كما تقول : مررت برجلٍ قائم هو وزيد .

فعلى هذا التقدير يكون المعنى : إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في شغل فاكهون .

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه .

ثم أخبر عنهم جميعاً أنهم في ظلال على الأرائك متكئون .

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول ، أي على إعراب (هم) مبتدأ يكون المعنى على النحو الآتي :

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل فاكهون ، وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهم من أصحاب الجنة .

ثم أخبر عنهم وعن أزواجهم بقوله : ﴿هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ . . .﴾ فأخبر عنهم جميعاً بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الأرائك . فهذا إخبار عنهم بالنص ، والأول إخبار من حيث العموم .

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى :

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾ ﴿هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ﴾

ثم أخبر عنهم جميعاً بأنهم في ظلال على الأرائك متكئون .

فعلى التقدير الأول يكون الكلام جملتين :

الجملة الأولى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون .

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ ﴾ .

وعلى التقدير الثاني يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة ، وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في ظلال) (على الأرائك متكئون) .

وعلى التقديرين تكون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه ، غير أنه على أحد التقديرين تكون الدلالة بالمعنى العام ، والتقدير الآخر تكون الدلالة بالنص .

جاء في (الكشاف) : «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ ، أو أن يكون تأكيداً للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن أزواجهم يشاركنهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) : «ويجوز في (هم) أن يكون مبتدأ ، وخبره (في ظلال) ، و(متكئون) خبر ثان ، أو خبره (متكئون) و(في ظلال) متعلق به ، أو يكون تأكيداً للضمير المستكن في (فاكهون) ، و(في ظلال) حال ، و(متكئون) خبر ثان لأنّ ، أو يكون تأكيداً للضمير المستكن في (شغل) المنتقل إليه من العامل فيه . وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من جهة المنطوق .

وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث

المنطوق ، وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى»^(١) .
وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ يان ،
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
متكئون) يان؟ .

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد ، وإنما سيحتمل
معنى واحداً وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون).
(إنهم وأزواجهم في ظلال...).

فتكون الآية الثانية إخباراً مستأنفاً وليس فيه نص على أن الأزواج
يشاركنهم في الشغل والتفكه ، فكان التعبير القرآني أولى لأنه يحتمل
جميع الوجوه بالنص والمعنى .

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ .
فنقول: إنه لما قدم الشغل في الآية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدم
مكان الشغل في الآية التالية فقال: ﴿فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ ، وقال بعده:
(متكئون) ، فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن
هذه الآية مرتبطة بالآية قبلها وهي بيان لما تقدم فيها .

هذا علاوة على فواصل الآي التي تقتضي ذلك من جهة أخرى .

* * *

﴿لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾

معنى (يدعون): يطلبون ، ومعناه أيضاً: يتمنون ، يقال: ادع عليّ
ما شئت ، أي تمنه^(٢) ، فلهم ما يطلبون وما يتمنون .

(١) البحر المحيط ٣٤٢/٧ .

(٢) نفاة ٥٩١/٢ .

لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الفاكهة ، وذلك أن الكلام عليهم ، فقد قال : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَّلٍ . . . ﴿ فناسب أن يقدم ما تعلق بهم .

ثم قال : (فيها) أي في الجنة ، وهو نظير ما مر من قوله : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِونَ ﴾ فقوله : (لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) فإن الضمير في (لهم) يعود عليهم ، وقوله : (فيها) يقابل (في شغل) ويقابل (في ظلال) لأن ذلك فيها ، أي في الجنة .

لقد وردت في القرآن الكريم تعبيرات مختلفة من نحو هذا التعبير اختلف فيها التقديم والتأخير وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل : ٣١] .

وقوله : ﴿ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَاتِبٌ عَلَى رِيقٍ وَعَدًا مَسْئُولًا ﴾ [الفرقان : ١٦] .

فقدم في الآيتين (فيها) على (ما يشاءون) .

غير أنه قال في مكان آخر : ﴿ هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق : ٣٥] ، فقدم (ما يشاءون) وأخر (فيها) .

وذلك بحسب ما يقتضيه المقام .

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان : ﴿ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ بتقديم (فيها) على (ما يشاءون) فلأن الكلام كان على الجنة .

قال تعالى : ﴿ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل : ٣٠ - ٣١] .

وقال : ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ

جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾
[الفرقان: ١٥ - ١٦].

فالكلام كما ترى على الجنة في الموطنين ، فقدم ضمير الجنة (فيها) على (ما يشاءون).

أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاءون) على (فيها) فلأن الكلام على من سيدخل الجنة . قال تعالى : ﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴾ ﴿٢٢﴾ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَنِيِّ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٢٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٢٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٢٥﴾ [ق: ٣٢ - ٣٥].

فقدم (ما يشاءون) على ضمير الجنة .

والضمير في (يشاءون) كما هو معلوم يعود على من سيدخل الجنة .
فناسب كل تعبير مكانه .

وقد تقول: لقد قال في آية (يس) هذه: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴾ .

وقال في سورة فصلت: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ [فصلت: ٣١].

فكرر (فيها) ولم يكررها في (يس). فما الفرق؟

والجواب أن آية (يس) فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم وأزواجهم .

أما آية فصلت فيها قبل دخول الجنة وهو عند الموت ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

فالملائكة تنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ

أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿ فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما هو في الجنة .

ولو قال : (ولكم ما تدعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة عند الخطاب ، فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة .

أما آية (يس) فالكلام فيها على من في الجنة فقال : ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴾ لأنهم فيها ، فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت ، والله أعلم .

وقد تقول : ولم قال في آية (يس) : ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ .

وقال في فصلت : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ؟

والجواب : أن آية (يس) في أصحاب الجنة عموماً ، أما آية فصلت فهي في صنف معين من أهل الجنة وهم : الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .

ولا شك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة ، فإن الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملاً وانتهاءً والاستمرار على ذلك ، وليس كل أهل الجنة كذلك ، فإن منهم من لم يستقم في حياته ولم يلتزم بحدود الشرع ، غير أن الله أدخله الجنة تفضلاً منه سبحانه .

فقال في الذين استقاموا : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ، وقال في أصحاب الجنة عموماً : ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ ، فكان الجزاء للذين استقاموا أعلى ، فإن ذلك أعم من مجرد الفاكهة ، فالفاكهة ليست إلا جزءاً مما تشتهي النفس .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على الشرع أبعدهوا أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيراً مما كانت تطلب ، فأطلقها الله لهم في الآخرة بمقابل الحرمان في الدنيا فقال : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ ﴾ .

وقد تقول: وما الفرق بين ما تشتهي وما تدّعي؟

والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تريده وما تطلبه بالقول ، وما تشتهي: هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه .

فقد تشتهي النفس شيئاً ولا تطلبه لأسباب عدة ، فذكر تعالى أن لهؤلاء الأمرين كليهما ، فإذا اشتت أنفُسهم شيئاً كان لهم ذلك وإن لم يطلبوه . فإنه يكفي أن يخطر في أنفُسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله لهم وإن لم تجر ألسنتهم بذكره . ولهم أيضاً ما يطلبون ، فذكر ما يدور في النفس وما يطلبه اللسان ، والله أعلم .

* * *

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾

أي يحييهم رب العزة قائلاً: (سلام عليكم) .

قيل: ويحتمل أن يكون معنى (سلام) ههنا: خالصاً لهم لا شوب فيه . أي ولهم ما يدعون خالصاً لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ ، وخبره (سلام)، بمعنى ولهم ما يدعون سلام خالص لا شوب فيه»^(١) ، قال ذلك رب العزة قولاً يعدهم به . وهذا معنى قوله: ﴿ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾^(٢) .

وقد تقول: ولم لم يقل (سلام عليكم)؟

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص لهم .

ولو قال: (سلام عليكم) لم يحتمل إلا معنى واحداً وهو التحية .

(١) الكشاف ٥٩١/٢ ، وينظر فتح القدير ٣٦٥/٤ .

(٢) ٢٨١ : ١٠٠ ، ٥٩١/٢

وقد تقول: قال ههنا: ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾.

وقال في فصلت: ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٢].

فما الفرق؟

والجواب: أننا ذكرنا أن آية (يس) فيمن هو في الجنة ، وأن آية فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها .

فقال في (فصلت): (نزلاً) لأن النزول ما هُيئَ للضيف إذا نزل عليه من طعام ومكان ، ومعنى: «أقمت لهم نزلاً: أي أقمت لهم غذاءهم وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه»^(١).

ومعنى ذلك: أن هذا ما أعدّه لهم عند نزولهم في الجنة .

وقال: ﴿مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد وهم يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يغفرها الله لهم ، فطمأنتهم الملائكة بقوله: ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾.

أما آية (يس) فإنها في أهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب وليس ثمة معاصي أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال: ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ فذكر كلمة (رب) لأنها الأنسب ، فالرب هو المربي وهو متولي أمرهم وراعي أحوالهم ويرعاهم ويكرمهم وينعمهم . ووصفه بالرحمة لأن رحمته مما يحتاجون إليها البتة ، فالجنة هي مستقر رحمته ، فلا تنقطع رحمته عنهم أبداً .

لقد جمع الله في هذه الآيات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم ، وأبعد عنهم كل دواعي الضيق والبرم والملل .

(١) نظ لسان العرب (نزل) ١٤ / ١٨١ .

١ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه ، فقد يكون الفراغ مملاً يبرم الإنسان به .

٢ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متعمون متمتعون .
فأبعد الملل من الفراغ ، والضيق والبرم من الشغل .

٣ - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الإنسان وتدخل الكآبة عليه مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ ، فذكر أحب الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير . ففي آخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه .

وإذا قصد بالأزواج أمثالهم وقرنائهم فذلك يعم الجميع .

٤ - وذكر حسن المكان وجماله فقال : ﴿ فِي ظِلِّهِ ﴾ مما يدل على الشجر ، وهو يعم أيضاً أنواع الظلال ولا يقتصر على ظل من نوع واحد أو ما يكون من شيء واحد .

٥ - ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال : ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ .

٦ - وذكر أهناً الجلسات والهيئات وأرواحها مما يدل على تمام الراحة فقال : ﴿ مُتَّكِفُونَ ﴾ .

٧ - وذكر فيها ألد ما يؤكل من الطعام وأهناؤه وأدل على سعة العيش وهي الفاكهة .

٨ - ثم لئلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون وما يطلبون .

٩ - ثم ذكر الأمن والسلام العام ، فإن الخوف من فقدان هذا النعيم أو تغيره أو حصول شيء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام .

١٠ - وقد أطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل كل معاني السلام .

١١ - ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال : ﴿ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس : ٥٩] ؛ أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام مطلق .

١٢ - وقال : ﴿ مِنْ رَبِّي ﴾ أي راع لهم متولٍّ أمرهم .

١٣ - ووصفه بالرحمة قائلاً : (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل حال .

فكانت السعادة في المكان والخلان ، وتحقق الأمان والأمان ، ورعاية الرحيم الرحمن .

اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين .

* * *

﴿ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ ﴿٦١﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ [يس : ٥٩ - ٦٢] .

* * *

﴿ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿٥٩﴾

أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة ، ونحوه قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُنفَرُّونَ ﴾ [الروم : ١٤] ، وقوله : ﴿ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴾ [الروم : ٤٣] ،

وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٢٨] ^(١).

وورود هذه الآية بعد قوله: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ من أطف المناسبات ، ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين ، فإن كان فيه مجرمون فلا سلام ، فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم فعمهم السلام.

وقيل: إن معنى قوله: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ انفردوا بعضكم عن بعض ، فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا يرى ولا يُرى ^(٢).

جاء في (التفسير الكبير): «(امتازوا) بعضكم عن بعض ، على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ، ولا عذاب فوق الفرقة» ^(٣).

قال في (روح المعاني): «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم ، فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا يَتَخَفَتُونَ فِي النَّارِ﴾ [غافر: ٤٧]» ^(٤).

ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين المؤمنين ، ثم يكون بينهم فيما بعد ، والله أعلم.

* * *

(١) ينظر الكشف ٥٩١/٢ ، تفسير ابن كثير ٥٧٦/٣.

(٢) ينظر الكشف ٥٩١/٢ ، روح المعاني ٣٩/٢٣.

(٣) التفسير الكبير ٩٥/٢٦.

(٤) روح المعاني ٣٩/٢٣.

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

بعد أن خاطب المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم بني آدم وذكرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله وحده ؛ لأن عاقبة المجرمين تلك إنما كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم طاعة الله .

ومعنى (ألم أعهد) - كما يقول المفسرون - ألم أوص ، والعهد : الوصية ، وعهد إليه إذا وصاه ^(١) .

والحقيقة أن ثمة اختلافاً بين العهد والوصية ، فإن العهد أقوى من الوصية ، ذلك أن العهد يكون بمعنى الموثق واليمين يحلف بها الرجل ^(٢) .

والفرق بين الذي يعهد والذي يوصي أن العاهد هو صاحب الشأن ، أما الموصي فقد لا يكون صاحب الشأن ، فقد يقول لك صديقك : أوصيك بفلان خيراً ، وأوصيك ألا تشارك فلاناً في تجارة ، وأوصيك باستشارة فلان وأخذ نصيحته . فهذه وصية من باب النصح وليس الموصي صاحب الشأن ، بخلاف ما لو قال : أعهد إليك أمر فلان ، أي أنزعه من عهدي إلى عهدتك ، فتكون أنت مسؤولاً عنه .

ومعنى عهد إليه : كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولاً عنه . وليست (وصى) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيده الأمر .

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية .

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى ، بخلاف

(١) ينظر الكشف ٥٩/٢ ، التفسير الكبير ٩٦/٢٦ .

(٢) لسان العرب (عهد) ٣٠٥/٤ .

فعل الوصية فإنه أسند إلى الله وإلى غيره ، قال تعالى : ﴿ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥] .

وقال : ﴿ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيَّ آدَمَ ﴾ [يس: ٦٠] .

وقال : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا
بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ [آل عمران: ١٨٣] .

في حين قال : ﴿ وَوَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] .

وقال : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيكُ بِهَا أَوْ دِينٍ ﴾ [النساء: ١٢] .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣١] .

وقد أسند هذا العهد إلى نفسه - شأن غيره من أفعال العهد - لأهمية
هذا الأمر ولِيَحْمِلُوهُ محمل الجد والطاعة والعمل به على أتم حال . فلم
يبين الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل ، فلم يقل : (ألم يُعهد إليكم)
أو (ألم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا الأمر إنما هو غاية ما خلق له
الثقلان ، فإنهم لم يخلقوا إلا لعبادته سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم سبحانه^(١) .
ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من
الجنة ، وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم . ونظير ذلك أن تذكر شخصًا
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له ، ثم جاء
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له : يا ابن فلان ، تذكرًا
له وتحذيرًا .

(١) : انظر التفاسير الكونية ٩٦ / ٢٦ ، م - المآل : ٤٠ / ٢٣ ، الكشاف : ٥٩١ / ٢ .

جاء في (روح المعاني): «والنداء بوصف البنية لأدم كالتمهيد لهذا التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مقتضى العلم، فهم والمنكرون سواء»^(١).

* * *

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبكم^(٢).

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة، فأنت قد تطيع شخصاً ولا تعبد كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين وغيرهم. ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه، فقد يكرهك من ينفذ أمره على الطاعة ويحملك عليها، وهذه لا تسمى عبادة، وإنما العبادة تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل^(٣).

جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل»^(٤).

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعظيم أو إقامة الشعائر له، وإنما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته، فكل ذلك عبادة له، وكل عبادة لغير الله إنما هي عبادة للشيطان، ولذلك سمى الله سبحانه عبادة الأصنام عبادة للشيطان، قال تعالى مخبراً عن

(١) روح المعاني ٤٠/٢٣.

(٢) ينظر الكشف ٥٩١/٢، التفسير الكبير ٩٦/٢٦.

(٣) ينظر لسان العرب (عبد) ٤/٢٦٠ - ٢٦٣.

(٤) روح المعاني ٤٠/٢٣.

سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ﴾ . . . يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٢﴾
[مريم: ٤٢ - ٤٤].

فقال له أبوه: ﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَابَرُ هَيْمٌ لِّنِّ لَمْ تَنْتَ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦].

فجعل عبادة الأصنام عبادة للشيطان ، يدل على ذلك قوله: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ ، وردُّ أبيه عليه ﴿أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَابَرُ هَيْمٌ﴾ .

* * *

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

تعليل للنهي ، فإن ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه .

ومعنى (مبين) ظاهر العداوة مظهر لها ، فإن معنى (أبان) ظهر وأظهر . تقول: (أبان الرجل) أي بان أمره وظهر ، و(أبان الرجل) أظهر أمره وبينه . فإن الشيطان ظاهر العداوة ومظهر لها ، فكيف يعبده الناس؟! .

إن العدو قسمان :

- قسم مظهر لعداوته مبين لها .

- وقسم مخفٍ لها غير مبين .

وإن العداوة قسمان :

- عداوة ظاهرة بينة وإن أراد صاحبها إخفاءها .

- وعداوة خفية .

وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس في عداوته خفاء ، وإنه مظهر لها غير مخفيها . وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة: ﴿قَالَ فِيمَا

أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنِي إِلَّا يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ [الأعراف: ١٦ - ١٧].

وقال: ﴿وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا أَمْنَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ١١٩].

فكيف يعبد من دون الله مع كل ذلك؟

وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال: ﴿إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ولم يقل: (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص، فهو عدو لنا خاصة، وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار.

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا، أما العداوة فليست لنا نصًّا بل ربما كانت لنا أو لغيرنا.

* * *

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿١١﴾

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان وأمركم بعبادتي إنما هو صراط مستقيم لا صراط أقوم منه، وكل طريق آخر هو غير مستقيم. وتنكير الصراط لا يعني أن ثمة طرقاً أخرى مستقيمة. ولا يعني أنه أحد الطرق المستقيمة بل المقصود وصفه بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد ولا شيء معه كقوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾، وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]، إذ المقصود وصف الرب بالرحمة ووصف المنزل بأنه حكيم حميد.

وكذلك هنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة، فالاستقامة هي المطلوبة على كل حال.

جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر

معها وقليلها كثير»^(١).

وقيل : إن التنكير للمبالغة والتعظيم^(٢).

جاء في (الكشاف): «﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ يريد: صراط بليغ في بابه ، بليغ في استقامته ، جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه .

ويجوز أن يراد: هذا بعض الصُّرُطِ المستقيمة توبيخاً لهم عن العدول عنه ، والتفادي عن سلوكه ، كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة . كأنه قيل : أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك ، كما يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده : هذا فيما أظن قول نافع غير ضار ، توبيخاً له على الإعراض عن نصائحه»^(٣).

وذكر الصراط إشارة إلى أن الإنسان سالك مجتاز ، ولذا كانت به حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى الآخرة مفضياً إلى دار السعادة .

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لئلا يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم .

جاء في (التفسير الكبير): «وفي ضمن قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ إشارة إلى أن الإنسان مجتاز ، لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) لا يكون له معنى ، لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين؟»^(٤).

(١) روح المعاني ٤١/٢٣ .

(٢) روح المعاني ٤٠/٢٣ .

(٣) الكشاف ٥٩٢/٢ .

(٤) التفسير الكبير ٩٩/٢٦ .

وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من سبب:

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله ، فإن عبادة الله إذا داخلتها عبادة الشيطان فسدت وحبط العمل . فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك لا تنجي صاحبها من النار ولا تدخله الجنة .

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر ، وعبادة الله مع عبادة الشيطان لا تنفع . وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت بعبادة الله ، فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل .

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجراً أم بشراً ، فإن عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار .

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر ، وأن عبادة الله من باب جلب المنفعة ودفع الضرر . غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت عبادة الشيطان ، فعبادة الله لا تؤتي ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان ، فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها .

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر ، فإن الإنسان يستطيع أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة ، لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة . فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات ، ولذا قال ﷺ : « ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه » أو كما قال .

فالإنسان يستطيع أن يترك العبادات ولكنه يثقل عليه فعلها .

فبدأ بما هو أيسر عليه .

ومنها: أنك إذا وجدت إنساناً ضالاً عن الطريق فإنك لابد أن توقفه عن المضي فيه أولاً ثم تعيده إلى الطريق المستقيم ، وعبادة الشيطان

ضلال فلا بد من تركها أولاً ليخلو القلب إلى الله .

ومنها : أنه وجد أكثر بني آدم يعبدون الشيطان ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام : ١١٦] ، فنهاهم عما هم فيه لتستقيم عبادتهم لله وتصح ، وذلك نحو أن تجد شخصاً ساقطاً في مستنقع أو راكساً في الوحل فلا بد أن تخرجه مما هو فيه أولاً ثم تقوم بتنظيفه بعد ذلك .

وقيل أيضاً : إن «تقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية .

قيل : وليتصل به قوله تعالى : ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ بناء على أن الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم» ^(١) .

* * *

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ ^(٢)

(الجِبِلُّ) الخلق الكثير ^(٢) ، والأمة العظيمة ^(٣) . فقوله : ﴿ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا ﴾ يعني أنه أضل خلقاً كثيراً . ثم وصفه مع ذلك بالكثرة ، فدل ذلك على تعاضم الجموع وكثرتها ، فدل ذلك على المبالغة في الكثرة . ولذا لا يسدّ قولنا : (خلقاً كثيراً) مسد (جبلاً كثيراً) ، فإن قولنا : (خلقاً كثيراً) يعني (جبلاً) ، ثم وصف الجبل بالكثرة للدلالة على الكثرة الكاثرة ممن أضلهم الشيطان .

إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجِبِلُّ) تجمع ثلاثة معان :

(١) روح المعاني ٤٠/٢٣ .

(٢) لسان العرب (جبل) ١٣/١٠٤ ، تفسير ابن كثير ٥٧٦/٣ .

(٣) السح المحط ٣٤٤/٧ .

- ١ - الكثرة كما ذكرنا . يقال : حيّ جبل ، أي كثير .
- ٢ - الغلظة والشدة ، ومنه الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال .
ويقال : (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه .
والجَبَل : الضخم .

٣ - القبح ، يقال : أنت جَبِلٌ وجَبِلٌ ، أي قبيح ^(١) .
ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها .
فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرنا ، ويدل على أن هؤلاء الذين أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب كحجارة الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة ، متجبرون على خلق الله ولا سيما الضعفاء منهم .

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الضَّالَّالَ بالقسوة فقال : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ
بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
[الأنعام : ٤٣] ، وقال : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد : ١٦] ، وقال : ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [الحج : ٥٣] ،
وقال : ﴿ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٢٢] .

ومما يدل على ما ذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسول وبمن آمن بهم
مما ذكره في السورة ، فاختيار لفظ (الجَبِل) مناسب لما ورد في السورة
أيضاً .

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدتهم وأفعالهم ؛ فإن عبادة

(١) انظر لسان العرب (ج ١) ، ١٣ / ١٠٤ - ١٠٥ .

الشیطان تدع القلوب سوداء ، والنفوس مظلمة قبيحة ، بخلاف عبادة الله ؛ فإنها تنير القلوب وتزكي النفوس وتزين الباطن ، فجمع بقوله : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴾ هذه المعاني كلها ، ولا تؤدي كلمة (خلق) ما أدته كلمة (جبل) .

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحي بالثقل ، فإن كلمة (جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس ، وثقل الغلظة والشدة ، وثقل القبح على النفوس .

لقد بين الله في هذه الآية عداوة الشيطان الظاهرة والمستمرة ، فإنه لم يكتف بإغواء أبيهم آدم وإخراجه من الجنة ، بل أضل من أبنائه خلقاً كثيراً ، أفلا يدعو هذا إلى الاتعاظ وأخذ الحذر منه ؟ .

وقال : ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه ، حتى لو لم يكن عنده من العلم شيء ، فإن وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره . وجاء بالفاء في قوله : ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ لإرادة السبب ، أي أليس ذلك سبباً كافياً للبعد عنه والحذر منه ؟

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله : ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ؛ لأن السالك يريد أن يسلك طريقاً مستقيماً ، والإضلال إنما هو إبعاد عن الطريق المستقيم .

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم ، والشيطان يضلنا عنه ، فأيهما أجدد بالعبادة ؟

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴾ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد ، فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم

كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جنایاتهم .

وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء . . .

﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقام ، أي أكنتم تشهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم ، أو فلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً حتى تردعوا عما كانوا عليه كيلا يحق بكم العذاب الأليم^(١) .

* * *

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ١٣ ﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ١٤
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥
 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٦ وَلَوْ نَشَاءُ
 لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٧ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ
 نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾

* * *

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ١٣

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم ، فقد وقفهم على شفير جهنم وقرعهم قائلاً: انظروا هذه جهنم التي كنتم توعدون فكذبتم بها واتبعتم الشيطان فاصلوها وقاسوا حرها .

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم ، أي هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على السنة الرسل عليهم السلام ، والمبلغين

(١) روح المعاني ٤١/٢٣ .

عنهم بمقابلة عبادة الشيطان»^(١).

لقد قال: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾ ولم يقل: (تلك) للدلالة على أنها قريبة منهم مرئية ، وفي هذا من التبكيث والتقريع والتخويف ما فيه .

وقال: (جهنم) باسمها العلم ، ولم يقل: (هذه النار) كما قال في سورة الطور ، فإنه قال فيها: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: ١٤] ، ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣] ، فذكر النار ، فناسب أن يقول: ﴿هَذِهِ النَّارُ﴾ دون آية (يس).

وقال: ﴿الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ولم يقل: (التي وُعدتم) للدلالة على استمرار الوعد وتطاوله ، ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار .

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن الواعدين كثر ، وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم .

وقال: (توعدون) في (يس) ، و(تكذبون) في الطور ، لمناسبة كل تعبير سياقه الذي ورد فيه ، فإنه تردد في سورة (يس) الوعد ، فقد قال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ، وقال: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ، وقال: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ، فناسب قوله: ﴿كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ .

وقال: (تكذبون) في الطور لما سبق هذه الآية قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الطور: ١١] ، فناسب قوله: (تكذبون) في الطور ، و(توعدون) في (يس).

* * *

(١) روح المعاني ٢٣/ ٤١ ، وانظر التفسير الكبير ٢٦/ ١٠٠ .

﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٦٤﴾

اصلوها: أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها^(١).

والمعنى: قاسوا حر جهنم اليوم بسبب استمراركم على الكفر في الدنيا.

وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين: ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فقال لهم: اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير ولا إرجاء.

ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال: ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴾ ، وقال ﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴾.

وقال: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ للدلالة على استمرارهم على الكفر ، ولم يقل: (بما كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بإزاء قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ الذي يدل على استمرار التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم.

وقوله: (تكفرون) يفيد الإطلاق ، فهو لم يقيد الكفر بأي قيد ، فلم يقل مثلاً: (بما كنتم تكفرون بالله أو باليوم الآخر) أو غير ذلك.

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين:

(١) ينظر لسان العرب (صلو) ٢٠١/١٩.

الأول: معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان.

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم ، قال تعالى: ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١١٢] ، وقال: ﴿ وَأَشْكُرُوا إِلَى وَلَا تَكْفُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٢] ، وكلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعين بمعنى واحد دون آخر ، فهم كانوا يكفرون بالله وبعموم ما يجب الإيمان به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى .

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين ، ذلك لأنه تقدم ذكر الرسل وما دعوهم إليه فكفروا وكذبوا.

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا الأرض الميتة ، وأخرج منها حبًا منه يأكلون ، وجعل فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق لهم أنعامًا هم مالكون لها ، وأنه ذللها لهم فمناها ركوبهم ومنها يأكلون ، ﴿ وَهُمْ فِيهَا مَنَّعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٧٣].

فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه ، فناسب أن يأتي بما يجمع هذين المعنيين فأطلق ولم يقيد.

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: ﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾: «وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه:

(أحدها): قوله: (اصلوها) ، فإنه أمر تنكيل وإهانة ، كقوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

(والثاني): قوله: (اليوم) يعني العذاب حاضر ، ولذا تك قد مضت ، وأيامها قد انقضت ، وبقي اليوم العذاب.

(الثالث): وقوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ فإن الكفر والكفران ينبئ عن نعمة كانت يكفر بها ، وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام ، ولهذا كثيراً ما يقول العبد المجرم: افعلوا بي ما يأمر به السيد ولا تحضروني بين يديه»^(١).

وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ، وفَصِّل في سورة الطور وأطال فقال: ﴿أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦] فلم ذاك؟ .

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه ، فإن المقام في (يس) مقام إيجاز ، وفي الطور مقام تفصيل . فقد قال في (يس): ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(١٢) أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ولم يزد على ذلك .

في حين قال في الطور: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ^(١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ^(١٢) يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً^(١٣) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ^(١٤) أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ^(١٥) أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي :

١ - أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور ، وذكر ما لم يذكره في (يس) . فإنه لم يزد في (يس) على قوله في أهل النار: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ . في حين قال في الطور: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ^(١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ^(١٢) يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ .

٢ - لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في (يس) أكثر

من تبكيتهم وتقريعهم فقال: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا بُصُرَ لَكُمْ ﴿ ١٥ ﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦ ﴾ .

٣ - أنه قال في (يس): ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴾ فذكر الضلال على العموم . في حين ذكر في الطور أنهم يكذبون بالنار فقال: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ ، فلما كان التكذيب واقعاً على النار ناسب أن يفصل القول فيها ويطيل الكلام عليها وأن يبصرهم بها ويبكتهم عليها فقال: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا بُصُرَ لَكُمْ ﴿ ١٥ ﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦ ﴾ .

٤ - إن المذكورين في الطور أكثر ضلالاً وكفراً من المذكورين في (يس) ، ذلك أنه قال في (يس): ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴾ والضال قد يكون كافراً ، وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل أهل الضلال في أمر ما كالزنى وشرب الخمر وغيرها من الموبقات ، فصاحب هذه المنكرات ضال غير أنه ليس كافراً . قال تعالى في تقسيم الموارد: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [النساء: ١٧٦] ، و(أن تضلوا) ليس معناه: أن تكفروا .

أما في الطور فقد قال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿ ١٢ ﴾ . . . هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ١٣ ﴾ ، فذكر:

- ١ - أنهم مكذبون على العموم ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .
 - ٢ - وأنهم في خوض يلعبون .
 - ٣ - أنهم يكذبون بالنار ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ .
- فناسب أن يزيد في عقوباتهم ويفصل في ذكرها .

فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه .

* * *

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٥)

في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴾ قال :

« كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه ، قال : أتدرون مم ضحكت؟ قلنا : لا يا رسول الله . قال : من مخاطبة العبد ربه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى . فيقول : إني لا أجيز عليّ إلا شاهداً مني . فيقول : كفى بنفسك عليك شهيداً ، وبالكرام الكاتبين شهوداً ، فيختم على فيه ويقال لأركانها : انطقي فتنطق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام . فيقول : بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل » ^(١) .

جاء في (التفسير الكبير) : « إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه فقال : (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لأنه لو قال تعالى : (نختم على أفواههم) وننطق أيديهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان منهم جبراً وقهراً ، والإقرار بالإجبار غير مقبول ، فقال تعالى : ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ﴾ أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم .

(الثانية) : منها هي أن الله تعالى قال : ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ﴾ جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى الأيدي ، قال تعالى : ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ما عملوه ، وقال : ﴿ وَلَا

(١) ينظر تفسير ابن كثير ٥٧٧/٣ ، روح المعاني ٤٣/٢٣ .

تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ﴿البقرة: ١٩٥﴾ ، أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذا الأيدي كالعاملة .

والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره ، فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال ، حتى أنها كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية ، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبا: ٤٠] ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ وقوله عز وجل: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] ، وقوله جل وعلا: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] إلى غير ذلك ، ولا كذلك الأرجل ، فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضاف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية ، وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه ، فكانها هي العاملة»^(٢) .

وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] .

فجعل الألسنة تشهد عليهم ، وهنا ختم على الأفواه ، فلم ذاك؟

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه ، ذلك أن الذين ذكرهم هنا صنف ، والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر ، ولا يقتضي أن كل أهل الحشر يختم على أفواههم وأنهم يحاسبون على نمط واحد ، بل إن كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبغي .

(١) التفسير الكبير ١٠١/٢٦ - ١٠٢ .

(٢) روح المعاني ٤٢/٢٣ .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن المقام مختلف ، ذلك أنه في سورة النور ذكر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لا كتبه الألسنة من بهتان فكان المناسب أن يستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها الأيدي والأرجل . ثم إنه تكرر في السورة ذكر الشهادات والشهود ، وإن الشهادات إنما تكون بالألسنة ، فناسب ذلك أيضاً استنطاقها .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ ورمي المحصنات إنما يكون باللسان .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ورمي الأزواج إنما يكون باللسان .

وقال : ﴿ وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ﴾ وشهادتها إنما تكون بلسانها .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلِافِكَ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴾ وآلافك هذا إنما افترته الألسنة .

وقال : ﴿ تَوَلَّوْا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ ، والشهود إنما يشهدون بألسنتهم .

وقال : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ ، وهو ظاهر .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ، ورمي المحصنات إنما يكون باللسان ، فناسب ذكر الألسنة ، بل هو المناسب لا غيره ، فلا بد أن يستنطقها ويسألها .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواه في (يس) مناسب لما ذكره بعد من تعطيل الأعضاء ، فقد قال بعدها : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ

لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴿٣٠﴾ ، وقال: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ، فناسب ذكر الختم على الأفواه في (يس) دون سورة النور .

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأ بذكر الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ .

فنقول: إنه بدأ بذكر الألسنة ، لأنها هي التي افترت ورمت بالإفك ، وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات ، فهي آلة هذا الفعل القبيح .

وقدم الأيدي على الأرجل ؛ لأن الأيدي ينسب إليها العمل والكسب . قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [النبا: ٤٠] ، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٢] ، وقال: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠] .

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

وقال في آية النور: ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ؟

فنقول: لقد شاع جو الكسب في (يس) ، وشاع جو العمل في النور .

فقد قال في (يس): ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ [٣٣] وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ [يس: ٣٣ - ٣٥] .

وقال: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ [يس: ٤٢] .

وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ [يس: ٤٧] ، وما رزقهم الله كسب .

وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١] ، وملكهم لها من الكسب .

وقال: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿[يس: ٧٢ - ٧٣].

فسورة (يس) شاع فيها الكسب .

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل .

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٢٨].

وقال: ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨].

وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ [النور: ٣٩].

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٥٣].

وقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥].

وقال: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْثَنُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ [النور: ٦٤].

فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور .

إن آية (يس) هذه مناسبة لما ورد في أول السورة وهو قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢].

فقوله: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ﴾ مناسب لقوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ فالكتابة إنما تكون بالأيدي ، وإنه كثيراً ما ينسب التقديم إلى الأيدي كما ذكرنا ، نحو قوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَكُمْ﴾ .

وقوله: (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجل ، فإن الآثار كثيراً ما تكون من أثر الأرجل ، وقد قيل فيما قيل: إن (آثارهم) تعني آثار أقدامهم إلى

المساجد^(١) ، فناسبت هذه الآية جو السورة من كل ناحية ، والله أعلم .

* * *

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿٦٦﴾

الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد^(٢) .

وطمس العين : تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة^(٣) ، فلا يبين لها شق ولا جفن^(٤) .

جاء في (لسان العرب) : « طمس الله عليه يطمس ، وطمسه ، وطمس النجم والقمر والبصر : ذهب ضوؤه . وقال الزجاج : المطموس : الأعمى الذي لا يبين حرف جفن عينيه ، فلا يرى شفر عينيه . . . ويكون الطموس بمنزلة المسخ للشيء ، وكذلك قوله عز وجل : ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا ﴾ [النساء : ٤٧] .

. . . ربنا اطمس على أموالهم ، أي غيّر^(٥)ها .

ومعنى الآية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها شق ولا جفن .

وهذا عمى ومسح ، فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها سليمة حتى لا يظن الناظر إليه أنه أعمى ، أما المطموس فإنه عمى البصر وذهاب العين فلا يبين لها أثر .

(١) انظر التفسير الكبير ٤٩/٢٥ ، البحر المحيط ٣٢٥/٧ .

(٢) البحر المحيط ٣٤٤/٧ .

(٣) الكشف ٥٩٢/٢ .

(٤) فتح القدير ٣٦٧/٤ .

(٥) لسان العرب (طمس) ٤٣٢/٧ .

ولم يقل: (ولو نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو ذهاب العين وإزالتها ، وهذا هو المناسب لقوله بعد: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ ﴾ فهذا مسخ عام ، وذاك مسخ جزئي .

إن الفعل (طمس) يتعدى بنفسه وبعلى فيقال: طمسه وطمس عليه ، وقد ورد التعبيران في القرآن الكريم ، فعدها ههنا بعلى فقال: ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾ ، وعدها في سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ ﴾ [القمر: ٣٧] ، وهما عند أهل اللغة بمعنى واحد .

والذي يبدو لي أنهما ليسا بمعنى واحد ، فطمسه يختلف عن طمس عليه وإن كانا جميعاً يفيدان ذهاب العين ، فإن (على) تفيد الاستعلاء .

فمعنى (طمسه): أزاله ومحا أثره ، ومعنى (طمس عليه): غطاه بما يطمسه فلا يبقى له أثر ولا يبين منه شيء ، فيكون الطمس عليه أشد من الطمس ، فإنه يكون طمساً ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء . ونظيره في العربية (ختمه) و(ختم عليه) .

جاء في (لسان العرب): «ختمه يختمه خَتَمًا وخَتَامًا... طبعه فهو مختوم... والختم على القلب أن لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء كأنه طبع...»

قال أبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد... وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء»^(١) .

وجاء في (القاموس المحيط): «ختمه يختمه خَتَمًا وخَتَامًا: طبعه .

(١) لسان العرب (ختم) ٥٣/١٥ .

وعلى قلبه: جعله لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء»^(١).

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه والخروج منه ، وكذلك طمسه وطمس عليه .

وقال ههنا: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ للدلالة على شدة المسخ والطمس وهو المناسب للمسح العام الذي ورد بعده .

وقد تقول: ولم قال في القمر: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ من دون (على)؟ .

والجواب: أن ما ذكره في (يس) أشد ، ذلك أنه قال: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُوكَ﴾ . في حين لم يزد على قوله: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ في سورة القمر - كما ذكرت - .

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الآية وهو قوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾

هذا علاوة على أن السياق في (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات الشديدة الخارجة عن المألوف ، فقد قال قبلها: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ .

وقال ههنا: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُوكَ﴾

وقال بعدها: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ .

فناسب ذكر (على) من كل وجه ، والله أعلم .

وقوله: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ يحتمل ثلاثة معان:

(١) القاموس المحيط (ختمه) ١٠٢/٤ .

أحدها: استبقوا إلى الصراط ، أي تسابقوا للوصول إليه .

والمعنى الثاني: بادروا إليه ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] ، أي بادروا إليها .

والمعنى الآخر: أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا إليه .

جاء في (لسان العرب): «واستبقا الباب يعني تسابقا إليه...
﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾: أي بادروا إليها. وقوله: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ ﴾ أي جاوزوه وتركوه حتى ضلوا...»

﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه»^(١).

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة ، فإنه لو طمس على أعينهم لتسابقوا وابتدروا للوصول إلى الصراط ، ولكنهم لن يهتدوا إليه .

جاء في (الكشاف): «﴿ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ ﴾ لا يخلو أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل ، والأصل: فاستبقوا إلى الصراط ، أو يضمن معنى ابتدروا ، أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه ، أو ينتصب على الظرف ، والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم ، فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيح الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة التي ترددوا إليها كثيراً كما كانوا يستبقون إليه ساعين في تصرفاتهم موضعين في أمور دنياهم لم يقدرُوا ، وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا جهة السلوك فضلاً عن غيره... أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذين اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً»^(٢).

(١) لسان العرب (سبق) ١٧/١٢ .

(٢) الكشاف ٥٩٢/٢ .

فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو جاء بالفعل (تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنى واحد ولم يحتمل هذه المعاني.

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ ، فإن شدة الطمس جعلتهم لا يهتدون إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه.

ثم قال: ﴿فَأَنَّىٰ يُبْصِرُوكَ﴾ قيل: ومعنى أنى يبصرون: كيف يبصرون.

و(أنى) تحتمل معنى آخر وهو: من أين.

لقد قال: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ ولم يقل: (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم الطمس لاستمرار عدم المشيئة ، ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال وقد يفيد الاستمرار ، أما (شئنا) ففعل ماضٍ وهو يفيد الماضي.

جاء في (روح المعاني): «﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ لأعميناهم ، وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان على الماضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة ، فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل ، بل قد يفيد استمرار انتفائه»^(١).

فانظر كيف قال: (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة.

وقال: (على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية والاستيثاق.

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة ، والمبادرة وزيادة ، والضلال وزيادة ، إذ هو يجمع هذه المعاني كلها.

(١) روح المعاني، ٢٣/٤٤.

وقال: (الصراط) ولم يقل: (إلى الصراط) ليشمل معنى (إلى) والتعدية المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى الضلال.

وقال: (فأني) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة.
والحمد لله رب العالمين.

* * *

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿١٧﴾

المسخ: تحويل صورة إلى صورة أقبح منها^(١) ، وقد يكون التحويل إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حيوان بهيم^(٢) .

والمكانة: هي المكان ، كالمقامة والمقام^(٣) ، والمكانة: المنزلة .

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه ، قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ﴾ [الأنعام: ١٣٥] ، أي على حالكم .

جاء في (لسان العرب): «المكانة: المنزلة ، وفلان مكين عند فلان: بيّن المكانة ، والمكانة: الموضع . . . والمكان: الموضع ، والجمع أمكنة وأماكن»^(٤) .

وجاء فيه أيضًا: ﴿أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾ ؛ أي على حيالكم

(١) لسان العرب (مسخ) ٢٣/٤ .

(٢) ينظر فتح القدير ٣٦٧/٤ .

(٣) روح المعاني ٤٤/٢٣ .

(٤) لسان العرب (كون) ٢٤٦/١٧ .

وناحتكم ، وقيل : معناه : أي على ما أنتم عليه مستمكون . الفراء : لي في قلبه مكانة وموقعة ومحلة . . . والمكانة : المنزل عند الملك ، والجمع مكانات ، ولا يجمع جمع التكسير»^(١) .

ومعنى (لمسخناهم على مكانتهم) : أي لمسخناهم على أمكتهم فلا يستطيعون مغادرتها ، أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها فيجمدون في أمكتهم .

جاء في (الكشاف) : «المكانة والمكان واحد ، كالمقامة والمقام . أي لمسخناهم مسخاً يجمدهم مكانهم لا يقدر أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا مضي ولا رجوع»^(٢) .

وقال : ﴿ عَلَى مَكَاتِكُمْ ﴾ ولم يقل : (على مكانكم) ليشمل المكان والحال التي هم عليها .

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب :

منها : أن المضي أهم من الرجوع ، ذلك أن الناس يريدون المضي إلى أعمالهم وحاجاتهم والرجوع فيما بعد ، فبدأ بما هو أهم .

ومنها : أن المضي أصعب من الرجوع ، فإن الرجوع ينبئ عن معرفة الطريق ، ذلك لأنه سيعود في الطريق التي جاء فيها . أما المضي فقد يكون في طريق غير مألوقة ولا معروفة فيكون المضي أصعب من الرجوع .

هذا إضافة إلى أن المضي هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق ، أما الرجوع فإنه عودة إليه ، فيكون الرجوع أسهل ، فبدأ بالأصعب ، وذلك كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فبدأ بما هو

(١) لسان العرب (مكن) ١٧ / ٣٠٠ .

(٢) الكشاف ٢ / ٥٩٢ .

أصعب ثم يعود إلى ما هو أيسر .

وكما تقول متحديًا: إن استطعت فاقفز ثلاثة أمتار ، بل اقفز مترين ، بل اقفز مترًا ونصفًا . ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولاً: ﴿ فَاتُّوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ﴾ [هود: ١٣] ، فلما عجزوا قال: ﴿ فَاتُّوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] ، فبدأ بالأصعب ثم تلاه بما هو أيسر ليكون ذلك ملزمًا لهم وحجة عليهم .

جاء في (التفسير الكبير): «قدم المضي على الرجوع ، لأن الرجوع أهون من المضي ؛ لأن المضي لا ينبئ عن سلوك الطريق من قبل ، وأما الرجوع فينبئ عنه ، ولا شك أن سلوك طريق قد رئي مرة أهون من سلوك طريق لم ير ، فقال: ﴿ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا ﴾ ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذي هو أهون من المضي» ^(١) .

إن هذه الآية والتي قبلها - أعني قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ ^(٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ - مرتبطتان بما ورد في أول السورة وهو قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴾ ^(٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ، ذلك أن قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ نظير قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴾ ^(٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ ، فهؤلاء الذين جعلت في أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد كالممسوخين لا يستطيعون مضياً ولا يرجعون .

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى ﴾

(١) التفسير الكبير ٢٦/١٠٣ .

يُبْصِرُونَ ﴿١٠﴾ نظير قوله : ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ .

والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر الخارجي والذاتي الخَلْقِي ، وبين الأمر المعنوي والمادي ، وبين الحقيقة والمجاز .

فقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّاءً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ إنما كان عدم الحركة وعدم الإبصار لأمر خارج عن الجسم ، وذلك أنه كان من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد ، فأغشاهم فكانوا لا يستطيعون الحركة والإبصار لذلك ، لا بسبب عاهة بدنية .

وأما قوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْزَلْنَاهُمْ يُبْصِرُونَ ﴾ فإن عدم الإبصار إنما كان بسبب تعطيل آلة الرؤية في الجسم وليس بسبب مانع خارجي .

وكذلك قوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ﴾ فإن عدم الحركة بسبب المسخ ، وذلك بتحول الجسم إلى شيء لا يستطيع الحركة ، فإن عدم الإبصار وعدم الحركة إنما كان بسبب ما حصل للجسم ذاته وليس بسبب خارجي .

فجمع في الموضعين بين المانع الخارجي والمانع الجسماني .

ثم إن قوله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴾ (٨) وجعلنا من بين أيديهم سَكَّاءً ومن خلفهم سَدًّا ﴿ ليس ذلك على الحقيقة ، وإنما يراد منه الموانع من الإيمان وهي موانع نفسية وليست مادية حقيقية .

وأما قوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ . . . ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ . . . ﴾ ، فيراد به الحقيقة ، وأن المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد بأحدهما موانع الإيمان - وهي ، أمور نفسية مجازية - وبالأخرى موانع

حقيقية ، فجمع بين الحقيقة والمجاز ، والمادة والروح ، وهو تناظر جميل .

وقد تقول : لقد قال عندما ذكر الصيحة : ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ، فذكر الجهة التي يرجعون إليها . وقال هنا : ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ، فلم يذكر جهة الرجوع ، فلم ذاك ؟

والجواب : أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلاً ، وذلك أنهم ممسوخون لا يبصرون شيئاً ولا يعلمون شيئاً ، فلا يعلمون جهة الأمام ولا جهة الخلف ، ولا يعرفون أهلهم من غيرهم ، ولا يعرفون مكاناً يرجعون إليه ، بل ليس لهم الآن أهل يعرفونهم أو يأمنون بهم ، كما أن أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون ، فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة ، بخلاف أهل الصيحة .

وقد تقول : إنه نفى الاستطاعة عن الماضي ، ولم ينف الاستطاعة عن الرجوع ، فقد قال : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ولا يجوز عطف (لا يرجعون) على (الماضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة ، فلم لم يقل : (فما استطاعوا مضياً ولا رجوعاً) فيكون نفى الاستطاعة عن الماضي والرجوع ؟ .

فنقول : إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم القدرة على الماضي والرجوع ، بل قد يكون ذلك منقطعاً فيستطيع بعد مدة على ذلك ، كما تقول : (لقد ضربته فما استطاع مشياً ولا قياماً) فقد يحتمل أنه استطاع بعد ذلك ، فهذا لا يعني الاستمرار والدوام ، فقوله : (ولا يرجعون) أفاد دوام عدم الرجوع ، فكان ذلك أولى من القول : (ولا رجوعاً) .

وقد تقول: لقد علمنا أن قوله: (ولا يرجعون) أفاد عدم الرجوع على الدوام، ولكن لم ينف الاستطاعة على الماضي على الدوام، فقد يستطيع بعد ذلك، كما في قولك: (فما استطاع مشياً ولا قياماً).

والجواب: كلا، بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على الماضي على جهة الدوام من أكثر من وجه، ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى الماضي أيضاً على الدوام، فإن الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه، فإن نفى الرجوع نفى الماضي أيضاً، ذلك أن الرجوع أيسر من الماضي، فإن كان عاجزاً عن الرجوع فهو عن الماضي أعجز.

ثم إن قوله: ﴿عَلَىٰ مَكَاتِهِمْ﴾ يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون وأنهم لا يستطيعون ذلك، فدل على أنهم لا يمضون ولا يرجعون.

وقد تقول: وَلَمْ لَمْ يَقل: (فما استطاعوا مضياً ولا أن يرجعوا) فيعطف الرجوع على الماضي؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولاً وهو يصح عطفه على المصدر الصريح، وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم الاستطاعة كالماضي؟.

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفى الرجوع في المستقبل؛ لأن (أن) تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفي عدم الرجوع في الحال، أما قوله: ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ فهو نفى مطلق. هذا علاوة على فوات التناسب في فواصل الآي.

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم الاستطاعة أم غيرها، فلم لم ينف الماضي نفياً مطلقاً كذلك فيقول: (فلا يمضون ولا يرجعون)؟

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة، بل قد يكون ذلك بمحض اختيارهم، ونفي الاستطاعة أوله.

وقد تقول: إذا كانوا لا يستطيعون المضي بأنفسهم فقد يمضيهم أحد فيعينهم على المضي .

فنقول: إنه لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفى الاستطاعة على العموم. ثم إنه من ناحية أخرى لا بد لمن يمضيهم أن يعيدهم ويرجعهم ، فلما نفى الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضًا بكل سبيل . هذا إضافة إلى أن قوله: ﴿عَلَى مَكَاثِرِهِمْ﴾ يدل على أنهم لا يرجعون مكانتهم ، فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال . وهو أولى من كل تعبير ، والله أعلم .

جاء في (روح المعاني): ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ قيل: هو عطف على (مضيًا) المفعول به لاستطاعوا ، وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ^(١) فيكون التقدير: فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعًا ، وإلا فمفعول (استطاعوا) لا يكون جملة ، والتعبير بذلك دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال الإمام من أنه أهون من المضي ؛ لأنه ينبئ عن سلوك الطريق من قبل ، والمضي لا ينبئ عنه ، وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظرًا إلى ظاهر اللفظ ، ويكون هناك ترقُّ من جهتين إذا لوحظ ما أوماً إليه الإمام ، وقيل له مع الإيماء إلى أن الرجوع المنفي ما كان عن إرادة واختيار ، فإن اعتبارهما في الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر . . .

وقيل: هو عطف على جملة (ما استطاعوا) ، والمراد: ولا يرجعون عن تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم ، وقيل: هو عطف على ما ذكر إلا أن المعنى: ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ ، وليس بالبعيد .

(١) يعني على تقدير (أن) المصدرية في (ولا يرجعون) .

وعلى القولين المراد بالمضي الذهاب عن المكان ونفي استطاعته
مغن عن نفي استطاعة الرجوع ، وأياً ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله
لو كان لكان في الدنيا .

وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة ، وهو خلاف الظاهر^(١) .

* * *

﴿ وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٨)

والمعنى أن الذي يعمر لا بد أن ينتكس في خلقه إلى أسفل ، فبعد أن
كان يرتقي في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل ، فيبدأ
بالضعف والوهن في الجسم والعقل ، حتى يُردّ إلى أرذل العمر فلا يعلم
من بعد علم شيئاً .

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح ، فإن فيها دليلاً على قدرته تعالى
أن يفعل ما ذكره من الطمس على الأعين ، والمسح على المكانة
فلا يستطيعون حراكاً .

جاء في (الكشاف) : « ﴿ نُكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ﴾ نقله فيه فنخلقه على
عكس ما خلقناه من قبل ، وذلك أنا خلقناه على ضعف في جسده ، وخلو
من عقل وعلم ، ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال ، ويرتقي من
درجة إلى درجة ، إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته ، ويعقل ويعلم ما له
وما عليه ، فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في
حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم ،
كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله ، قال عز وجل : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ
إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ﴾ [الحج : ٥] ، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ

(١) روح المعاني ، ٤٦ / ٢٣ .

أَسْفَلَ سَفْلَيْنِ ﴿[التين: ٥] ، وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى الهرم ، ومن القوة إلى الضعف ، ومن راحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز ، ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه ، قادر على أن يطمس على أعينهم ، ويمسحهم على مكانتهم ، ويفعل بهم ما شاء وأراد... أفلا يعقلون»^(١).

وقوله: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾: «أي أیرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسح ، وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما»^(٢).

وقد قال: (نعمه ونكسه) بالفعل المضارع ، ولم يقل: (ومن عمرناه نكسناه) للدلالة على الاستمرار ، وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن عمرناه نكسناه) لم يدل على الاستمرار ، بل دل ذلك على حالة ماضية.

وقد أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من فعله وقدرته في البدء والختام ، وأنه قادر أن يطمس على الأعين ، وأن يمسح على المكانة. ولو قال (ومن يُعَمَّرُ يَنْكَسُ) بالبناء للمجهول لم يدل على أن ذلك من فعله سبحانه ، ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله ، ولا يكون فيه دليل على ما تقدم ؛ لأنه لم يسند ذلك إلى نفسه.

وقال: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ فجاء بالفاء الدالة على السبب ، أي: أفلا يكون ذلك سبباً لأن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقرير لمن لا يعقل ويتفكر. وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم. فهو من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى غير العقل.

(١) الكشف ٢/٥٩٢-٥٩٣ ، وانظر البحر المحيط ٧/٣٤٥.

(٢) روح المعاني ٢٣/٤٦.

وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ وقال ههنا: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ فما الفرق؟

والجواب: أن الآية السابقة تتكلم على أمور ماضية ، فإنه خطاب من رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدنيا ، فقد قال: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ . . .﴾ فناسب أن يقول: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ ولا يناسب أن يقول: (أفلا تعقلون).

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يروونه في حياتهم يعيشونه أو يعيشون معه فناسب قوله: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ولا يناسب غيره ، فلا يصح أن يوضع أحدهما مكان الآخر.

* * *

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿

* * *

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها ارتباط لطيف ، فإنه لما ذكر جهنم والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما ذكره بعد مما هو مستغرب وغير مألوف ، فقد يظن ظان أن هذا من خيال الشعراء وتصويراتهم وليس من الحقائق فقال: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾.

إن قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ ردّ لقولهم: (هو شاعر) ، فقد كانوا يصفون رسول الله بهذا الوصف ، قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ [الأنبياء: ٥] ، وقال: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ تَنَالِشَاعِرٍ تَجَنُّونَ﴾ [الصفات: ٣٦] ، فرد قولهم بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾.

ونفى الفعل بـ (ما) ولم ينفه بـ (لم) فلم يقل: (ولم نعلمه الشعر) وذلك لقوة (ما) في النفي ، ذلك أن (ما فعل) نفي لـ (لقد فعل) ، وأن (لم يفعل) نفي لـ (فعل) ، و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة جواب القسم^(١).

ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراد ، فهو لا يمكنه نظم الشعر ولا يستطيعه.

جاء في (الكشاف): «وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» وما يصح له ولا يتطلب لو طلبه ، أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل^(٢).

فنفي بهذا كون الرسول شاعراً ، ونفى كون القرآن شعراً.

لقد نفى أولاً تعليمه الرسول للشعر فقال: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ» ، وقد يظن ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حُرْم منه ، وأنه لو علمه إياه لكان أكمل له فقال: «وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» أي أنه لا يصح أن يكون شاعراً ، وأن الكمال في حقه ﷺ عدم تعليمه إياه ، فإن مهمة النبي غير مهمة الشاعر ، فلا يليق بالنبي أن يكون شاعراً.

وأقل ما يقال في الشعر والشعراء:

١ - أن الشاعر قد يزيد في الحقائق أو ينقص منها أو يكذب ، وقد يستبد به الخيال في تصويراته الشعرية ومبالغاته ، بينما الرسول لا يقول إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه.

٢ - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنى.

٣ - وأن الشاعر قد يقع في ضرورات لا يقتضيها المعنى ، وقد يضع

(١) ينظر كتاب سيبويه ٤٦٠/١.

(٢) الكشاف ٥٩٣/٢.

الكلمة في غير موضعها المناسب ، وقد يخل بمقتضيات البلاغة من تقديم وتأخير وذكر وحذف وما إلى ذلك .

أما القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة .

٤ - ثم إن القرآن حدد سلوك الشعراء وطبيعتهم بما يختلف عن طبيعة النبي وسلوكه ، فقد قال : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦] ، وهذا وإدٍ يهيمون ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦] ، وهذا لا يمكن أن يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق ، ولم يستثن منهم إلا أتباع الرسل والأنبياء فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . ﴾ [الشعراء : ٢٢٧] .

٥ - ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر ، أي هو كلام بشر . فلو كان القرآن شعراً لكان من كلام البشر . وقد ادعى الكفار أن محمداً شاعر ، وأن القرآن شعر ليصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله ، وأن محمداً ليس رسولاً ، فنفى ذلك ليبطل زعمهم .

٦ - ثم إن الشعر له نظير ، والشعراء لهم نظراء وأضراب ، فنفى أن يكون القرآن شعراً ومحمد شاعراً ليدل على أنه ليس له ولا لما جاء به نظير .

جاء في (البحر المحيط) : ﴿ وَمَا يَبْغِي لَهُ ﴾ أي ولا يمكن له ولا يصح ولا يناسب ، لأنه عليه السلام في طريق جد محض ، والشعر أكثره في طريق هزل ، وتحسين لما ليس حسناً ، وتقبيح لما ليس قبيحاً ، ومغالة مفرطة . جعله تعالى لا يقرض الشعر كما جعله أمياً لا يخط ، لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض . . .

وإنما منع الله نبيه من الشعر ترفيعاً له عما في قول الشعراء من التخيل

والتزويق للقول ، وأما القرآن فهو ذكر بحقائق وبراهين ، فما هو بقول شاعر^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» ... أي لا يليق ولا يصلح له ﷺ الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ، ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق في الوصف ، وأكثره تحسين ما ليس بحسن ، وتقبيح ما ليس بقبيح ، وكل ذلك يستدعي الكذب أو يحاكيه الكذب ، وجل جناب الشارع عن ذلك ، كذا قيل^(٢) .

لقد قال قبل هذه الآية: إنه لو شاء لطمس على أعينهم ، ولو شاء لمسحهم على مكانتهم ، ولو شاء لكان ، وفي هذه الآية أعني: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» ذكر ربنا ما شاء أن يكون ، وهو أن يكون محمد نبياً وليس شاعراً ، وأن ما أنزله عليه ذكر وقرآن وليس شعراً .

والطمس والمسح من الآيات الدالة على قدرته تعالى ، والقرآن الكريم أكبر الآيات الدالة على صحة رسالته ﷺ فكلاهما آية وحجة .

الطمس والمسح كل منهما آية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئاً ، والقرآن آية على إعجازهم كذلك فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله ، فكلاهما آية على قدرته وحجة على خلقه .

لقد نفى الفعل (ينبغي) بـ (ما) فقال: «وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» ، ولم ينهه بلا ، ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال ، بل ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال ، قال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي» [ص: ٣٥] ، فنفى الفعل (ينبغي) بـ (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال ، فقد

(١) البحر المحيط ٧/ ٣٤٥ - ٣٤٦ ، وانظر أنوار التنزيل ٥٨٧ .

(٢) روح المعاني ٤٧/ ٢٣ .

قال: (من بعدي) ، وهذا هو الموطن الوحيد الذي دخلت فيه (لا) على الفعل (ينبغي) في القرآن الكريم ، فلا يناسب ههنا النفي بـ (لا) لئلا يفهم أن هذا النفي خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الآن .

* * *

﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴾ [يس: ٦٩] .

أي ما هذا الذي تسمعون منه وتسمونه شعراً إلا ذكر وموعظة من الله عز وجل وقرآن مبين ، أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعراً ، وإنما هو قرآن يتلى أنزله الله ، فيه مواضع وإرشاد للثقلين .

وقد تقول: لقد قال تعالى ههنا: ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴾ فنفي وأثبت بأن وإلا ، وقال في موطن آخر: ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [القلم: ٥٢] . فنفي وأثبت بـ (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟

والجواب أنَّ النفي بـ (إن) أقوى من (ما) ^(١) فنفي بما هو أقوى .

وقد تقول: ولم نفي بـ (ما) في سورة القلم؟

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام ، وأن كل موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه .

وإيضاح ذلك أنه حيث كان الكلام على القرآن أكثر تفصيلاً أو كان يقتضي تأكيداً نفي بـ (إن) وإلا نفي بـ (ما) .

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن ولم يذكر عليه إلا آية واحدة وإليك ذلك :

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

(١) ينظر كتابنا (معاني النحو) ٥٧٦/٤ .

لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ [القلم: ٥١ - ٥٢] ، والكلام كما ترى على الرسول ، فقوله: ﴿وَإِنْ يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُنَكَ﴾ إلى آخر الآية إنما هو في الكلام على الرسول لا على القرآن ، وقال بعدها: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ وهي الآية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفي بـ (ما).

وهذا هو الموطن الوحيد الذي نفى بـ (ما) في مثل هذا التعبير في القرآن الكريم.

في حين قال في سورة (يس): ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿١٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ فالكلام على القرآن كما ترى ، حتى إن قوله: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ يحتمل أن يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفي بـ (إن).

ونحوه قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ١٠٢ - ١٠٤].

فقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ يعني القرآن ، فإنه هو ما يوحى إليه ، و(أنباء الغيب) المذكورة يعني بها قصة يوسف التي ذكرها القرآن.

وقوله: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ قيل: هو القرآن.

فناسب أن يقول: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.

ونحوه ما جاء في سورة ص: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ بِأَمْرٍ بَعْدَ حِينٍ﴾.

فالكلام إنما هو على القرآن كما هو واضح ، فقوله : ﴿ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ ، قيل : هو القرآن . وقوله : ﴿ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ يعني القرآن فناسب النفي بأن .

وقال تعالى في سورة التكويد : ﴿ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . . . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ . . . فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ . . . إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [التكويد : ١٩ - ٢٧] ، وهو واضح في أن الكلام على القرآن ، وأنه فصل في ذلك ، فنفي وأثبت بأن وإلا ، فاتضح الفرق .

* * *

﴿ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿٧﴾

قد يكون المقصود بقوله : (لينذر) القرآن أو الرسول ، فكلاهما منذر ، قال تعالى : ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والمقصود به الرسول .

وقال : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرِيسَا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأحاف : ١٢] .

والمندر ههنا الكتاب .

فالرسول منذر والقرآن منذر .

وقوله : ﴿ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ ذكرت فيه أقوال :

منها : أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار .

وقيل : إن المقصود به من كان عاقلاً متأملاً ، لأن الغافل كالमित .

وقيل : إن المقصود به من كان مؤمناً ؛ لأن الإيمان حياة ، فمن كان مؤمناً كان حياً ، قال تعالى : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام : ١٢٢] .

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقيل: إن المقصود من كان قلبه صحيحًا يقبل الحق ويأبى الباطل.

وقيل: إن المقصود به كل حي على وجه الأرض، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحِ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لِأَنذِرْكُمْ بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وقيل: إن المقصود به من كان حيًّا في علم الله؛ أي علم الله أنه سيؤمن بهذا الإنذار^(١).

وكل هذه الأقوال محتملة، وإن كل هؤلاء معنيون بالإنذار.

قال تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [الكهف: ٤] وهذا إنذار للكافرين.

وقال: ﴿لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: ١٢].

وقال: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وقال: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [فاطر: ١٨] وهذا إنذار للمؤمنين.

فالإنذار عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم، محسنهم ومسيئهم، إلا أن الذي يترجح في ظني هنا - والله أعلم - أن المقصود بقوله: ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ ما قصده في أول السورة بقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ أَتْبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس: ١١]، وذلك لأنه قال بعد ذلك: ﴿وَيَحَقِّقْ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ فجعل من كان حيًّا بإزاء الكافرين. وإن كان كل من ذكرته الأقوال محتملاً مطلوباً له الإنذار.

(١) انظر الكشف ٥٩٣/٢، التفسير الكبير ١٠٦/٢٦، أنوار التنزيل ٥٨٧، تفسير ابن كثير ٥٨٠/٣، روح المعاني ٤٩/٢٣، فتح القدير ٣٦٨/٤.

ومعنى ﴿وَيَحَقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: أي تجب عليهم كلمة العذاب^(١).

ومعنى ﴿حَقَّ الْقَوْلُ﴾ في القرآن: وجب العذاب كما ذكرناه في أول السورة ، وذلك أن الله سبحانه قال في الأزل وقال في كتبه المنزلة على رسله: إنه من كفر به أدخله النار وعذبه بعد إلزامهم بالحجة . والحجة هي ما أنزل الله على لسان رسله وبلغوهم به فيحق القول بعد الإنذار وإلزامهم بالحجة . قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] ، وقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان: ٤] ، وقال: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ٢٦] ، وقال: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

جاء في (التفسير الكبير): ﴿وَيَحَقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ، إما قول العذاب وكلمته كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣] ، وقوله تعالى: ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [الزمر: ٧١] ، وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ، فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب^(٢).

وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله: ﴿يُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ إشارة إلى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من موطن ، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

جاء في (أنوار التنزيل): «وجعلهم في مقابلة من كان حيًّا إشعارًا

(١) انظر الكشاف ٥٩٣/٢ ، روح المعاني ٥٠/٢٣ .

(٢) التفسير الكبير ١٠٦/٢٦ .

بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» ^(١).

إن هاتين الآيتين ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطيفاً من نواح عدة:

١ - فقد قال تعالى في أول السورة: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

فقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ يعني أنه ليس بشاعر ، وهو يناسب قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ .

وقوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يقوي ذاك ، فإن الشعراء كما قال رب العزة في كل واد يهيمون ، فهذا مما يعضد هذا المعنى .

٢ - وقوله: ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ يعني أن القرآن ليس بشعر ، وهو يناسب قوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾

٣ - أن قوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ ، وقوله: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ يناسب قوله: ﴿لِنُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ .

٤ - وأن قوله: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يناسب قوله: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ .

٥ - لقد وصف الله القرآن في أول السورة بأنه حكيم فقال: ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ ، ووصفه هنا بأنه مبين فقال: ﴿وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ .

ذلك أنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم ، ومعرفة الصراط المستقيم من غيره تحتاج إلى حكمة ، والسير على الصراط المستقيم يحتاج إلى حكمة ، فوصفه بأنه حكيم .

(١) أنوار التنزيل ٥٨٧ ، وانظر روح المعاني ٥٠ / ٢٣ .

وههنا أراد أن يبين أن القرآن ليس بشعر ، وهذا أمر لا يحتاج إلى حكمة وإنما يحتاج إلى تبين فقال: ﴿وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ، فكان كل وصف في مكانه أنسب .

٦ - سَمَى اللهُ تَعَالَى مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ قُرْآنًا وَذَكَرًا هَهُنَا فَقَالَ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ .

وقال في أول السورة: ﴿وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ ، وقال بعد ذلك: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنْ أَتْبَعَ الذِّكْرَ﴾ فسماه في الموطنين قرآنًا وذكرًا .

وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وآخر الذكر فقال: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ ، ثم قال في الآية الحادية عشرة: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنْ أَتْبَعَ الذِّكْرَ﴾ .

وههنا قدم الذكر وآخر القرآن فقال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ .

ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم آخر الكلام على ما يشبه الطمس والمسح وهو قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ فقدم القرآن لذلك .

وههنا بدأ بالطمس والمسح وأخّر الكلام على القرآن فقال: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ ، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ، فأخّر ذكر القرآن لذلك والله أعلم . وهو من الموافقات اللطيفة .

وهذا من لطيف الارتباط والتناسب .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾

بعد أن ذكر أن آيات الله المنزلة ليست بشعر ، وأن الرسول ليس بشاعر ، وإنما هي ذكر وقرآن مبين ، لفت نظرهم إلى آيات الله في خلقه ، فذكر أقرب شيء إليهم وألصقه بحياتهم وهي الأنعام ، فقال : أولم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾﴾
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾

يرد في القرآن الكريم التعبير (أولم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام ، وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مرَّ في هذه السورة في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ ، وهذه الواو عند النحاة هي واو العطف ، وهي تعطف على مذكور ، وقد تعطف على مقدر .
فالمعطوف على المذكور نحو قولنا : (ألم تر إلى خالد ماذا فعل ، أولم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور .

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان :

قسم جرى له ذكر من غيرك فتبني عليه كلامك .

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تأتي بالواو على التأويل وتقدير المعنى .

فالأول كأن يقول محدثك : رجع خالد من الموصل .

فتقول له : أو زرتَه بعد عودته؟

فتبني كلامك على ما ذكره المتكلم . جاء في (كتاب سيويه) :
 «(هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام) وذلك قولك :
 هل وجدت فلاناً عند فلان؟

فيقول : أَو هو ممن يكون عند فلان؟
 فأدخلت ألف الاستفهام ، وهذه الواو لا تدخل على ألف
 الاستفهام ، وتدخل الألف عليها» ^(١) .

وجاء في (النكت في تفسير كتاب سيويه) للأعلم الشتمري :

«إذا قال القائل : هل وجدت فلاناً عند فلان؟

فقال المجيب : أَو هو ^(٢) ممن يكون عنده؟

فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير
 استفهام» ^(٣) .

والقسم الآخر كما في الآية هذه ، وكقوله تعالى في سورة الملك :
 ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ [الملك : ١٩] ، يبيّن ذلك على
 ما تقدم من الأمور المشاهدة المعلومة فيعطف عليها .

وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(ألم تر) في القرآن الكريم أن
 (أولم تر) بالواو إنما تكون لما هو مشاهد ، و(ألم تر) إنما تكون في
 الاستدلال بالنظر العقلي .

(١) الكتاب ١ / ٤٩١ .

(٢) في المطبوع (أهو) من دون واو . والصواب بالواو كما في كتاب سيويه وكما يدل
 عليه الكلام بعد .

(٣) النكت ٢ / ٨٠٩ .

وقالوا أيضًا: إن (أولم تر) يستعمل فيما كثر أمثاله في الحياة مما هو مشاهد.

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله .
جاء في (البرهان): «واعلم أنه قد وقع في القرآن ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ في بعض المواضع بغير واو كما في الأنعام ، وفي بعضها بالواو ، وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا) .
﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾

وهذه الكلمة تأتي على وجهين :

أحدهما: أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة ، فيذكر بالالف والواو ولتدل الألف على الاستفهام ، والواو على عطف جملة على جملة قبلها ، وذلك الفاء لكنها أشد اتصالاً بما قبلها .

والثاني: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال ، فاقصر على الألف دون الواو والفاء ليجري مجرى الاستئناف .

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾ [النحل: ٧٩] ، لاتصالها بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النحل: ٧٨] ، وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾^(١) .

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧] ، كأن قائلًا قال: كذبوا الرسل وغفلوا عن الفكر والتدبر فقال: فعلوا ذلك ولم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها من الغفلة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۱۸ ۝۱۹ ﴾ ^(١) أولم يروا إلى الطير فوقهم صفتٍ ﴿ [الملك : ١٨ - ١٩] ، كأنه قال : كذبوا ولم ينظروا إلى ما يردع عن الغفلة من الفكر في المشاهدات . . . وكل ما فيه واو مثل (أولم يروا) فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرتها فالتبكيث فيه أعظم ، فهذا كله في المشاهد وما في حكمته .

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه ما بعده ، لأنه من باب ما لا يكثر مثله ، وذلك مما يؤدي إلى علمه بالاستدلالات كقوله في سورة الأنعام ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الأنعام : ٦] ، وهذا ما لم يشاهدوه ولكن علموه ^(١) .

وقد قال في آية (يس) هذه (أولم) بالواو ؛ لأنه ذكر أمرًا يقع الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال : إن ما ذكرناه من الآيات والدلائل لم يهدم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرًا ويعيشون معه ويتنفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها لمنفعتهم؟

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به .

ونحو ذلك أن تحتاج أحدًا وتأتي له بالبراهين والأدلة فلم يقتنع فتأتي له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع .

جاء في (روح المعاني) : «(أولم يروا) الهمزة للإنكار والتعجيب ، والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف ، أي : ألم

(١) درة التنزيل ١٠٨ - ١٠٩ ، وانظر ملاك التأويل ٢٨٢ / ١ - ٢٨٣ .

يتفكروا ، أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علماً يقينياً مشابهاً للمعانية . زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا ﴾ إلخ ، والأول للحث على التوحيد بالتحذير من النقم ، وهذا بالتذكير بالنعمة المشار إليها بقوله تعالى : ﴿ أَنَا خَلَقْنَاهُمْ ﴾ أي لأجلهم وانتفاعهم^(١) .

* * *

﴿ أَنَا خَلَقْنَاهُمْ ﴾

أسند الخلق إلى نفسه فقال : ﴿ أَنَا خَلَقْنَا ﴾ ولم يبينه للمجهول فيقول (خلق) كما قال في مواطن أخرى من نحو قوله : ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٨] ، وذلك أن هذا من باب التفضل والإنعام ، والقرآن الكريم يسند النعمة والتفضل والخير إلى نفسه سبحانه . ثم إنه لو بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه . ولا يتناسب ذلك مع السياق الذي وردت فيه الآية والذي أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة .

ثم إنه قال : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ، وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت الجهة التي يوجه إليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن يقدموا لها الشكر .

وقد تقول : لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم ، وأسنده في سورة النحل إلى ضمير الغائب فقال : ﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل : ٥] مع أن الموطنين متشابهان ، فما الفرق؟ ولم ذاك؟

فنقول : إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه .

(١) روح المعاني ٥٠/٢٣ .

من ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على الإسناد إلى ضمير الغيبة ، بل إن جو السورة مبني على ذلك ، قال تعالى : ﴿ يُنْزِلُ الْمَلَكُ الْرُّوحَ ... خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ... خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ... وَالْأَنْعَمَ خَلْقَهَا ... وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ... هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ... يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ ... وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ... وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ... وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا ﴾ [النحل : ٢ - ١٥] .

وغير ذلك .

وأن السياق في سورة (يس) مبني على الإسناد إلى ضمير المتكلم ، وأن جو السورة كذلك . قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ... وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ... إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاخِرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ... إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ... وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ... أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا ... وَءَايَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ... وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ ... وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ ... أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ... وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ... أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ... وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ... أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ إلى آخره .

وغير ذلك وغيره .

فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه .

ثم إن ما ورد في (يس) أكثر تكريماً وتفضلاً مما ورد في النحل فأُسندته إلى نفسه . وهذا هو الخط العام في إسناد النعمة والخير والتفضل .

وإن الآيات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك .

قال تعالى في (يس) : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا أَنْعَمًا فَهُمْ

لَهَا مَلِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّعٌ وَمَشَارِبٌ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

وقال في سورة النحل: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [النحل: ٥ - ٧].

فقد ورد ضمير المتكلم الذي يعود على الله سبحانه أربع مرات في (يس) وهي:

أنا ، خلقنا ، أيدينا ، ذللنا .

ولم يرد ضمير الغيبة الذي يعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة في النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) .

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضوعين :

١ - قال في (يس): ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ فجعل الخلق لهم .

في حين قال في النحل: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا﴾ ولم يقل: (لكم) وإنما قال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ ^(١) .

٢ - قال في (يس): ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ للدلالة على الاهتمام والتكريم ، كما تقول: هذا صنعتك لك بيدي .

ولم يقل مثل ذلك في النحل .

٣ - قال في (يس): ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾ فملكها لهم ، ولم يذكر في النحل أنه ملكها لهم .

(١) انظر البحر المحيط ٥/ ٤٧٤ .

٤ - قال في (يس): إنه ذللها لهم فقال: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ ولم يقل مثل ذلك في النحل.

٥ - ذكر في (يس): أن منها ركوبهم ، وذكر في النحل أنها تحمل أثقالهم في الأسفار.

٦ - ذكر في (يس) أن لهم فيها مشارب ، ولم يذكر مثل ذلك في النحل.

٧ - ذكر في (يس) والنحل أنهم منها يأكلون.

٨ - ذكر في (يس) والنحل أن لهم فيها منافع.

٩ - ذكر في النحل أن لهم فيها دفناً ، ولم يذكر ذلك في (يس).

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس).

١٠ - ذكر في النحل أن لهم فيها جمالاً حين يريحون وحين يسرحون .
ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين .

ما تفردت به (يس):

١ - أن الخلق لهم .

٢ - تملكها إياهم .

٣ - تذليلها لهم .

٤ - الركوب .

٥ - المشارب .

ما تفردت به النحل:

١ - الدفاء .

٢ - حمل الأثقال .

٣ - الجمال .

وأظن أن معرفة أي المواطنين أكثر تكريماً وتفضلاً مما لا يحتاج إلى بيان .

هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس) بقوله : ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ .

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتملك والتذليل وأن الخلق لهم .

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه ، والله أعلم .
وقد تقول : لقد استعمل القرآن في (يس) الفعل (خلق) فقال : ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ ، واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جعل) فقال : ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩] ، فلم ذاك؟ وما الفرق؟

والجواب : أنه قال في (يس) : ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ وقال في غافر : ﴿فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ ، فجاء في (يس) بما هو أدعى للشكر .

فالقول : (خلقه لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده ، أما الجعل فلا يشترط فيه ذلك .

ونحو ذلك أن تقول : (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه السيارة لك) .

فقولك : (جعلتها لك) معناه : (ملكته إياك) وجعلتها لتستفيد منها ، ومعلوم أنها لم تصنع لك ابتداء .

أما قولك : (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك .

فقوله : ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشكر .

ثم إن ما ورد في الآيتين يوضح ذلك :

قال تعالى في سورة غافر: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٧٩) ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ (٨٠) وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿

[غافر: ٧٩ - ٨١].

فالذي ذكره في (يس) أدعى إلى الشكر مما في (غافر) ، ذلك أنه قال في (يس):

﴿خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ ، ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ ، ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ ، ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ ، ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ ، ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ ، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ ، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ .

في حين قال في غافر:

﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ﴾ ، ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ ، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ ، ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ .

فزاد في (يس) على ما في غافر:

﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ ، و﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ ، و﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ وزاد (المشارب) على المنافع ، فكان ما في (يس) أدعى إلى الشكر .

ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) ، وتكرر ذكر الخلق في (يس) فقال في غافر: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيِلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [غافر: ٦١].

وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [غافر: ٦٤].

فناسب قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ﴾ [غافر: ٧٩].

وقال في يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ .

وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ .

وقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾.

فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه ، والله أعلم.

* * *

﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾

معنى ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي مما تولينا نحن إحداثه وعمله من غير واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعملهُ^(١). وأسند العمل إلى اليد لأن الأشياء المصنوعة إنما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي. فعبر عن ذلك بما يقرب من أفهامهم.

جاء في (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعملهُ ، فبقدرتنا وإرادتنا برزت هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد»^(٢).

وجاء في (فتح القدير): «﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة ، وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته يدي) للدلالة على تفرد به عمله»^(٣).

و(ما) تحتل أن تكون اسمًا موصولاً فيكون المعنى: (خلقنا لهم من

(١) انظر الكشاف ٥٩٣/٢ ، البحر المحيط ٣٤٧/٧ ، فتح القدير ٣٧٠/٤.

(٢) البحر المحيط ٣٤٧/٧.

(٣) فتح القدير ٣٧٠/٤.

الذي عملته أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا .
وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى : (خلقنا لهم من عمل
أيدينا) . وكلاهما مراد ولكل منهما دلالة .
ولو عبر عن ذلك بـ (الذي) فقال : (من الذي عملته أيدينا) لكان نصًّا
في الموصولية الاسمية ولم يحتمل المصدرية .
وكذلك لو قال : (مما عملته أيدينا) فذكر العائد .
ولم يقل أيًّا منهما للتوسع في المعنى والله أعلم .
ثم إنه قال : ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا ﴾ ولم يقل : (ما عملت أيدينا) ليدل
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الإلهية . ولو قال : (ما عملت)
لاقتصر العمل على الأنعام . فما قاله أدل على التنوع وأدل على القدرة
والتكريم .

وقال : (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع
﴿ أَنَا خَلَقْنَا ﴾ . والملاحظ في القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أفرد
اليَد أو ثناها فيقول ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح : ١٠] ، ويقول : ﴿ بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة : ٦٤] ، ويقول : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾
[ص : ٧٥] . وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع جمع اليَد كقوله تعالى : ﴿ مِمَّا
عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا ﴾ وهو المناسب .

﴿ أَنْعَمًا ﴾ الأنعام جمع نَعَم وهي البقر والغنم والإبل^(١) . وهو مفعول
(خلقنا) وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : ﴿ خَلَقْنَا لَهُمْ
مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَمًا ﴾ فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم
للدلالة على الاهتمام بالإنعام عليهم وتكريمهم ، ولأنهم العلة في خلق

(١) فتح القدير ٤ / ٣٧٠ .

الأنعام ، فقدم العلة على المعلول . ووضع الأنعام بجانب ما عملته الأيدي لأنها بعض منه .

* * *

﴿ فَهُمْ لَهَا مَمْلُوكُونَ ﴾

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك ، وذلك لأنها من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها .

ولا يفيد هذا التقديم قصرًا . ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف : ٧٢] ، فقدم (به) على (زعيم) لأهمية حمل البعير آنذاك ، وليس معناه : أنا زعيم به دون غيره . ونحو هذا أن يقول شخص : (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول له قائل : (أنا بذلك كفيل) . فليس معناه أنا كفيل بذاك دون غيره ، وإنما قدمه للاهتمام ، فإن هذا الأمر هو ما أهمه وهو الذي يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة .

وقال : (مالكون) بالاسم ، ولم يقل : (يملكون) للدلالة على ثبات الأمر واستقراره . ولو قال : (يملكون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول ، وأنهم غير مالكيها الآن ، وأنهم سيملكونها في المستقبل .

جاء في (روح المعاني) في قوله : ﴿ فَهُمْ لَهَا مَمْلُوكُونَ ﴾ : «وقدم لرعاية الفواصل مع الاهتمام ، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهما لها واستمرارها»^(١) .

وتمليكيها للإنسان من تمام النعمة عليهم ، فلو خلقها لهم من دون

(١) روح المعاني ٥١/٢٣ .

تمليك لما كان بها تمام الانتفاع.

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾: إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام، فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها»^(١).

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون، أو فهم لها ضابطون قاهرون»^(٢).

* * *

﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾

﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾

أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينسخها ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها مالکها تمام الانتفاع.

جاء في (روح المعاني): «﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ أي وصيرناها سهلة غير مستعصية عليهم في شيء مما يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله تعالى»^(٣).

وجاء في (التفسير الكبير): «وقوله: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ زيادة إنعام، فإن المملوك إذا كان آبياً متمرداً لا ينفع، فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي نادة صادة لما تم الإنعام الذي في الركوب، وإن كان يحصل الأكل كما

(١) التفسير الكبير ٢٦/١٠٦.

(٢) الكشاف ٢/٥٩٣.

(٣) روح المعاني ٢٣/٥١.

في الحيوانات الوحشية ، بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضاً إلا بالتعب الذي في الاصطياد ، ولعل ذلك لا يتهياً إلا للبعض وفي البعض^(١) .

وبهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام ، فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها إياهم وتذليلها لهم . وهذا تمام النعمة فيها ، ذلك أن من الأشياء ما تكون الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغيرها .

ومنها ما تكون الفائدة منها في الخلق والتمليك كالجنات وعيون الماء والأراضي وكثير مما يملك .

ومنها ما لا تتم النعمة فيها إلا في الخلق والتمليك والتذليل وذلك كالأنعام فإن تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً ، فلو كانت مخلوقة غير مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع ، ولو كانت مخلوقة مملوكة غير مذلة لم يتم الانتفاع بها أيضاً ، ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذليل فذكر ما به تمام النعمة فيها .

* * *

﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾

الرَّكُوبُ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ ، أَي مَرْكُوبٌ .

وَفَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ عَلَى قَسْمَيْنِ : اسْمٌ وَصِفَةٌ .

فَالْإِسْمُ نَحْوُ رَسُولٍ بِمَعْنَى مَرْسَلٍ ، وَالنَّقْعُ لَمَّا يَنْقَعُ ، وَالْبُخُورُ لَمَّا يُتَبَخَّرُ بِهِ .

وَالْوَصْفُ نَحْوُ قَوْلِهِمْ : نَاقَةٌ ذَلُولٌ ، أَي مَذْلَلَةٌ ، وَنَاقَةٌ أَمُونٌ : وَهِيَ

(١) التفسير الكبير ٢٦/١٠٦ .

الناقة التي يؤمن فتورها وعثورها^(١).

ورَكوب وردت في الآية اسمًا ، وهو ما يركب من الإبل أو من كل دابة .

جاء في (لسان العرب): «الرَّكوب والرَّكوبة من الإبل التي تركب ، وقيل : الرَّكوب : كل دابة تركب»^(٢).

وقوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ...﴾ بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي فرعت أحكام التذليل إلى ما يركب وإلى ما يؤكل مع بيان المنافع الأخرى .

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ بيان لمنفعة التذليل ، إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود»^(٣).

وجاء في (روح المعاني): «﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها ، أي فبعض منها مركوبهم ، فركوب فعول بمعنى مفعول كحضور وحلوب»^(٤).

ومعنى قوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ أي بعضها يركب ، و(من) للتبعض ، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ [غافر: ٧٩].

فالأنعام لا تركب كلها ، فالبقر والغنم لا تركب وإنما تركب الإبل ، في حين قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] ، فقال في

(١) مفردات الراغب (أمن) ٢٦ .

(٢) لسان العرب ١/ ٤١٥ (ركب).

(٣) التفسير الكبير ٢٦/ ١٠٦ .

(٤) روح المعاني ٢٣/ ٥١ .

الأنعام: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ ، وقال في الخيل والبغال والحمير: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ ؛ لأنها كلها تركب .

* * *

﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾

أي يأكلون منها ، كما تقول: (هو يأكل من الطعام) أو يأكل من الخبز ، على معنى الابتداء أو على معنى التبعض .

والتبعض ليس واقعاً على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها ، أي: اللحوم والشحوم ، فإن أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر وغيرها مما لا يؤكل .

جاء في (روح المعاني): «﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك ، ف (من) تبعية . . . وجوز أن تكون (من) ابتدائية ، وأن تكون للتبعض مجازاً أو سببية ، أي تأكلون ما يحصل بسببها ، فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل مثلاً ، وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها ، والأول أظهر»^(١) .

وتقديم (من) للحصر الإضافي^(٢) أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل من ذوات اللحوم هي المعتمدة ، ولا يقاس غيرها بها من الطيور والسماك . ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب والثمار وغيرها .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: ﴿وَمِنْهَا

(١) روح المعاني ٩٨/١٤ - ٩٩ ، وانظر ٥١/٢٣ .

(٢) الحصر الإضافي أي الحصر النسبي ، وهو الحصر بالنسبة إلى أشياء معينة أو أمور معينة ، كأن تحصر شخصاً بالنسبة إلى أشخاص معينين ، أو صفة بالنسبة إلى صفات معينة وهو غير الحصر المطلق الذي هو الحصر الحقيقي .

تَأْكُلُونَ ﴿١﴾ مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها .

قلت : الأكل منها هو الأصل الذي يعتمد به الناس في معاشهم ، وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري مجرى التفكه «^(١) .

وجاء في (روح المعاني) « ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ أي وبعض منها يأكلون لحمه . والتعويض باعتبار الأجزاء »^(٢) .

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال : ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ مع أنه قال قبلها : ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ بالاسمية ، ذلك لأن الفعل يدل على التجدد والاستمرار ، أي : ومنها يأكلون عادة كما قال تعالى : ﴿ فَخُذْ مِنْهُ زَرْعًا تَأْكُلْ مِنْهُ أَنْعَمَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ ﴾ [السجدة : ٢٧] ، وقال : ﴿ فَأَخْلَقَ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ﴾ [يونس : ٢٤] ، فعبّر عن ذلك بالفعل للدلالة على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم .

وليس كذلك الركوب ، فإن الركوب خاص بقسم من الإبل مما يصلح منها للركوب ، أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها للركوب وغيره .

ثم إن الأكل أعم من الركوب ، فكل الناس يأكلون وليس كلهم يركبون ، فالأكل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب .

فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والأكل .

جاء في (روح المعاني) : « وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب »^(٣) .

(١) الكشف ١٩٧/٢ - ١٩٨ .

(٢) روح المعاني ٥١/٢٣ .

(٣) روح المعاني ٥١/٢٣ .

وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل فقال: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ وأهم مظاهر التذليل الركوب .

ألا ترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أَّخَّرَ ذكر حمل الأثقال بعد ذكر المنافع والأكل .

وقد تقول: إنه لم يذكر التذليل أيضًا في غافر ومع ذلك قَدَّمَ الركوب على الأكل فقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [غافر: ٧٩ - ٨٠] .

فلم ذاك؟

فنقول: لما قال: ﴿وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ قدم الركوب ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها وعلى الفلك .

ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السياق في النقل والركوب حصراً .

قال تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٧﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٨﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢ - ١٤] .

وهو واضح .

وقد تقول: ولم ذكر الركوب في (يس) وذكر حمل الأثقال في النحل ولم يذكر الركوب ، فقال في (يس): ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ وقال في النحل: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾؟

فنقول: إن كل تعبير أنسب في مكانه .

ذلك أنه في (يس) ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: ﴿وَأَيُّ لَّهُمْ
أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ فذكر حمل
الذرية وركوبهم هم .

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ [النحل: ١٤] .

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغيرها .
وقال: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِن أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: ٢٥] فهم في يوم القيامة كالأنعام
يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم .

فكان كل تعبير مناسباً للسياق الذي وردت فيه الآية ومناسباً لجو
السورة ، ألا ترى أنه قال في النحل: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ
تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٦] فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله: ﴿وَالْحَيْلَ
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] .

وذكر استخراج الحلية من البحر للبس فقال: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوهَا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤] والحلية إنما تلبس للزينة .

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ ﴿٤٣﴾ لما ذكر
السراويل وهي الملابس التي تقي الحر والبرد وذكر الأكنان وهي
ما يحتمي به الإنسان فقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظُلُمًا وَجَعَلَ لَكُم
مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ
بِأَسَاكُمُ﴾ [النحل: ٨١] .

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه .

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (٧٢)

قدم الضمير العائد عليهم في الجار والمجرور (لهم) على ضمير الأنعام في قوله: (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم. فهم سبب وجودها والعلة المسببة لخلقها ، ثم ذكر ضمير الأنعام بعد ذلك .

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار والأصواف وغيرها ، وكالحراثة وما إلى ذلك ^(١).

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب ، فإن من الجلود ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب وغيرها ^(٢).

فجمع بقوله: (مشارب) معنيين ، ولو قال: (لهم فيها شراب) لم يفد إلا معنى واحداً وهو اللبن.

وذكر المشارب بعد المنافع من باب ذكر الخاص بعد العام ، وذلك لأهميتها واعتناء العرب بها.

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الكريم من تقديم الأكل على الشرب كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [الأعراف: ٣١] وذلك لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه .

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب ، فإن الأكل يكون من إناثها وذكورها صغارها وكبارها ، أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفي حالات خاصة ، فقدم ما هو أهم وأعم .

وقد أخرج ذكر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع يمكن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فإنها لا تكون إلا في

(١) ينظر الكشاف ٥٩٤/٢ ، التفسير الكبير ١٠٦/٢٦ ، روح المعاني ٥١/٢٣ .

(٢) ينظر التفسير الكبير ١٠٦/٢٦ .

وقت معين وهو وقت الإرضاع ولا يكون في غيره ، فأخرها لمحدودية الانتفاع بها والله أعلم .

﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾

أي ألا يكون ذلك سبباً لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لأن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء صنيعهم إن لم يفعلوا .

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر وهو ما ذكره من النعم .

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في آية سابقة في السورة .

* * *

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٦﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا يُبْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

* * *

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾

بعد أن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي تستدعي عبادة الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة .

وفي ذلك من التوبيخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه . فهم بدل أن يشكروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر ولا تنفع على رجاء أن ينصروهم .

جاء في (التفسير الكبير): ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها ، فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم: ﴿حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ﴾ ، وفي الحقيقة لا هي ناصرة ولا منصورة^(١) .

وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها ، فهم على أية حال يريدون النصر في كل موطن يستدعي النصر ، وأن ينصروهم عند الله بأن يكونوا شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه .

* * *

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾

لم يقل: (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ ليدل على عجزهم وضعفهم .

* * *

﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾

قيل: المعنى أن الآلهة لا يستطيعون نصرهم وإنما هم ؛ أي: عابدهم جند لهم يدافعون عنهم وينصرونهم ، فهم بدل أن ينتصروا بهم صاروا جنوداً لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم ، وهذا أسوأ ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء .

جاء في (روح المعاني): «(وهم) أي أولئك المتخذون المشركون

(١) التفسير الكبير ٢٦/١٠٧ .

(لهم) أي لآلهتهم ﴿جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ أي معدون لحفظهم والذب عنهم في الدنيا^(١).

وجاء في (فتح القدير): «أي والكفار جند للأصنام محضرون ، أي يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، وقال قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم.

وقيل: المعنى: يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) للآلهة^(٢).

وقيل: بل المعنى أنهم جند لهم ، أي جند للآلهة محضرون للعذاب في الآخرة ، وذلك أن هذه الآلهة توقد بها النار يوم القيامة فتقدمهم إلى النار وهم يتبعونهم إليها كما يتبع الجند قائدهم. أو أن الآلهة تكون جنداً لهم محضرة للعذاب.

جاء في (الكشاف): «اتخذوا الآلهة طمعاً في أن يتقوا بهم ويعتضدوا بمكانهم ، والأمر على عكس ما قدروا ، حيث هم جند لآلهتهم معدون (محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم ، والآلهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر ، أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم ، والأمر على خلاف ما توهموا ، حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقوداً للنار»^(٣).

(١) روح المعاني ٥١/٢٣.

(٢) فتح القدير ٣٧١/٤.

(٣) الكشاف ٥٩٤/٢.

وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الآلهة لا تستطيع نصرهم في حال أن لهم جنداً محضرين ، أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للآلهة جند محضرون معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك أنهم سيكونون أعجز وأذل وأضعف ، وعلى هذا تكون الواو واو الحال .

وذكر الفخر الرازي معنى آخر: وهو أن الآلهة لا تستطيع نصرهم ، ولو كانت هي جنداً محضرين لنصرتهم أي: حتى لو اجتمعت الآلهة وكانت جنداً معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فكيف إذا لم تكن كذلك؟

جاء في (التفسير الكبير): في قوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾

«وهو يحتمل معنيين :

(أحدهما) : أن يكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا .

(الثاني) : أن يكون الأصنام جنداً للعابدين ، وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ أكدها بأنهم لا يستطيعون نصرهم حال ما يكونون جنداً لهم ومحضرون^(١) لنصرتهم ، فإن ذلك دال على عدم الاستطاعة ، فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصر يكون في غاية الضعف ، بخلاف من لم يكن متأهباً ولم يجمع أنصاره^(٢) .

وهذه المعاني كلها محتملة صحيحة :

١ - فإن الآلهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم

جند محضرون .

(١) كذا ، والصواب : (ومحضرين) .

(٢) التفسير الكبير ١٠٧/٢٦ .

- ٢ - وأنهم وآلهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار .
- ٣ - وأن الآلهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون معدون للنصر فكيف وهي ليست كذلك؟ .
- ٤ - وهي لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جنداً معدين لنصرة عابديهم .
- فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني .
- ولو غَيَّرَ أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني مجتمعة ، فلو قال : وهم جند محضرون لهم .
- أو : وهم جند لهم محضرون .
- أو : ولهم هم جند محضرون .
- وكذلك لو قيل أي تعبير آخر لم يفد هذه المعاني مجتمعة ، بل ربما اختل المعنى . فكان هذا التعبير أعدل التعبيرات وأحسنها وأجمعها للمعاني المطلوبة .

* * *

﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٦)

نهاه عن أن يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته . فهم يقولون فيه إنه كاذب ، وإنه شاعر ، وإنه ساحر ، وإنه مجنون ، ويقولون في دعوته إنها ضلال وإفك وكذب وافتراء ، إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له وحربه ، فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم ، وقد أطلق القول ليشمل ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه .

ثم استأنف معللاً ذلك بقوله : ﴿ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ، فلم

الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم ، وهو قادر على إبطال ما يظهرون أو يضمرون؟

إن (ما) في قوله: ﴿ مَا يُسْرَوْنَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ تحتل أن تكون اسمًا موصولاً ، أي: نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه ، وتحتل أن تكون مصدرية ، أي نعلم إسرارهم وإعلانهم ، وهو يعلم ذلك كله إسرارهم وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال: (ما يسرونه وما يعلنونه) لتعنت الموصولية الاسمية ولم تحتل المصدرية ، فلم يذكر العائد ليشمل المعنيين جميعاً. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون وكل ما يعلنون في كل أمر من الأمور ، فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيئاً دون شيء.

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف ، أي نعلم الذي يسرونه من العقائد الزائفة والعداوة لك ونحو ذلك ، والذي يعلنونه من كلمات الإشراف والتكذيب ونحوها.

وَجَوَّزَ أن تكون مصدرية ، أي نعلم إسرارهم وإعلانهم ، والمفعول محذوف ، أو الفعلان منزلان منزلة اللازم.

والمتبادر الأول وهو الأولى»^(١).

وقد قَدَّمَ السر على الإعلان ، قيل: لأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة العلن لأن السر يسبق الإعلان ، فهو علة لما يفعله الإنسان ، والعلة مقدمة على المعلول. وقيل: إن العلم بالسر يدل على الإحاطة بالمعلومات كلها. فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى. وقيل غير ذلك.

(١) روح المعاني، ٢٣/٥٢.

جاء في (روح المعاني): «وتقديم السر على العلن لبيان إحاطة علمه سبحانه بحيث إن علم السر عنده كأنه أقدم من علم العلن . وقيل : لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن ، إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو مباديه مضمّر في القلب قبل ذلك . فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة .

وقيل : للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ، ولأنه محل الاشتباه المحتاج للبيان»^(١) .

والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السر ، فهو - كما يقدم السر على الإعلان - قد يقدم الجهر على الإخفاء ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى : ٧] ، وقوله : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [الأنبياء : ١١٠] ، وقوله ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] .

وهو أحياناً يكتفي بذكر أحدهما دون الآخر ، فقد يكتفي بذكر الإسرار مثلاً كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [محمد : ٢٦] . وقد يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ٩٦] ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور : ٣٠] ، وكل ذلك بحسب ما يقتضيه المقام .

وقد قيل في تقديم الإخفاء على الإعلان ، أو الإعلان على الإخفاء : إنه إذا تقدم الكلام على المنافقين أو الكفار قدم الإخفاء ، وإذا تقدم ذكر المؤمنين قدم الإبداء ، وهذا مطرد في جميع ما ورد من القرآن الكريم .
جاء في (ملاك التأويل) في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(١) روح المعاني، ٢٣/٥٢ .

تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﷻ : «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي آية الدِّين قبلها وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﷻ ﴾ فقدم فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﷻ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة : ٩٩] ، فتقدم ذكر ما يبذونه لأنه خطاب للمؤمنين . . .

وهذا جارٍ مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما اطرء بالبدء بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﷻ ﴾ [الأنعام : ٣] بعد قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﷻ ﴾ [الأنعام : ١] ، وكقوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﷻ ﴾ [التغابن : ٤] ، وكقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﷻ ﴾ [النحل : ١٩] بعد قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﷻ ﴾ [التغابن : ٢] ، وكقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﷻ ﴾ [النمل : ٧٤] وقد تقدمها قوله تعالى : ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﷻ ﴾ [النمل : ٦٧] ، فاطرء ما ذكرناه في الطرفين على رعي الإيمان والنفاق ، وجاء كل على ما يجب ويناسب ^(١) .

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعها في مواطن قوله تعالى : ﴿ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﷻ ﴾ وقد وردت في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي : (البقرة : ٧٧ ، هود : ٥ ، النحل : ٢٣ ، يس : ٧٦) . وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين .

وقد ورد قوله تعالى : ﴿ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﷻ ﴾ بالخطاب في موطنين وهما قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﷻ ﴾ [النحل : ١٩] ،

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: ٤] ، وهما ليسا مختصين بالكافرين ، وإنما هما من المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان قد جرى فيها ذكر للكافرين .

أما آية النحل فقد وقعت في سياق تعداد النعم على الإنسان وهي قوله: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ...﴾ وتستمر إلى قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا... وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَنْبِتَ بِكُمْ﴾ إلى أن يقول: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [١٧] وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [١٨] وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النحل: ١٧ - ١٩] .

فأنت ترى أنها ذكرت في سياق تعداد النعم .

إلا أن الملاحظ أن السياق بدأ في الكلام على المشركين والشرك ، فقد بدأت السورة بقوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ، وبدأت الآيات بقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [٢] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ [٤] وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا﴾ الآيات ، فهي إذن ذكرت بعد ذكر الإنسان الخصيم لربه المشرك به .

ثم يأتي في عقب ذلك مباشرة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [٢١] أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [٢٢] إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٢٠ - ٢٢] ، ويستمر في الكلام على الكفار .

على هذا تكون الآية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين ولم يرد فيها ذكر للمؤمنين .

وأما آية التغابن فقد وقعت في السياق الآتي: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿[التغابن: ٢ - ٤].

فالسُّيَاقُ لَمْ يَخْتَصْ بِالْكَلَامِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِلَّا أَنَّهُ جَرَى بَعْدَهَا مَبَاشَرَةً ذَكَرَ الْكَافِرِينَ فَقَالَ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْنِيهِمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٥) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ ثُمَّ لَنُنَبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿[التغابن: ٥ - ٧].

فَتَكُونُ قَدْ وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ الْكَافِرِينَ سَوَاءً تَقْدِمُهَا ذَكَرَ الْكَافِرِينَ أَمْ وَقَعَ فِي عَقِبِهَا.

وَعَلَى آيَةِ حَالِ تَكُونِ الْمَلَاظَمَةِ صَحِيحَةً ، فَكُلُّ مَا تَقْدِمُ فِيهِ السَّرُّ عَلَى الْعَلَنِ كَانَ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى الْكَافِرِينَ سَوَاءً تَقْدِمُ الْآيَةَ أَمْ كَانَ فِي عَقِبِهَا .
غَيْرَ أَنَّهُ مَعَ هَذَا الْخَطِّ الْعَامِّ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ يَكُونُ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ مَنَاسِبًا لِلْسِّيَاقِ الَّذِي تَرُدُّ فِيهِ الْآيَةُ .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى مِثْلًا: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ، إِنَّمَا قَدَّمَ الْإِبْدَاءَ فِيهِ عَلَى الْإِخْفَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فَإِنَّ الْحِسَابَ يَكُونُ عَلَى مَا يَبْدِيهِ الْإِنْسَانُ وَيَفْعَلُهُ لَا عَلَى مَا يَدُورُ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَوَاطِرٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَسْعِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْنَعَهُ ، «وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَخَافُوا مِنْهَا وَمِنْ مُحَاسَبَةِ اللَّهِ لَهُمْ عَلَى جَلِيلِ الْأَعْمَالِ وَحَقِيرِهَا» (١) .

(١) تفسير ابن كثير ١/ ٣٣٨ .

وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فأتوا رسول الله ﷺ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيعها ، فقال رسول الله ﷺ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ، فلما أقرّ بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ ۚ وَكُتِبَ لَهُمْ وَرُسُلِهِمْ لَا تَفَرُّوا مِنْ رُسُلِهِمْ ۚ وَكُلُوا سَعِيدًا ۚ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ، فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ إلى آخره^(١).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٠] ، فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [الأنبياء: ١٠٩] ، والإيذان هو الإعلام والإشهار ، وذلك لا يكون إلا جهراً ، وقوله: ﴿ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ يعني «مستويين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه»^(٢) وذلك كله جهر فناسب تقديمه .

ونحوه قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٧] ، فقد قدم الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى: ﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى: ٦] ، والإقراء لا يكون إلا جهراً ، بخلاف القراءة فقد تكون سرّاً وجهراً .

فناسب تقديم الجهر .

(١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ .

(٢) الكشف ٢/ ٣٣٩ .

والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على العلن ، فإن السياق الذي ترد فيه الآية يقتضي ذلك أيضًا .

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٦] .

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك ، فقد قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٦] ، ولم يقل : (وجهرهم) ذلك لأنه ذكر ما جهروا به وهو قولهم : ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴾ غير أنهم لم يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه ، وإنما أسروه فقال : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ أي لا يخفى عليه ما أسروه ، فذكر ما يحتاج إليه المقام ، والله أعلم .

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٧٧ - ٨٣] .

قيل : جاء أحد عتاة مكة - قيل : هو أبي بن خلف ، وقيل : العاص بن وائل - إلى رسول الله ﷺ وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذروه في الهواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟

قال ﷺ : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار .

ونزلت هذه الآيات من آخر (يس): ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ﴾ إلى آخرهن .

وفي رواية أنه قال له بعدما فتّ العظم البالي : أحيي الله هذا بعدما أرى؟ فأجابه رسول الله بما ذكرنا^(١) .

* * *

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ (٧٧)

المقصود هو التعجيب من حال الإنسان بعدما خلقه الله من نطفة فإذا هو مخاصم لربه معاند له ، فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه مظهرًا خصومته له .

وقيل : المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو ناطق مخاصم ذو حجة ولدّد مبين عما في نفسه .

جاء في (الكشاف): «قَبَّحَ اللهُ عز وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى أعجب منه وأبلغ ، وأدلّ على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود المنعم وعقوق الأيادي ، وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة ، حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شيء وأمهنه ، وهو النطفة المذرة . . . ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار . . .

وقيل معنى قوله : ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ فإذا هو بعدما كان ماء مهينًا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح»^(٢) .

وجاء في (روح المعاني): «قوله تعالى : ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ أي

(١) ينظر تفسير ابن كثير ٥٨١/٣ .

(٢) الكشاف ٥٩٤/٢ - ٥٩٥ .

مبالغ في الخصومة والجدال الباطل ، (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك . . .
وقيل : معنى قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ : فإذا هو بعدما
كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في
ضميره فصيح^(١)

وجاء في (البحر المحيط) : ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ الوصف الذي آل
إليه من التمييز والإدراك الذي يتأتى معه الخصام ، أي فإذا هو بعدما كان
نطفة رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه^(٢) .

والمعنيان مرادان مقصودان ، فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من
ماء مهين وسواه رجلاً إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة .

أولا ينظر الإنسان إلى قدرة خالقه بأن جعل من النطفة إنساناً عاقلاً
ناطقاً مخاصماً مبيناً عن حجته ؟

إن الآية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجب ، فهي تنكر عليه
فعله وموقفه من ربه وتعجب من حاله ، وذلك أن يقابل الإحسان
بالإساءة ، والنعمة بالجحود ، فهو إنكار وتعجب .

ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر ، وقيل أيضاً :
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا ،
وقيل : هي عطف على قوله : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا
فَهُمْ لَهَا كَمَالٌ كُونَ ﴾ .

ثم ذكر (الإنسان) فقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ ﴾ مع أنه جاء بضمير
الغائبين قبلها فقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ﴾ ، وذلك أن الاستدلال في

(١) روح المعاني ٢٣/٥٣ - ٥٤ .

(٢) البحر المحيط ٧/٣٤٨ .

هذه الآية يخص كل إنسان وهو حجة على كل فرد ، فكان الأولى أن ينظر في نفسه ويتأمل فيها وفي خلقها وينظر في أصله وماذا هو الآن .

أما قوله : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ فهو كلام على مجموعة من الناس ، فهذه الآية أعم وأشمل . جاء في (التفسير الكبير) : «قوله : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا﴾ معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة ، أولم يروا خلق الأنعام لهم . وعلى هذا فقوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ﴾ كلام أعم من قوله : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ، لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم ، فنقول : سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل وأتم وألزم ، فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون ، فقال : إن غاب عن الحيوان وخلقها فهو لا يغيب عن نفسه فما باله ؟ أولم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة؟» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والتعجب ، والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مرّ في قوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ . . . إلخ ، أي : ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة ، أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيداً للنكير السابق وتمهيداً لإنكار ما هو أحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم بما يتعلق بخلق أنفسهم . . .

ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ السابق والجامع ابتداء كل منهما على التعكيس ، فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكر ، فكفر وجحد المنعم والنعم ، وخلق سبحانه من نطفة قدرة ليكون منقاداً متذللاً فطغى وتكبر وخاصم . وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن

(١) النفس الكس ٥٣/٢٣ .

مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان»^(١).

وقال: (خلقناه) بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليعين الفاعل وقدرته وإنعامه وتفضله.

وقال: (من نطفة) ليذكر الإنسان بأصله، ويذكره بقدرة الخلاق العليم، وكيف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنساناً عاقلاً ناطقاً فيتطامن لخالقه.

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب، أي: فإذا هو في عقب ذلك مباشرة خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضاً، فكأن إحسان خالقه إليه كان سبباً في كفره وخصومته له. وهذا أعجب شيء وأبعد شيء عن مألوف المعاملات والعادات، إذ المفروض أن يكون الإحسان سبباً إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل.

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سبباً لخصومة المنعم عليه وكفره به.

فجمع بالفاء بين معنيي التعقيب والسبب.

وجاء بـ (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجئ وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه.

ومن جهة أخرى تدل الآية على بالغ قدرة الله، فإنه من المفاجآت العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنساناً عاقلاً مخصصاً ناطقاً بالحجة مدافعاً عن نفسه مبيناً عما في ضميره، فهي مفاجأة من كل وجه.

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك، فدلّ بذلك على النطق والعقل والقيام بالحجة.

و(المبين) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد إظهاره ، فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة ، وأبلغ شيء فيه وهو الخصيم .

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت ، أي ثبوت هذا الأمر في الإنسان .

جاء في (التفسير الكبير) : «(خصيم) أي ناطق ، وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثلما يبينه وهو يتكلم مع غيره ، والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه .

وقوله : (مبين) إشارة إلى قوة عقله ، واختار الإبانة لأن العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه . . . فقله تعالى : ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ إشارة إلى أدنى ما كان عليه ، وقوله : ﴿ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ إشارة إلى أعلى ما حصل عليه» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ أي مبالغ في الخصومة والجدال الباطل .

(مبين) : ظاهر متجاهر في ذلك ، عطف على الجملة المنفية داخل في حيز الإنكار والتعجب ، كأنه قيل : أولم ير أنا خلقناه من أخس الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة بينة ، وإيراد الجملة الاسمية للدلالة على استقراره في الخصومة واستمراره عليها .

وفي الحواشي الخفاجية أن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على

(١) النفس الكس ١٠٨/٢٦ .

ما يقتضي خلافه مقوٍ للتعجيب ، والمراد بالإنسان الجنس ، والخصيم إنما هو الكافر المنكر للبعث مطلقاً . . .

وقيل معنى قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ : فإذا هو بعدما كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في ضميره فصيح ، فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران إلى خلقه^(١) .

إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الآيات أحسن ارتباط وأبلغه .

فهي مرتبطة بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ، وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم .

ومرتبطة بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وذلك أنه إذا كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلاً ، فلا شك أنه يعلم كل ما يسر وما يعلن .

وهي مرتبطة بقوله : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ، فإن الذي خلقه من نطفة أقدر على إعادته في الآخرة ، لأن الإعادة أيسر من الابتداء .

* * *

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾

المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الآيات .

وقوله: ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ من لطيف التذكير والاحتجاج ؛ فإنه لو كان ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب .

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ، وهي حجة غنية عن التعليق من حيث الإلزام .

و(عليم) مبالغ (عالم) ، فلما قال: ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ﴾ اقتضى ذلك المبالغة في العلم .

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس كإنشائه للمنشآت»^(١) .

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١] ، فقال: (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل: (عليم) مع أن كلمة (شيء) أعم من كلمة (خلق) ، فلم ذاك؟

فنقول: إن الله سبحانه وصف نفسه بكل صفات العلم وأحواله ، فوصف نفسه بأنه (يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد ، ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغيب) وهو أثبت من الفعل وأدوم ، ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة ، فجمع لنفسه كل صفات العلم وأحواله ، إلا أنه يضع كل وصف أو لفظ في مكانه .

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ لرأينا أن هذا التعبير هو الأمثل في سياقه ، ذلك أن هذا التعبير وقع في سياق مسألة خاصة جدًا وهي مسألة داود وسليمان إذ يحكما في الحرث ، وتعليم داود صنعة الدروع وتسخير الريح لسليمان فقال:

(١) روح المعاني ٢٣/ ٥٥ .

﴿وَلَسَلِمْنَ مِنَ الرِّيحِ عَاصِفَةٍ تَجْرِ بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ .

وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما ذكره في آيات (يس) من خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها وإحياء الموتى وبعثهم من جديد ، وذلك يشمل العلم بكل الخلق وذرات ترابهم وما تفرق من أجزائهم .

فناسب (عليم) ما ورد فيه ، و(عالمين) ما ورد فيه .

* * *

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها ألطف ارتباط ، ذلك أن الكافر استبعد الإحياء بعد الموت ، فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب وهو أن جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه ، وهو أمر مستبعد في المألوف ، لأن الماء تطفئ النار ، فذكر قدرته على ما هو مستبعد في تفكيرهم مما يعرفونه ويألفونه .

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر ، إلا أنه أظهر ما يكون ذلك في شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين الشجرتين فيسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتندح النار وهو ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود ، وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن .

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقذاح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار . وفي أمثالهم (في كل شجر نار) واستمجد المرخ والعفار ، يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار

وهي أنثى فتنقذ النار بإذن الله»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة ، وهو إبراز الشيء من ضده ، وذلك أبدع شيء ، وهو اقتداح النار من الشجر الأخضر ، ألا ترى أن الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء»^(٢).

وقال: ﴿ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ بالفعل ولم يقل: (موقدون) بالاسم ؛ لأن هذا مما يفعلونه عند الحاجة ، فجاء بما يدل على الحدوث .

* * *

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾

بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة ، ثم استدل بما هو مستعجب مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر ، ثم ترقى إلى خلق السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذكر للإنسان مبدأ خلقه منه وهو النطفة ، وذكر للنار أصلاً تخرج منه وهو الشجر الأخضر ، ولم يذكر للسماوات والأرض شيئاً خلقهما منه . وهذا أعظم وأعجب فإن الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة ، وعلى هذا فلا داعي لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة ، وإن جمعها وإعادةها أيسر من خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات والأرض .

ثم قال: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾

(١) الكشف ٥٩٥/٢ .

(٢) البحر المحيط ٣٤٨/٧ .

ولم يقل: (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب وهو أن ينشئ خلقاً آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما خلق السماوات والأرض ابتداء من غير شيء.

فذكر ما هو أبعد في الخلق وأعسر من الإعادة.

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر ما هو أبدع وأغرب من خلق الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والنفي، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أليس الذي أنشأها أول مرة، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً، وليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما ﴿بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما»^(٢).

لقد ذكر ههنا صفتين له سبحانه:

الأولى: صفة العلم بالمخلوقات كلها فقال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

والأخرى: صفة الخلق، فذكر أنه الخلاق العليم.

فإنه لما ذكر العظام البالية ذكر أنه بكل خلق عليم إشارة إلى أنه عليم بكل شيء، يعلم كل شيء عن كل مخلوق، وأين ذهبت ذراته، وأين استقرت في أماكن ملكه، وما ذرات العظام إلا جزء يسير يسير من خلقه.

(١) البحر المحيط ٣٤٨/٧.

(٢) روح المعاني ٥٦/٢٣.

ثم قد لا يكون العلم وحده كافياً ، فقد يعلم إنسان ما جزئيات آلة من الآلات وأماكنها ولكنه لا يستطيع تركيبها ، فذكر صفة الخلق على أبلغ حال فقال : ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ . فهو بكل خلق عليم ، وهو الخلاق العليم .

وقال : ﴿ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ ، ولم يقل : (خلاق عليم) لئلا يشاركه في هذين الوصفين أحد ، فإن الإنسان قد يكون خالقاً على أحد معاني الخلق وهو (التقدير) وقد يوصف بأنه عليم كما قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام : ﴿ إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف : ٥٥] .

ولكن لا يوصف بالخالق العليم غير الله ، فجاء بالألف واللام الدالة على القصر والكمال في هاتين الصفتين .

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق .

وقد تقول : ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ولم يعرف الوصف ؟

فنقول : لما قال : ﴿ بِكُلِّ خَلْقٍ ﴾ علم أن ذلك لا يكون لغير الله ، فإنه لا يكون عليمًا بكل خلق غير الله .

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال : (الخالق) للدلالة على كثرة خلقه واستمراره في الخلق والإيجاد .

والجمع بين الخلق والعلم هنا أحسن جمع ، فإن الخلق والإيجاد إن لم يكونا عن علم فلا خير فيهما ؛ لأنهما قد يكونان عبثاً وقد يكون ضررهما أكبر من نفعهما .

وقال : (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن إنكار ، فجاء بما يؤكد قدرته على خلق مثلهم وإعادتهم .

وقد تقول: لقد ختم الآية ههنا بقوله: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ،
 وختمها في موطن شبيه به بقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩] ،
 وذلك قوله في (الأحقاف): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 [الأحقاف: ٣٣] ، فلم ذاك؟ .

فنقول: إن ثمة اختلافًا بين الموطنين يقتضي مغايرة التعبير ، وذلك
 أنه قال في آية (يس): ﴿بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ فناسب قوله: ﴿وَهُوَ
 الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ .

وقال في آية الأحقاف: ﴿بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ فناسب قوله:
 ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

* * *

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢)

لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله: ﴿أَوَلَمْ
 يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ ، وقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ
 الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ ، وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ
 يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ .

وهنا ذكر قدرته التي لا تحد في كل وقت ، في الماضي والحال
 والاستقبال ؛ لئلا يظن أن ذلك أمر قد انتهى فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ، فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له: (كن) ،
 فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه .

وجاء بالفاء فقال: (فيكون) ولم يقل: (ثم يكون) للدلالة على

التعقيب ، وأنه يكون ما أَرَادَه مباشرة كما أمر وليس في ذلك تراخ أو مهلة .

* * *

﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

نَزَّهَ اللهُ سبحانه من بيده الملك - وهو يعني ذاته العلية - عن كل نقص ؛ ليعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيء هو منزّه عن كل نقص . فقد يكون المالك المقتدر ظالماً غشوماً ، وقد تكون فيه صفات نقص ، فنزه الله نفسه عن كل ذلك بقوله : ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

والملكوت مبالغة في الملك^(١) ، وهو يكون بمعنى الملك مع العز والسلطان وليس مجرد الملك ، ففيه مبالغة ما ليس في الملك .

جاء في (لسان العرب) : «وملك الله وملكوته : سلطانه وعظمته ، ولفلان ملكوت العراق ، أي : عزه وسلطانه وملكه . . . وهو الملك والعز»^(٢) .

وجاء في (فتح القدير) : «والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك كالجبروت والرحموت ، كأنه قال : فسبحان الذي بيده مالكية الأشياء الكلية»^(٣) .

وجاء بالفاء في قوله : (فسبحان) للدلالة على السبب ، فإنه بعدما ذكر ما أولاه من النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات والأرض وقدرته التي لا تحد ، استدعى ذلك تنزيه الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء .

(١) التفسير الكبير ١١٢/٢٦ ، روح المعاني ٥٧/٢٣ .

(٢) لسان العرب (ملك) ٣٨٢/١٢ .

(٣) فتح القدير ٣٧٣/٤ .

وقال: ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ليدل على أنه المالك المتصرف في ملكه كما يشاء ، ولئلا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم كل يتصرف وحبله على غاربه ليس لله عليه قدرة ولا حكم ولا مشيئة فقال: ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: «هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بموجب مشيئته وقضايا حكمته»^(١).

وقدم (بيده) وهو الخبر على المبتدأ ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لإفادة القصر ، فإن ملكوت كل شيء بيده هو حصراً ليس لآخر فيه نصيب ولا بيده شيء ، فإن كل يد غير يده صفر.

ثم قال: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ليدل على أن ما ذكره من التصرف في الملكوت ليس مقصوراً في الدنيا ، وإنما بيده الملكوت في الآخرة كما في الدنيا ، وأنه إليه المرجع والمصير.

وقال: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على أن الرجوع إليه حصراً لا إلى غيره.

جاء في (روح المعاني): «﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ تنزيه له عز وجل مما وصفوه به تعالى ، وتعجيب عما قالوا في شأنه عز شأنه . والفاء جزائية ، أي إذا علم ذلك فسبحان ، أو سببية ، لأن ما قيل سبب لتنزيهه سبحانه .

والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت ، فهو الملك التام ، وفي تعليق (سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالِكاً لذلك كله قادراً على كل شيء مقتضٍ للتسبيح ، وفسر الملكوت أيضاً بعالم الأمر والغيب . . .

﴿وَلَيْلِهِ تُرْجَعُونَ﴾ لا إلى غيره تعالى ، هذا وعد للمقربين ووعد للمنكرين ، فالخطاب عام للمؤمنين والمشركين^(١) .

لقد قرر في هذه الآية التوحيد والحشر ، فقوله : ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يدل على أنه واحد لا شريك له ، وقوله : ﴿وَلَيْلِهِ تُرْجَعُونَ﴾ إثبات للحشر .

لقد ذكر في هذه السورة أركان الإيمان كلها .

فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله : ﴿تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾ ، وما انتهت به من قوله : ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ .

وذكر الإيمان بالرسول وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله ﷺ وذلك قوله : ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وقوله : ﴿يَنْحَسِرَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ، وقوله : ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ .

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال : ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . . . تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾ .

وذكر الإيمان بالملائكة إشارة وتصريحاً ، فإنه لما قال : ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ دل على أن ثمة من أبلغه الرسالة ، ولما قال : ﴿تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾ دل على أن هناك من تنزل به .

والتصريح هو قوله : ﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ .

وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم ، وهو ما تكرر ذكره في السورة .

وذكر القدر بقوله : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله : ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ .

فاستوفت السورة أركان الإيمان التي وردت في الحديث : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) .

جاء في (التفسير الكبير) : «ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين .

فابتدأها بيان الرسالة بقوله : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، ودليها ما قدمه عليها بقوله : ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ ، وما أخره عنها بقوله : ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمًا ﴾ ، وانتهأها بيان الوحداية والحشر بقوله : ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ إشارة إلى التوحيد ، وقوله : ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إشارة إلى الحشر ، وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» ^(١) .

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط :

١ - فقد ارتبط قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ . . . أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ بما ورد في أول السورة في المعاندين وهو قوله : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وكأن الكلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع نفسه .

٢ - وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ ^(٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي

(١) التفسير الكبير ٢٦ / ١١٣ .

أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿١﴾ بقوله في أول السورة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ .

٣ - وارتبط ذكر النسيان والغفلة في قوله تعالى في أواخر السورة: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ ﴿٢﴾ بقوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ .

فكلاهما غافل ، فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن الإنذار . فجمع الغفلتين العظيمتين: الغفلة عن النفس ، والغفلة عن الرسالة .

٤ - ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ .

وختمها بختام الدنيا وانتهائها فقال: ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ .

لقد بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في الأول: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقال في الختام: ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ .

فجّل الله سبحانه قائل هذا الكلام ، ونقول كما قال ربنا: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

سُورَةُ الْقَشْمَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

* * *

بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور ، وقد بينا ذلك في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه .

﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿١﴾ أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب كما في سورة البقرة ، وذلك لما تردد في السورة من ذكر للآيات السمعية والكونية من مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ ﴿٧﴾ .

وهذه من الآيات السمعية .

ومن الآيات الكونية التي ذكرها خلق السماوات بغير عمد ، وإلقاء الرواسي في الأرض ، وإنزال الماء وإخراج النبات ، وتسخير الشمس والقمر ، وغير ذلك من الآيات من مثل قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايَاتِهِۦ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿٢١﴾

وقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ (٣٦).

ووصف الكتاب بأنه (حكيم) ، والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة ؛ أي: هو ذو حكمة^(١) ، ويحتمل أن يكون من الحكم^(٢) ، أي: كتاب حاكم على غيره من الكتب ومهيمن عليه ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

ويحتمل أن يكون فعلاً بمعنى مفعول^(٣) ، أي (مُحَكَّم) ، كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].
وهذه المعاني مرادة كلها ، فهو ذو حكمة ، وحاكم على غيره ، ومُحَكَّم.

ومقتضى وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم ، وقد وصف ربنا نفسه في السورة في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٩) وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٧).

* * *

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ (٣)

وصف الكتاب ههنا بأنه حكيم وبأنه هدى ورحمة للمحسنين ، ووصفه في سورة البقرة بأنه هدى للمتقين ، فقد قال في البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

فقد وصفه هنا:

(١) التفسير الكبير ٩/ ١١٥ .

(٢) ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١١/ ٤٨٢ ، روح المعاني ٢١/ ٦٦ .

(٣) ينظر روح المعاني ٢١/ ٦٦ .

١ - بالحكيم .

٢ - وأنه هدى ورحمة .

٣ - للمحسنين .

وقال في البقرة :

١ - لا ريب فيه .

٢ - هدى .

٣ - للمتقين .

ولم يصفه بأنه حكيم .

أما وصفه بالحكيم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من نحو قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ ، وما ذكر في الوصية من الحكمة ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وأما قوله : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ في البقرة فهو مناسب لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ ، فقد نفى عنه الريب أولاً ، ثم قال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] فأبطل دواعي الريب .

وقال في البقرة : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وقال ههنا : ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ فزاد الرحمة على ما ذكر في البقرة ، وذلك أنه قال في البقرة : (للمتقين) ، وقال في لقمان : (للمحسنين) ، والمتقي هو الذي يحفظ نفسه ، أما المحسن فهو الذي يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه هو . قال تعالى : ﴿ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧] ، وقال : ﴿ وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] .

فالإحسان لا يقتصر على النفس ، بخلاف التقوى فإنها للنفس خاصة .

والإحسان إلى الآخرين من الرحمة ، فلما رحموا الآخرين رحمهم الله ، فكما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الآخرين زاد الله لهم الرحمة على الهدى .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الله زاد في الجزاء للمحسنين في الآخرة فقال : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس : ٢٦] ، فكما زاد لهم في الآخرة زاد لهم في الدنيا .

ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة ، فقوله : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ في البقرة مناسب لقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰكِن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ . ومن الطريف أن هذا وارد تعقيباً على إبطال دواعي الريب فقال : ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٣) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰكِن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣-٢٤] .

ويورد في أول السورة أيضاً بعد نفي الريب فقال : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ وهي مناسبة بديعة فقال في أول السورة : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ، وقال ثم : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ .

أما قوله : ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ فهو المناسب لما ورد في سورة لقمان ، فقد شاع في السورة جو الهدى والرحمة والإحسان .

فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم .

ومنه قوله تعالى في المحسنين : ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [لقمان : ٥] .

وقوله: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ﴾ ﴿١٥﴾ والذي يسلك السبيل إنما يريد الهداية.

ومن ذلك قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ ﴿٢٠﴾ وانظر إلى وصف الكتاب بالإشارة ، والإشارة إنما تكون للهداية.

أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه.

ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ﴿٦﴾ ، وقوله: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١١﴾ ، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١] ، وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين ، يدعوهم الشيطان فيستجيبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير ، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ ﴿٢﴾ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ تَوَلَّاهُ فَاتُّبِعَهُ وَيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [الحج: ٣ - ٤] ، والضلالة نقيض الهدى.

ومن مظاهر الرحمة في السورة ما ذكره من آياته الكونية والمسموعة رحمة بالإنسان ، قال تعالى ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ﴾ [لقمان: ١٠] ، فإنه ألقى الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض.

ومن ذلك ما ذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف وذكر حمل الأم لولدها وإرضاعها له ، وكل ذلك من مظاهر الرحمة.

وذكر تسخير ما في السماوات والأرض لنا وإسباغ النعم الظاهرة والباطنة علينا ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

نِعْمُهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ﴿ لقمان: ٢٠ ﴾ ، وهذا من أعظم الرحمة بنا ، وذكر غير ذلك من النعم .

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله : ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ ، ومنها الوصية بالوالدين والإحسان إليهما ، ومن ذلك إحسان الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه .

ومن ذلك قوله : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان: ٢٢] ، وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه ما عدد عليهم من النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه من أجلهم . فناسب الآية ما ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت أحسن ارتباط .

جاء في (التفسير الكبير) : « قال في سورة البقرة : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ ولم يقل : (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب ، زاد ذكر أمر في أحواله فقال : ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ ، وقال هناك : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ .

فقوله : (هدى) في مقابلة قوله : (الكتاب) ، وقوله : (رحمة) في مقابلة قوله : (الحكيم) ، ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي الحكمة ، كقوله تعالى : ﴿ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ أي ذات رضا .

المسألة الثانية : قال هناك : (للمتقين) ، وقال ههنا : (للمحسنين) ؛ لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال : (للمتقين) أي يهتدي به من يتقي الشرك والعناد والتعصب ، وينظر فيه من غير عناد .

ولما زاد ههنا (رحمة) قال : (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان .

فالمحسن هو الآتي بالإيمان ، والمتقي هو التارك للكفر ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] ، ومن

جَانِبَ الْكُفْرِ كَانَ مُتَقِيًّا وَلَهُ الْجَنَّةُ . وَمَنْ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ كَانَ مُحَسِّنًا
ولهُ الزيادة لقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس : ٢٦] ،
ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال : (للمحسنين) ؛ لأن رحمة الله قريب من
المحسنين» .

* * *

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم ، وهي من الإحسان
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير .

وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى
الآخرين فذكر جماع الإحسان .

لقد قال هنا : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ .

وقال في البقرة ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة : ٤] ، فزاد (هم) في
أول الجملة ، وذلك - والله أعلم - لما تردد في السورة من ذكر الآخرة
وأحوالها والتوعد بها ، فقد ورد ذلك في زهاء نصف عدد آيات السورة ،
وذلك نحو قوله : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [لقمان : ٦] ، ﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
[لقمان : ١٧] ، ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾ [لقمان : ٨] ، ﴿ خَلَدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴾
[لقمان : ١٩] ، ﴿ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ [لقمان : ١٤] ، ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمُ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان : ١٥] ، ﴿ أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ
السَّعِيرِ ﴾ [لقمان : ٢١] ، ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ [لقمان : ٢٣] ،
﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان : ٢٤] ، ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا نَعْتَكُمُ إِلَّا

كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ [لقمان: ٢٨] ، ﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ﴾ [لقمان: ٣٣] ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] .

ثم إن السورة بدأت بذكر الآخرة وانتهت به ، فقد بدأت بقوله : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [لقمان: ٤] وانتهت بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] .

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة .

وقدم (بالآخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق ، فإن الإيقان بالمشاهد يسير ، بل إن قسماً من الناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ، ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر عنهم ربنا في أكثر من موطن ، وذلك نحو قوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾ [الجاثية: ٣٢] ، وقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُمْزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٧] ، وقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [النمل: ٦٧ - ٦٨] .

ومع إنكارهم الآخرة كانوا يؤمنون بالله كما أخبر ربنا عنهم بقوله : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١] ، وكما أخبر عنهم في السورة نفسها فقال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] .

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضاً بغيرهم ممن يدعي الإيمان باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه ، فكأنهم وحدهم الذين يوقنون إيقاناً حقيقياً باليوم الآخر ، وكأن من عداهم ليس بمؤمن ، فكان ههنا تقديم الضمير على الفعل ، وتقديم الجار والمجرور عليه ،

وكان الأصل أن يقول: (ويوقنون بالآخرة) ، ويحتمل أن تكون الواو للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال إيقانهم بالآخرة ، أي: يفعلون ذلك موقنين بالآخرة ، فهم يقيمون الصلاة موقنين بالآخرة ، ويؤتون الزكاة موقنين بالآخرة. ولو قالها على الأصل ، أي (يوقنون بالآخرة) لم يفد هذا المعنى ، فكانت أفعالهم طمعاً في ثوابه سبحانه وخوفاً من عذابه .

وقد تقول: وهل يصلي من لم يكن مؤمناً باليوم الآخر؟

فنقول: نعم قد يكون ذاك ، فقد أخبر ربنا عن مشركي قریش أنهم كانوا يصلون مع أنه ذكر أنهم لا يؤمنون بالآخرة فقال: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥] .

وبناء ذلك على الجملة الاسمية وتكرار (هم) يدل على عظم شأن الإيمان باليوم الآخر ، وأنه لا ينفع شيء مع عدم الإيمان به .

* * *

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

أولئك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم ، فذكر أن الهدى إنما هو من ربهم لا من ذات أخرى .

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن اقتران ، ذلك أن الرب هو المربي والمعلم والمرشد ، وأولى مهمات الرب التربية والهداية ، ولذا كثيراً ما يقترن لفظ الرب مع الهداية ، وذلك كقوله: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠] ، وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٦١] ، وقوله: ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الشعراء: ٦٢] ، وغير ذلك .

وإضافة (الرب) إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها ، ذلك أن الذي

يهديهم هو ربهم وفيه إخلاص الهداية ومحض النصيح والتوجيه .

* * *

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على أنهم وحدهم المفلحون وليس ثمة مفلح سواهم ، والإنسان ينبغي الفلاح في كل أموره ، فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يكون على هدى من ربه ولا فلاح بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لأن يكونوا منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم ، فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن طريق الهدى قد يكون شاقاً مكلفاً وقد تكون عاقبته شديدة الأذى في الدنيا وينال متبعه من الضر والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه ، فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه لا فلاح في سواه ، فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة بالتمسك به ، فكان ذلك أحسن تعقيب .

* * *

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

«اللهم كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني ، و(لهو الحديث) نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات»^(١) والغناء وقول الخنا ونحوه^(٢) .

ومما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الضر بن الحارث

(١) الكشف ٦/٥ .

(٢) نظم المحرر الجزء ١١ / ٤٨٤ - ٤٨٥ .

وكان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم . وفي بعض الروايات : كتب الأعاجم ، فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم : إن محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة ، فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن^(١) .

ومهما ذكر من أسباب لنزول الآية فإنها لا تخص واحدًا بعينه ، بل تعم كل من ينطبق عليه الوصف .

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَغِيرَ عِلْمٍ﴾ أي : «يشتري بغير علم بالتجارة وبغير بصيرة بها ، حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق»^(٢) .

والمشتري يشتري عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشتري ، أما هذا فيشتري بغير علم وهو يشتري ما يضره ولا ينفعه ، وعلى هذا فقوله : (بغير علم) متعلق بالفعل (يشتري) .

ويحتمل أن يكون متعلقًا بـ (يضل) فيكون الإضلال بغير علم ، أي يضل الناس وهو لا يعلم كقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام : ١١٩] .

والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من باب التنازع ، فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة مضاعفة ، ذلك لأن من يشتري ولا يعلم ماذا يشتري خاسر ، وكونه يضل بغير علم خاسر أيضًا ، فإن المشتري بغير علم قد يقتصر ضرره على نفسه ، أما هذا فهو يضل الآخرين فيتعدى ضرره إلى الآخرين . وكونه

(١) ينظر روح المعاني ٦٧/٢١ ، المحرر الوجيز ٤٨٣/١١ ، البحر المحيط ١٧٩/٧ .

(٢) الكشف ٩/٥ .

يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية ، لأن الأصل أن يتكلم بعلم ولا يتكلم بما ليس له به علم فيضل الناس بجهله . بل إن هذا أخسر الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤] ، وقال : ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] ، وقال : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٧] .

لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض اختلاف ، فقد يذكر السبيل مع الإضلال كما في هذه الآية ، وكما في قوله تعالى : ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٩] ، وقوله : ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الزمر: ٨] .

وأحياناً يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ، فلم يقل : (ليضل الناس عن سبيله) .

وأحياناً يقول : (بغير علم) وأحياناً لا يقول ذلك كما في آيتي الحج والزمر .

وقد يذكر الناس فيقول : ﴿ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ، وقد لا يذكرهم كما في الآيات الأخرى .

ولكل ذلك سبب .

فأما ما ذكر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو الإسلام ، بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل وذلك كما في آية لقمان ، وكما في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

مُنِير ﴿٨﴾ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿[الحج : ٨ - ٩] .

فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله . وكما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر : ٨] .

بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل نحو قوله تعالى في تحريم الجاهليين قسماً من الأنعام : ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإِنثَيْنِ أَمْأَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام : ١٤٤] .

فلم يقل : (ليضل الناس عن سبيل الله) وذلك لأن هذه مسألة جزئية متعلقة بالذبايح والأطعمة وليست متعلقة بالدين كلاً .

وأما ذكر (بغير علم) أو عدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه أيضاً ، وذلك نحو قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الحج : ٩] فإنه لم يقل : (بغير علم) وذلك لأنه تقدم الآية قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ ثَانِي عَطْفِهِ ﴿ فقد نفى عنه العلم قبل هذه الآية .

ونحو ذلك ما ورد في سورة الزمر ، فقد قال : ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر : ٨] ، ولم يقل : (بغير علم) وبقية الآية توضح سبب ذلك ، فقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ .

فلم يقل: (بغير علم) لأنه دعا ربه منيباً إليه واستجاب له ، فهو إذن يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أنداداً ليضل عن سبيله .

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضاً ، ذلك أن كل ما لم يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلائنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان ، وذلك نحو قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ﴾ [يونس: ١٢] .

فلا حاجة لذكر الناس .

وأما قوله: ﴿ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] فلم يتقدم ذكر الناس بل تقدم ذكر الشيطان ، فقد تقدم الآيات قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَّاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] .

والشركاء هم الشياطين .

وقيل قبل آية تحريم الأنعام: ﴿ وَمِنَ الْإِنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٢] .

فهذا التحريم اتباع للشيطان ، والشيطان يريد أن يضل الناس ، فلما لم يتقدم ذكر الناس وإنما تقدم ذكر الشيطان ناسب ذكر الناس لأنه عدوهم المبين .

* * *

﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾

«الضمير في (يتخذها) يحتمل أن تعود على (آيات الكتاب) المذكور

أولاً ، ويحتمل أن يعود على السبيل»^(١) .

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل : (وليتخذها هزواً) ، ذلك أن المعطوف ليس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض والتعليل ، وإنما هو يأتي بالدرجة الثانية ، فإن الغرض الأول من اشتراء لهو الحديث والأساطير هو الإضلال وصرف المستمعين عن القرآن الكريم ، أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية ؛ لأن الهزء إنما يمكن أن يحصل بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير ، فإن الغرض من شراء الأساطير إنما هو الإضلال عن سبيل الله ، فلما لم يكونا بمنزلة واحدة حذف اللام ، فإن الذكر أكد من الحذف ، فقولك : (مررت بأحمد وبمحمود) أكد من قولك : (مررت بأحمد ومحمود) ، فلما لم يكن المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو أقل شأنًا في التعليل .

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلاً : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [الإسراء : ١٢] كيف ذكر اللام في المعطوف والمعطوف عليه فقال : (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله ، ومعرفة السنين والحساب كليهما مطلوبان ، وإن معرفة السنين والحساب من ألزم الأمور لهذه الحياة فذكر اللام في المتعاطفين معاً .

* * *

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

جمع بعد الأفراد ، إذ قال أولاً : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي ... لِيُضِلَّ ... وَتَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾ بالأفراد ، ثم قال بعدها : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ بصيغة

(١) المحرر الوجيز ٤٨٥/١١ .

الجمع ، وذلك أنه لما قال : ﴿ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ كان التهديد له ولمن يضلهم ، يدل ذلك على ذلك أنه جاء في سورة البقرة بالافراد مع المتعاطفات فقال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ (٢٠٦) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ (٢٠٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦] .

فجاء بالافراد فقال : ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ﴾ لأنه لم يذكر أحداً معه .

جاء في (التحرير والتنوير) : «لما كان (من يشتري لهو الحديث) صادقاً على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجميع ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾» (١) .

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بآيات الله واستهزأ بها واستكبر عنها ، والاستهزاء إهانة لمن يستهزأ به فجعل له عذاباً مهيناً .

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية : «لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك ويشغلون بغيره ، ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه :

الأول : أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح .

الثاني : هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح . . .

ثم قال تعالى : (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم ، ويتخذها هزواً أي يتخذ السبيل هزواً» (٢) .

* * *

(١) التحرير والتنوير ٢١ / ١٤٤ .

(٢) التفسير الكبير ٩ / ١١٥ .

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

قال: (وإذا) ولم يقل: (وإن) لأن الأمر حصل أو هو يحدث لا محالة ، لأن (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سيقع لا محالة ، بخلاف (إن) فإنها تستعمل لافتراض قد يقع وقد لا يقع .

ومعنى ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكبرًا .

وقال: (تلى) بالمضارع ، ولم يقل: (تليت) ؛ للدلالة على تكرار التلاوة عليه . والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها . أما هذا فهو يولي عنها مستكبرًا .

وقال: (آياتنا) بإضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته وتشنيع فعله .

وقال: (مستكبرًا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية ، فقد يكون المولى غير مستكبر ، أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه ، فوصفه بالتولي عن آيات ربه ، وهو وصف قبيح ، ثم وصفه بالاستكبار عنها ، وهو زيادة في القبح .

وقال: ﴿ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ للدلالة على أنه يسمع وليس في أذنيه وقر ، ولكن يتجاهل ما يتلى عليه .

وقد تقول: ولم قال ههنا: ﴿ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ ولم يقل نحو ذلك في قوله: ﴿ وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [الجاثية: ٧ - ٨] ؟

والجواب عن ذلك: «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: ﴿ وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه

ذكر الوقر في الأذن ، لأنه قد ذكر سماعه الآيات ، والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه . . .

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه بقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾ وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر ، مع أنه لم يرد فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في آية الجاثية ، فازداد ووضح التلاؤم ^(١) .

* * *

﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

قال : (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير ، ولكنه قال ذلك استهزاء ، فاستهزأ به كما استهزأ بآيات الله واستكبر .

وقال : (فبشره) بضمير الأفراد ، ولم يقل : (فبشرهم) كما قال في الآية السابقة ، إذ قال فيها : ﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ بصيغة الجمع ، وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده ولم يذكر معه أحدًا ، بخلاف الآية السابقة فقد ذكر معه من يضلهم .

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم ، ووصفه في الآية السابقة بأنه مهين ، ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به ، فإن الإهانة غالبًا ما تكون إذا وقعت أمام الآخرين . وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على النفس ، أما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة ، وتكون أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرفهم ويعرفونه .

ولما ذكر في الآية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين

أشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل ، فكان يشهد بعضهم إهانة بعض .

أما في الآية الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه ، فناسب وصفه بالأليم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبين :

جانب إهانة الآخرين ، وجانب إيلاهم ، فجمع له بين العذابين : المهين والمؤلم .

فقد يكون العذاب مهيناً غير مؤلم للجسد ، وقد يكون مؤلماً غير مهين ، فجمع له بين العذابين . فكما أهان الآخرين وآلمهم باستهزائه جمع له بين الإهانة والإيلا .

وفي هذه الآية ذم للمشتري من وجوه فهو « يشتري الحديث الباطل ، والحق الصراح يأتيه مجاناً يعرض عنه . وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشتري مع أنه يطلبه ببذل الثمن ، ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئاً ، ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها ، وهم ما كانوا يطلبونها ، وإذا جاءهم مجاناً ما كانوا يسمعونها ، ثم إن فيه أيضاً مراتب :

الأولى : التولية عن الحكمة ، وهو قبيح .

والثاني : الاستكبار .

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنياً عن الحكمة حتى يستكبر عنها . . .

الثالث : قوله تعالى : ﴿ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ شغل المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة .

الرابع : قوله : ﴿ كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ أدخل في الإعراض^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «وتضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجوه: التولية عن الحكمة ، ثم الاستكبار ، ثم عدم الالتفات إلى سماعها كأنه غافل عنها ، ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما صممًا يصده عن السماع»^(٢) .

* * *

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ ﴾

لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذاباً مهيناً وعذاباً أليماً ذكر بمقابل ذلك من آمن وعمل صالحاً فذكر أن لهم جنات النعيم .

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة ، إذ هي بمقابل ما يلقيه المضل المستهزئ من عذاب مهين وعذاب أليم . ومن كان في عذاب أليم ومهين لا ينعم وإن كان في الجنات ، فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعيم .

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص ، فإن جنات النعيم لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً .

ثم ذكر أنهم خالدون فيها ، وأن هذا وعد منه لا يتخلف ، وكيف يتخلف وهو وعد من الله العزيز الحكيم ؟

والعزيز هو الذي لا يغلبه شيء فليس ثمة ما يمنعه من إنجاز وعده وتحقيق وعيده ، والحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة^(٣) .

(١) التفسير الكبير ٩/ ١١٦ .

(٢) البحر المحيط ٧/ ١٨٠ .

(٣) ينظر روح المعاني ٢١/ ٨١ .

واختيار (العزیز الحکیم) لخاتمة الآية أنسب شيء .

فالعزیز هو الغالب الممتنع .

والحکیم یحتمل أن یكون من الحکمة أي هو ذو حکمة ، ویحتمل أن یكون من الحکم أي هو حاکم .

والمعنیان مرادان معًا فهو الحاکم ذو الحکمة .

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان ، فإن تمام العزة أن یكون صاحبها حاکمًا وهو أعلى العزة ، فإن العزة درجات والأعزة درجات ، فبعضهم أعز من بعض ، وأعلى العزة أن تجتمع مع الحکم ، فإنه قد یكون العزیز غیر حاکم ، فإذا اجتمع معها الحکم كان تمام العزة .

والعزیز الحاکم إن لم یکن ذا حکمة كانت عزته وحکمه تهورًا وبطشًا وغرورًا ، وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة کمال ، فإن من ألزم صفات الکمال للعزیز الحاکم أن یكون ذا حکمة فتزداد صفاته کمالًا ، فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه . وقد عرّف الوصفين بألف فقال : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ولم یقل : (إنه عزیز حکیم) للدلالة على أنه المتفرد فیهما ولا یماثله في ذلك أحد . ولو قال : (عزیز حکیم) لاحتمل أن یكون هناك من یماثله ممن هو عزیز حکیم .

وقد تقول : ولم قال إذن في السورة نفسها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فلم یعرف ؟

والجواب : أن السياق مختلف ، ذلك أنه في الآية الأولى قالها تعقيبًا على المستکبر الذي اتخذ آیات الله هزواً ، وبعد التهديد الذي ألحقه به وبمن یضلهم ، وبعد ذکر الجزاء الذي یؤتیہ أولیاءه ، فاقضى تعريف العزیز الحکیم ، إذ هو الذي سیفعل بكل صنف هذا الفعل لا یمنعه من

ذلك مانع ، وليس ثمة من يظن أن هناك عزيزاً حكيماً يمنعه من ذلك .
وأما الآية الثانية فجاءت في سياق قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يُمْدِدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند ، كما لم ترد في التعقيب على نصره أوليائه وجزائهم ، فلم يقتض ذلك ما اقتضى في الأول من التعريف ، فناسب كل تعبير موضعه .

* * *

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾
قال ههنا : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ، وقال في مكان آخر : ﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد : ٢] ، وكل تعبير مناسب لمكانه ، فإن تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات :

١ - منها أنه قال : ﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾ ، والإنزال إنما يكون من فوق أي من مكان مرتفع ، فناسب (رفع السماوات) .
٢ - وقال : ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الرعد : ٢] ، والعرش فوق السماوات .

٣ - ذكر تسخير الشمس والقمر وهما من الأجرام السماوية وهي مرتفعة في السماء ، فناسب ذكر رفع السماء .

وليس في (لقمان) شيء من ذلك ، فناسب (خلق) دون (رفع) .
ثم إن قوله : (خلق السماوات) في لقمان مناسب لما ورد في الآية بعدها وهو قوله : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ .

* * *

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [لقمان: ١٠].

أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد بكم .

ومن الملاحظ أنه حين يذكر الرواسي يقول أحياناً: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [الحجر: ١٥] ، أو ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١] ، وأحياناً لا يقول ذاك كما في [الرعد: ٣] ، و[الحجر: ١٩] . و[فصلت: ١٠] ، و[ق: ٧] ، و[السرسلات: ٢١] ، و[النمل: ٦١] .

وسبب ذلك - والله أعلم - أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ ، وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنع لا لبيان علاقة ذلك بالإنسان لم يقل ذاك .

وقال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته له ، وهذا أمر مرتبط بقوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ في أول السورة فإن عدم ميدها بهم من رحمة الله لهم .

وهو مرتبط أيضاً بقوله تعالى في الآية السابقة لها: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ، فإنه بين حكمة إلقاء الرواسي في الأرض ، فهي مرتبطة بما قبلها من ناحيتين: من ناحية الرحمة ومن ناحية الحكمة .

وقال: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ دون (جعل) كما في آيات أخرى^(١) ، وذلك لمناسبة وصفه نفسه بـ (العزیز) في الآية السابقة ، فإن إلقاء الرواسي من العزة .

فقوله: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ مناسب لاسمه (العزیز) ، وقوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ مناسب لاسمه (الحكيم) .

واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلاً لأن المقصود بالرواسي

(١) انظر مثلاً الرعد ٣ ، الأنبياء ٣١ ، فصلت ١٠ ، النمل ٦١ .

الثواب ، وليس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك ، ولذا لا يستعمل لفظ الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة ، لأن الرواسي من الرسو والثبات ، بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ [التكوير: ٣] ، ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ [النبا: ٢٠] ، ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤] ، ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ﴾ [المرسلات: ١٠] ، وغيرها .

* * *

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

قال : (أنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق الالتفات وذلك لأهمية الماء بالنسبة للإنسان .

جاء في (التفسير الكبير) : «إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ، متكررة في كل مكان ، فأسنده إلى نفسه صريحاً ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته» ^(١) .

وجاء في (التحرير والتنوير) : «والالفتات من الغيبة إلى التكلم في قوله : (وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دوراناً عند الناس» ^(٢) .

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ﴾ فهو المنزل وهو المنبت .

* * *

﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾

أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة ، و(الزوج) معناه

(١) التفسير الكبير ١١٨/٩ .

(٢) التحرير والتنوير ١٤٦/٢١ .

ههنا الصنف ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة : ٧] ، أي أصنافاً .
وقال : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ [ص : ٥٨] ، أي أصناف .

وقد تقول : ولم قال ههنا : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ﴾ فوصفه بالكرم ،
وقال في (ق) والحج : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ﴾ فوصفه بالبهجة ؟ .

والجواب : أنه إضافة إلى موافقة فواصل الآي في كل موضع فهناك
أمر آخر حسن كل تعبير في مكانه .

فقد قال في (لقمان) : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ﴾ والكريم - كما قلنا -
هو البالغ الجودة والنفاسة والكثير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من
حكمة لقمان التي آتاه الله إياه ، وهي بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة ،
﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] .

أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال ، قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا
إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ ٦ ﴿ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا
فِيهَا رَوْسِيًّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ٧ ﴿ . . . وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾
[ق : ٦ - ١٠] ، فانظر كيف ناسب ذكر البهجة ذكر الزينة في السماء ،
والزينة إنما تكون للبهجة . وانظر كيف قال : ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ
نَضِيدٌ ﴾ وكل ذلك مناسب للزينة والجمال .

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج ، فقد قال : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج : ٥] ،
فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب .

فناسب كل تعبير موطنه .

﴿ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

* * *

﴿ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ ﴾

يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول ، أي مخلوقاته ، والإشارة إلى ما ذكر من خلق السماوات وغيرها .

ويمكن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلقه ، كما تقول : (هذا صنعه) و (هذا فعله) .

والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله ، ومن المحتمل أن يكونا مرادين معاً .

وقال : (ماذا) ولم يقل : (ما خلق الذين من دونه) للتنخيص على الاستفهام ، ولو قال : (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية .

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول ، إذ قد يفهم من الموصولية أنهم خلقوا شيئاً فتطلب رؤيته ، فيكون المعنى : أروني الذي خلقوه ، كما تقول : انظر إلى ما صنع فلان ، وهذا ما فعل فلان ، وهذا ما رسمه ، وهذا ما كتبه ، وأرني ما كتب ، فإن كانت موصولة احتمل أنه كتب شيئاً فأراد أن يراه ، وقطعاً لهذا المعنى ولئلا يفهم أنهم خلقوا شيئاً جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول وهو (ماذا) .

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئاً وهم يعلمون ذاك ، فهم لا يستطيعون أن يروه شيئاً خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال هو : ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ .

والمشركون من الظالمين ، فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة ، فأذلوا أنفسهم وحقوقها لأنهم عبدوا ما هو دونهم ، وهم سيدخلون أنفسهم النار فكانوا ظالمين لها .

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئاً أعظم الأشياء وهو العبادة ، فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله ، وهذا ظلم ، لأنك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالماً ، فهؤلاء إذن ظالمون . وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه ، أي هو من الواضح بحيث لا يخفى على عاقل .

* * *

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (١٢)

الحكمة : هي وضع الشيء في محله في القول والعمل ، وقيل : هي «عبارة عن توفيق العمل بالعلم . فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» (١) .

فالحكمة لها جانبان : جانب القول وجانب العمل ، ولا يكون الفرد حكيماً حتى يحسن القول والعمل .

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (آتيناه) ؛ وذلك لأن إيتاء الحكمة من الخير ، ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى نفسه في الخير ، بل يسند أفعال الخير إلى نفسه في العموم (٢) . قال تعالى : ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن : ١٠] ، فأسند الخير وهو الرشد إلى نفسه فقال : ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ

(١) التفسير الكبير ٩/ ١١٨ .

(٢) انظر معاني القرآن ٢/ ٦٩٦ .

رَشَدًا ﴿١﴾ وبنى مرید الشر للمجهول فقال: ﴿أَشْرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾.

والواو في أول الآية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ باعتبار كونها تضمنت عجب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزواً ، وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجب حال لقمان في الاهتداء والحكمة ، فهما حالان متضادان»^(١).

﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾

ذهب كثير من المفسرين إلى أَنَّ (أَنْ) في الآية تفسيرية^(٢) فيجعلون (آتينا) متضمناً معنى القول دون حروفه .

جاء في (التفسير الكبير): «فإنَّ (أَنْ) في مثل هذا تسمى المفسرة ، فسَّرَ إيتاء الله الحكمة بقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ وهو كذلك»^(٣).

وذهب بعضهم إلى أَنَّ قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ تفسير للحكمة لا للفعل .

جاء في (التحرير والتنوير): «و(أَنْ) قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ تفسيرية وليست تفسيراً لفعل (آتينا) لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة . فتكون (أَنْ) مفسرة للحكمة باعتبار أَنَّ الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو إليهما فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر بـ(أَنْ) التفسيرية . . .

(١) التحرير والتنوير ١٤٨/٢١

(٢) انظر التفسير الكبير ١١٩/٩ ، البحر المحيط ١٨١/٧ .

(٣) التفسير الكبير ١١٩/٩ .

وأيضاً فإن شكر الله من الحكمة» ^(١).

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لي أن يقال: إن التقدير: آتينا لقمان الحكمة وأوصيناه أن اشكر الله ، فيكون المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه بالشكر وأمره به .

أو بتقدير: وآتيناه أن اشكر الله .

أي آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر الله ، أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه إياه ، ولا يشترط ذلك أن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧] ، وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٦٨] ، فكما أوحى الربُّ إلى أم موسى الأمر بالإرضاع ، وأوحى إلى النحل الأمر باللاتخاذ ، آتى لقمان وأوحى إليه الأمر بالشكر ، وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية ، وذلك لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر فحسب ، مع أن الشكر إنما هو من الحكمة وليس هو الحكمة كلها .

إن هذا التعبير يعني أيضاً أن من الحكمة التي أوتيتها لقمان أن يشكر ربه .

فشكر الله إنما هو من الحكمة ، ويعني أيضاً أن يشكر ربه على ما آتاه من الحكمة ، فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها ، كما تقول: إن من الحكمة أن تشكر ربك ، وقد آتاك الله الحكمة فاشكره على ما آتاك .

فهذا التعبير يفيد عدة معان في آن واحد:

آتينا لقمان الحكمة ، وآتيناه أن اشكر الله ، أو: وأوصيناه به ، ومن الحكمة أن تشكر ربك ، واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة .

(١) التحرير والتنوير ٢١/١٥١-١٥٢ .

وقد تقول: لِمَ لَمْ يقل: ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر الله؟

فنقول: لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو أن تكون الحكمة سببًا للشكر.

ولكان فيه ضعف في الدلالة، ذلك أن المعنى سيكون أن الذي أوتي الحكمة لقمان، والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنى: لقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر أنت أيها المخاطب الله، فيكون قد طلب منه الشكر للإنعام على غيره لا عليه.

وقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ ولم يقل: (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن مؤتي الحكمة هو الله.

ومن المطرد في التعبير القرآني أنه ما عبر عن نفسه بضمير الجمع إلا ذكر بعده أو قبله ما يدل على الأفراد ليدل على أنه واحد لا شريك له، وذلك أمر مطرد في جميع القرآن لم يتخلف عنه موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ [الكوثر: ١ - ٢]، فذكر بعد ضمير الجمع في: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ الرب بصورة الأفراد فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾. وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ فذكر الرب بعد ضمير الجمع.

* * *

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعًا للدلالة على أن الشكر يتكرر، وذلك لأن كل نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبغي أن يتكرر، وجاء بفعل الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ماضيًا، لأن الكفر لا يتكرر تكرر الشكر، بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلا إذا شاء الله.

ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم أنه يؤتى بفعل الشرط مضارعاً فيما يتكرر حدوثه ، ويؤتى به ماضياً فيما لا يتكرر حدوثه ، وهذا الأمر جاء كثيراً في القرآن الكريم^(١) .

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «قال في الشكر: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ﴾ بصيغة المستقبل ، وفي الكفران: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد كقول القائل: من دخل داري فهو حر ، ومن يدخل داري فهو حر ، فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر ، وهو أنَّ الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة ، فمن شكر ينبغي أن يكرر ، والكفر ينبغي أن ينقطع ، فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران»^(٢) .

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية ، في حين قدم الكفر على العمل الصالح في آية أخرى ، قال تعالى في سورة الروم: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤] .

وبالنظر في الآيتين نجد أكثر من اختلاف في التعبير:

١ - فقد قدم في آية الروم الكفر وآخر العمل الصالح ، وقدم في آية لقمان الشكر وآخر الكفر كما أشرت .

٢ - ذكر في الروم عاقبة كل من الفريقين فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ ، في حين قال في لقمان: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ، فذكر عاقبة الشكر ولم يذكر عاقبة الكفران .

(١) انظر معاني النحو ٤/ ٤٣٦ وما بعدها .

(٢) التفسير الكبير ٩/ ١١٩ .

٣ - ذكر في الروم فعلي الشرط بالماضي فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾.

في حين ذكر في لقمان فعل الشكر بالمضارع وفعل الكفر بالماضي .

٤ - ذكر في لقمان مقابل (من كفر): (من يشكر) ، وذكر في الروم مقابل (من كفر): (من عمل صالحًا) .
ولكل ذلك سبب اقتضاه .

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في ذكر الكافرين ومآلهم ، فقد قال قبل هذه الآية: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢) فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ لَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿ [الروم: ٤١ - ٤٤] .

فالسباق في ذكر الكافرين فقدمهم .

وأما آية لقمان فوقعت في سياق الأمر بالشكر ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ ، فناسب تقديم الشكر .

جاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى هنا: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ﴾ ، بتقديم الشكر على الكفران . وقال في سورة الروم: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ لَهُمْ يَمْهَدُونَ﴾ .

فنقول: هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل: ﴿فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ . وههنا الذكر للترغيب ؛ لأن وعظ الأب لابن يكون بطريق اللطف والوعد» (١) .

وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة ، فقد قال فيمن أظهر الفساد في البر والبحر : ﴿ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [٤١] ، وقال : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾ [٤١] ، فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين .

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة ، ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ ولم يذكر شيئاً من ذلك في لقمان فاكتمى بقوله : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ .

وبالنسبة إلى اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضي فإن آية لقمان فيمن هو في الدنيا ، فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشكر يتكرر ، وذكر الكفر بالماضي لأنه لا يتكرر تكرار الشكر كما أسلفنا .

وأما آية الروم فهي في الآخرة ، قال تعالى : ﴿ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا . . . ﴾ [الروم : ٤٣ - ٤٤] ، فذكر الكفر والعمل الصالح بالماضي ؛ لأنه ليس عمل ثَمَّ ، وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل .

وأما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولاً فقال : ﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ .

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركون فناسب ذكر من آمن وعمل صالحاً فقال : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [٤٤] لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [الروم : ٤٤ - ٤٥] ، فناسب كل تعبير موطنه .

وقال : ﴿ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ فجاء بـ (إنما) للدلالة على أن الشكر لا ينفع إلا صاحبه حصراً ولا يفيد الله سبحانه ، فإن الشكر ينفع صاحبه

في الدنيا والآخرة. وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رَبُّكُمْ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم : ٧] .

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ لا ينفعه شكر ولا يضره كفر ، فهو الغني المحمود في غناه .

والحميد هو الذي يستحق الحمد على الدوام .

والجمع بين الغني وكونه محمودًا أحسن جمع وألطفه ، فقد يكون الشخص غنيًا غير محمود ، أو محمودًا غير غني ، فربنا غني محمود على الدوام .

وقد تقول : لقد جاء في سورة إبراهيم . ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم : ٨] ، فأكد الجملة بإن واللام ، فقال : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ﴾ ، في حين أكدها في آية لقمان بـ (إن) وحدها فقال : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ فما الفرق؟ .

والجواب : أن كل تعبير مناسب لما ورد فيه ، فقد قال في لقمان : ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ، فقد قسم العباد إلى من يشكر ومن كفر .

أما في سورة إبراهيم فافتراض كفر أهل الأرض جميعًا فقال : ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ، فالاختلاف في التعبير من ثلاث نواح :

١ - أنه في آية لقمان جرى على التبويض ، وجرى في سورة إبراهيم على الشمول .

٢ - أنه قال في لقمان : ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ فجعل فعل الشرط ماضيًا ، وقال في سورة إبراهيم : ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ بالمضارع للدلالة على تكرار الكفر

وتجده ، أي إن تستمروا على الكفر وتداوموا عليه .

٣- وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال : (جميعاً) .

فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في آية إبراهيم .

وقد تقول : لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان : ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [لقمان: ٢٦] ، فعرف الوصفين وجاء بضمير الفصل ، في حين قال في هذه الآية : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ من دون تعريف ولا فصل . فما الفرق ؟

والجواب واضح في سياق كل منهما .

فقد قال في آية لقمان الأولى : ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ، فلم يذكر سبحانه له ملكاً .

والمعنى : فإن الله غني عن شكره . وهو كما يقول الشخص والله المثل الأعلى : أنا غني عنك وغني عن مدحك وثنائك ، ولا يعني أنه ذو مال أو ثروة ، ونحوه ما قال الخليل :

أبلغ سليمان أنني عنه في جدة وفي غنى غير أنني لست ذا مال
أما في الآية الثانية فقد قال : ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فقد ذكر ملكه وهو ما في السماوات والأرض .

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال . ثم إن الأغنياء يتفاوتون ، فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى . وقد ذكر ربنا أن له ما في السماوات والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه ، فعرف وجاء بضمير الفصل للدلالة على أنه هو الغني دون سواه .

ومن المعلوم أن قولك : (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك : (فلان غني) ؛ لأن قولك : (فلان غني) يعني أنه أحد الأغنياء ، وأن هناك

أغنياء آخرين. أما قولك: (فلان هو الغني) فيدل على أنه لا غني في الحقيقة سواه. ولا شك أن من له ما في السماوات والأرض هو الغني الذي لا غني سواه.

* * *

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٢)

الواو عطفت هذه العبارة على قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾، أي آتيناه الحكمة في شكره لله وفي وعظه لابنه، فإن وعظ الأبناء من الحكمة.

وفي هذا توجيه للآباء أن يتعاهدوا أبناءهم بالموعظة والإرشاد، وأن لا يتركوهم للشوارع والطرق ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم ما سقط من القول والفعل، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.

جاء في (التفسير الكبير) أن قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ...﴾ «عطف على معنى ما سبق، وتقديره: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه، وحين جعلناه واعظاً لغيره. وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً في نفسه ومكملاً لغيره، فقوله: ﴿أَنْ اشْكُرْ﴾ إشارة إلى الكمال، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ إشارة إلى التكميل»^(١).

وجاء في (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة ﴿آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ لأن الواو نائبة مناب الفعل، فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه، فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من

(١) التفسير الكبير ٩/١١٩.

الحكمة لا محالة ، وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة .

و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف ، أي والتقدير : وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه . . .

ويجوز أن يكون (إذ قال) ظرفاً متعلقاً بفعل (اذكر) محذوفاً^(١) .

لقد جاءت موعظة لقمان بعد قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَوْعِظَةِ مِنْ دُونِ هَذَا التَّصْدِيرِ ، فيقول بعد قوله تعالى : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ . . . ﴾

ولكن هذا التصدير له أكثر من غرض :

من ذلك أنه يتبين منه أن الحكمة يتعلق جانب منها بإصلاح النفس وجانب بإصلاح الآخرين ، وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلِّمَ الأب أبناءه ويوجههم ويرشدهم ، هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة .

ثم إن الحكمة - كما أسلفنا - إحسان القول والعمل ، أو وضع الشيء في محله في القول والعمل ، فلما قال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ۚ دَلَّ ذَلِكَ أَنْ لُقْمَانَ أَوْتِيَ الْحِكْمَةَ فِي قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، وأنه كان يطبق ما يقول على نفسه ، إذ ليس من الحكمة أن تناقض أقوال الشخص أفعاله وإلا كان قوله ساقطاً ولو نطق بأعلى الحكمة . وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا بأنفسهم قبل وعظ الآخرين .

* * *

﴿وَهُوَ يَعْظُمُ﴾

الواو في قوله: ﴿وَهُوَ يَعْظُمُ﴾ تحتل أن تكون للحال ، أي: قال لقمان لابنه واعظاً له ، وتحتل أن تكون للاستئناف ، أي وهذا شأنه ، أي من شأن لقمان أن يعظ ابنه .

فقوله: ﴿وَهُوَ يَعْظُمُ﴾ يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه ، وأن من شأن لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه . ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه واعظاً) لم يفد إلا معنى واحداً .

* * *

﴿يُبْنَى﴾

بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) بالتصغير والإضافة إلى النفس ليعطف قلبه ، وليزيل كل حجاب مانع من قبول التوجيه بينه وبينه . واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب الموصدة ويلين النفوس العصية وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول .

وهو توجيه للآباء والواعظين أن يرفقوا في القول وأن يمزجوا كلماتهم بالرحمة والحنان ، فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه . وقد أمر ربنا موسى وأخاه عليهما السلام أن يقولوا لفرعون قولاً ليناً فقال: ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿طه: ٤٣ - ٤٤﴾ .

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: ﴿يُبْنَى﴾: «والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له ، وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصيح وحب الخير ، ففيه حث على الامتثال للموعظة»^(١) .

* * *

﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾

بدأ النصيح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الإيمان ورأس الدين ، ولأن أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها ونجاتها .

ومن الملاحظ أنه نهاء عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر من سبب :

منها : أن عدم الشرك مقدم على العبادة ، فلا تنفع عبادة مع الشرك ، فبدأ بما هو أهم .

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير ، أما العبادة فيكون التكليف بها بعد البلوغ ، فبدأ بما هو أعم .

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات ، ولذا نجد كثيراً من الناس موحدين ، غير أنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة وصيام وغيرهما .

فبدأ بما هو أهم وأعم وأيسر ، حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها أمره بعد ذلك بالعبادات .

* * *

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

كون الشرك ظلماً لأنه يسوي بين القادر والعاجز ، والعالم والجاهل ، والخالق والمخلوق ، والمنعم المتفضل والمحتاج إلى النعمة . وهذا ظلم عظيم ، فإنك في الحياة لو سويت بين هؤلاء كنت ظالماً ظلماً عظيماً ، فانه له تقدم مثلاً جماعة الذين طلبوا عما فاحش له

اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على أكمل وجه وأحسنه ، يخبر عن ذلك بأبلغ الكلام وأحسنه ، ومنهم من لا يحسن شيئاً ، ولا يعلم شيئاً ، في عِيٍّ وقصور فهم وإدراك ولا يحسن النطق أيضاً ، وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالماً ظلماً عظيماً .

فإن الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم ، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق لا يصح فيه قياس .

جاء في (روح المعاني): «وكون الشرك ظلمًا لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه ، وكونه عظيمًا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه سبحانه ومن لا نعمة له»^(١) .

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد من هو أقل منه شأنًا ، أو من لا يستحق العبادة البتة ، فيكون ظالمًا لنفسه حاطًا من قدرها وقد كرمه الله سبحانه .

ثم إنه ظلم للنفس من ناحية أخرى ، ذلك أنه يوردها موارد الهلكة ، فإن الشرك يورد صاحبه النار خالداً مخلداً فيها .

ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم ، وأكد ذلك بأن واللام فقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالة من ناحية أخرى ، ذلك أن فطرة الإنسان تكره الظلم والظالمين ، وحتى لو كان الشخص ظالمًا فإنه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غيره ، ولذا تجد عموم الناس يكرهون الظالم وينتصرون نفسيًا للمظلوم حتى في التمثيل ، فوصف الشرك بما تكرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لينأى عنه ويتركه .

(١) روح المعاني، ٨٥/٢١ .

ولعل من المفيد أن نذكر أيضًا أن قوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ فيه تعليل للنهي عن الشرك ، وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب ، وألا يذكر الأمور من دون تعليل ، وذلك ليقنع السامع ويسلّم له عقله ونفسه ، والله أعلم .

* * *

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

هذا الكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان ؛ وذلك لأنه أراد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهم بالمعروف ، لا أن يقول الأب ذلك ، وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله ، فالذي وصى بالوالدين هو الله .

ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الأب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته لأنه يريد أن يستفيد منه وأن يجعله تابعًا له ، فالله هو الذي أوصى ولا مصلحة له في هذا .

وقد تقول: ولم لم يدع لقمان يتم كلامه ثم يذكر الله وصيته بالوالدين بعد ذلك؟

والجواب: أنه وضع الوصية بالوالدين بعد الشرك بالله وذلك لعظيم منزلتهما عند الله ، فهو لا يريد أن يضعهما في آخر الوصايا بعد قوله: ﴿وَأَقِصْ فِي مَشِيكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله والأمر بعبادته . وهذا شأن القرآن في الوصية بالوالدين ، فإنه يجعل ذلك بعد الشرك بالله والأمر بعبادته ، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلَدَيْنِ إِحْسَنًا ﴿النساء: ٣٦﴾ ، وقال : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلَدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] .

* * *

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَلَدِكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ (١٩) ﴿

من الملاحظ في هذه الآية :

١ - أنه استعمل الفعل (وصى) بتشديد الصاد لا (أوصى) ، وذلك للتشديد على الوصية والمبالغة فيها . ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل الفعل (وصى) في أمور الدين والأمر المعنوية ، وأما (أوصى) فيستعمله للأمور المادية ، قال تعالى : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنْبَىٰ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا ﴾ [النساء: ١٣١] .

في حين قال : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] ، وهي في الموارث .

وقال : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ﴾ [النساء: ١١] ، وهي في الأمور المادية .

ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح : ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣١] ، فإنه قال : (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة ، والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال^(١) .

ولعل ذلك يعود أيضًا إلى أن المسيح عليه السلام كان لا يزال في

(١) انظر التعبير القرآني ١٩ .

المهد غير مكلف عملياً بعبادة فاستعمل أخف الفعلين ، والله أعلم .

٢ - ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال : (ووصينا) ، والله إنما يسند الأفعال إلى نفسه في أمور الخير وفي الأفعال المهمة ، فإسناد ذلك إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية ، وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير الجمع للتعظيم ثم أفرد بعد ذلك فقال : ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَٰهِي الْمَصِيرُ ﴾ ، ولم يقل : (أن اشكر لنا . . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة التعبير في القرآن ، فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع المعظم للدلالة على أنه واحد لا شريك له .

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها سبحانه ، ونزل بها الملك ، وبلغها الرسل ، فجاء الفعل بضمير الجمع لذلك أيضاً ، والله أعلم .

٣ - وقال : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ ولم يقل بـ (أبويه) لأكثر من سبب ، فإن كلمة (الوالدين) تشية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد ولذا ثنيت بالتذكير . وإن كلمة (الأبوين) تشية الأب والأم وغلب فيها لفظ الأب ولذا قيل الأبوين ، ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة ، والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التشية .

وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين ، منها : أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ ، وقال : ﴿ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ وبين الحمل والإرضاع الولادة .

وفيه تذكير الإنسان بولادته ومجيئه إلى الدنيا عاجزاً ضعيفاً ، وقد رباه والداه وحماءه وأحسنوا إليه ، مما يدعو إلى رد الجمال والإحسان إليهما .

وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ الوالدين وذكر حمل الأم والإرضاع .

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان إلى الأب والأم والبرّ بهما يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ الأبوين تذكيراً للإنسان بأمر الولادة ، فلم يقل مرة واحدة: (وبالأبوين إحساناً) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين . وفيه إلماح إلى أن الأم لها النصيب الأوفى في ذلك .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣] .

وقال: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: ٣٦] .

وقال: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الأنعام: ١٥١] .

وقال: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] .

وقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ [لقمان: ١٤] .

وقال: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] .

وقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت: ٨] .

وقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] .

وقال: ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٤] .

وقال: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾ [إبراهيم: ٤١] .

وقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨].

وغير ذلك وغيره .

قد يأتي لفظ (الأبوين) في المواريث ونحوها مما لم يكن فيه ما ذكرنا من الأمر بالإحسان ونحوه ، ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب الأم في الميراث .

وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجد كما قال تعالى: ﴿وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ [يوسف: ٦] .

وقد يأتي لفظ الأبوين لآدم وحواء ، إذ هما أبوا البشر ، قال تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧] .

قد تظن أن ذلك تخلف في قصة يوسف وذلك في قوله: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ [يوسف: ٩٩] ، وقوله: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠] ، فإنه استعمل لفظ الأبوين في موطن الإكرام والإحسان ولم يستعمل لفظ الوالدين .

والحق أنه لم يتخلف ، بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف هو المناسب وهو أيضاً يتفق مع الخط القرآني .

ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه في هذه القصة لم يرد ذكر لأم يوسف ولا وصف لحالتها ، بل كلها تدور حول الأب وأبنائه ويوسف عليهما السلام ، فالأب هو المحزون العظيم ، وهو الذي فقد بصره حزناً وأسفاً كما قال تعالى: ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤] ، وهو الدائم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥] ، فكان من المناسب تغليب الأب وهنا لا تغليب الوالد .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن قوله : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ فيه إلماح إلى إكرام الأم ، ذلك أن السجود للشخص إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد ، فإن الابن هو الذي يعظم أبويه في العادة ، وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المؤلف والمعتاد ، فغلب لفظ الأب الذي هو دون الأم في حق حسن الصحبة .

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء فغلب ذكر الأب ، والله أعلم .

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلاً ، فقد تقول : ألم يدرك الحزن أم يوسف فلم لم يرد لها ذكر ؟

والجواب : - والله أعلم - أن يعقوب هو أبوهم كلهم ، أما أم يوسف فليست أمهم ، وإنما هي أم يوسف وأخيه ، فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية ، وربما أسمعوها ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم . وهذا من حسن تقديرها لما هي فيه ، ولذا لم يرد لها ذكر في القصة ، والله أعلم .

٤ - ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحبة .

٥ - قال : ﴿ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ فذكر الضعف المستمر المتزايد ، ولم يقل : (وهناً) فقط ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة ، بل هو يثقل عليها دائماً ويوهنها باستمرار .

٦ - ذكر مدة الفصال فقال : ﴿ وَفَصَلَّهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ ولم يذكر مدة الحمل ، ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . أما الحمل فليس بيد المرأة . ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم ، فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك .

٧ - وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم ، وهياً له أسباب الوجود ، وهياً له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو ضعيف عاجز .

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما .

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنيا وإنما المصير إلى الله سبحانه ، وهو إشارة إلى الحياة الآخرة .

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال : ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ للدلالة على الحصر ، فإن المصير إليه حصراً لا إلى غيره . وفي هذا إبطال لعقيدة الشرك فإن المصير إليه وحده لا إلى غيره .

* * *

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٥)

أي وإن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما .

وقال : (بي) بضمير الإفراد ، ولم يقل : (بنا) ؛ لأن الموطن موطن توحيد ونفي الشرك .

وفي مثل هذا الموطن لا يستعمل إلا ضمير الإفراد .

وقوله : ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أبطل الشرك من جميع نواحيه ، ذلك أن الأشياء على قسمين : إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم ، فالذي يعلم أنه لا يصلح أن يكون شريكاً له هو قد علم به ، وعلم أنه لا يكون لله شريكاً .

وأما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذ شريكاً لله ، وبذا يكون

قد نهى عما له به علم ، وعما ليس له به علم .

﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

* * *

﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾

المصاحبة بالمعروف إنما هي في الدنيا ، أي في الحياة الدنيا ،
وقيل : إن المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الدنيا لا في أمور الدين .
جاء في (روح المعاني) : « ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ . . . قيل : للإشارة إلى أن
الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدينية » ^(١) .

وقال : ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ ولم يقل : بمعروف أو
بالمعروف ، كما قال في الأزواج مثلاً : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ٢٣١] ، ذلك أنه أراد أن تكون المصاحبة هي المعروف
بعينه وليست مصاحبة للمعروف أو بمعيته . وفي هذا من المبالغة في
التوصية بهما ما فيه ، فإن المرء قد يزرع زوجته أو ينهرها أو يضربها أو
يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن يكون مع الوالدين ، فقال
فيهما : ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ أي مصاحبة هي المعروف بعينه .

وقد تقول : لم يرد هذا الأمر فيما يبدو شبيهاً بهذا الموطن وهو قوله
تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت : ٨] .

وقوله : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴾ [الأحقاف : ١٥] .

(١) روح المعاني ٨٧/٢١ .

فلم يرد في هاتين الآيتين قوله: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
فما السبب؟

فنقول: لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد في آية لقمان ، فقد قال في آية
العنكبوت: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ ، وقال في الأحقاف: ﴿وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف: ١٥] ، ولم يرد مثل ذلك في لقمان ، فذكر
في كل موطن ما لم يذكره في الآخر ، فذكر المصاحبة بالمعروف في
لقمان ، وذكر التوصية بالحسن والإحسان في آتي العنكبوت والأحقاف .
وكل تعبير هو المناسب فيما ورد فيه .

فقوله: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ أنسب في آية لقمان ؛ ذلك لأن
السياق في قصة لقمان في المصاحبة والمعاشرة ومعاملات الناس ، فقد
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجيهه ، ثم في
أصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وعدم التكبر عليهم والفخر عليهم والاختيال مما يبغضه الناس
من الصفات والأفعال .

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة في عموم
المجتمع: مصاحبة الأب لابنه ، ومصاحبة الابن لوالديه ، ومصاحبته
للآخرين ممن يعيش معهم .

ولم يرد مثل ذلك في سياق آتي العنكبوت والأحقاف ، فكان الأمر
بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا أنسب .

وذكرُ الحسن والإحسان في آتي العنكبوت والأحقاف أنسب ، بل إن
ذكر كل لفظة في مكانها أنسب ، فذكر الحُسْن في آية العنكبوت أنسب ،
وذكر الإحسان في آية الأحقاف أنسب .

ذلك أنه ذكر في آية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك بالله فلم يذكر الإحسان أو الحسن .

وقد تقول: لقد قال في العنكبوت ذلك أيضًا ، فإنه قال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ [العنكبوت: ٨] ، فما الفرق؟

والجواب: أن المجاهدة في قوله: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ أشد منها في قوله: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ ، فإن في قولنا: (جاهده على أن يفعل) معنى الحمل على الشيء وشدة المجاهدة ، وهي أقوى من قولنا: (جاهده ليفعل) .

ونحوه أن تقول: (أنفقت عليه لينجح) و(أنفقت عليه على أن ينجح) فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاح ، أما الثانية فإنها تفيد أنه أنفق عليه باشتراط النجاح ، فإن النجاح شرط للإنفاق .

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتي لتعينني) و(زوجتك ابنتي على أن تعينني) ، فإن الجملة الأولى تفيد أنه زوجه ابنته لغرض إعانتته وليس ذلك اشتراطاً عليه . أما الجملة الثانية فإنها تفيد أنه زوج ابنته بشرط أن يعينه . ونحوه قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٢٧] .

جاء في (التحرير والتنوير): «قال هنا: ﴿ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ وقال في سورة العنكبوت: ﴿ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ فأما حرف (على) فهو أدلّ على تمكن المجاهدة ، أي مجاهدة قوية للإشراك ، والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» ^(١) .

فذكر الحسن في آية العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هو أنسب .

وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾؟
فما الفرق بين آيتي العنكبوت والأحقاف حتى ذكر الحسن في إحداهما ،
والإحسان في الأخرى؟

والجواب: أن الأمر ظاهر في سبب الاختلاف بينهما ، فإن
(الإحسان) أمكن في الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر
(أحسن).

تقول: أحسن إليه إحسانًا ، والحُسن مصدر (حُسِنَ الشيء) أي حسن
في نفسه. فالإحسان يتعدى خيره إلى الآخرين ، تقول: (أحسنت إليه)
يعني فعلت له خيرًا.

أما (الحُسن) فلا يتعدى خيره إلى الآخرين بل هو حسن في نفسه ،
فتقول: (عاملته حُسنًا) أي معاملة حسنة من كلام جميل ولقاء حسن .

أما الإحسان فأن تفعل له خيرًا ، فالإحسان أمكن من الحُسن في فعل
الخير ونفع الآخرين ، فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين ،
وذلك لأكثر من سبب :

١ - منها أنه قال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ فذكر الحمل
والوضع وكلاهما كره. فقد يحمل الإنسان شيئًا كرهًا ويضعه هينًا بيسر ،
أما ههنا فكان الحمل كرهًا والوضع كرهًا. ولا تخفى آلام الوضع عند
الولادة.

أما في آية لقمان فإنه ذكر الحمل وقال: إنه وهن على وهن ، ولم
يذكر الوضع ومشقته ، فما في الأحقاف أشد ، فإنه ذكر كره الحمل وكره
الوضع .

وأما في العنكبوت فلم يشِرْ إليه ذلك .

٢ - الوالدان في الأحقاف مؤمنان ، بدليل قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدَيَّ ﴾ [الأحقاف : ١٥] .

والآية وقعت في سياق الأبوين المؤمنين ، فقد قال بعد هذه الآية : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِيَوْلَدَيْهِ أَفِ لَكُمْ أَنْ أَعِدَّ إِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ [الأحقاف : ١٧] ، فالأبوان هنا مؤمنان يعدانه بالبعث ويدعوانه إلى الإيمان ، بخلاف آيتي لقمان والعنكبوت من مجاهدتهما له على الشرك .

ولذا لم يذكر في آية الأحقاف : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ .

جاء في (ملاك التأويل) : أنه لم يرد في سورة الأحقاف : (وإن جاهدك لتشرك بي) أو ﴿ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ «لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمناً ، ألا ترى قوله : ﴿ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ إلى ما بعد هذا ، ولا مدخل هنا للشرك»^(١) .

فناسب ذكر الإحسان في آية الأحقاف وليس مجرد الحسن .

ثم إن ذكر الحسن والإحسان في آيتي العنكبوت والأحقاف أنسب من جهة أخرى ، ذلك أنهما ذكرا في سياق الحسن من الأعمال ، فقد قال قبل آية العنكبوت : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا ﴿٨﴾ [العنكبوت : ٧-٨] .

وقال بعد آية الأحقاف : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴾ [الأحقاف : ١٦] ، فناسب حسن معاملة الوالدين

(١) ملاك التأويل ٧٦٤ / ٢ .

ما حسن من الأعمال ، ولم يرد مثل ذلك في سورة لقمان .
فناسب كل تعبير موطنه من كل وجه ، والله أعلم .

* * *

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ لَا سَبِيلَ لَهَا .

* * *

﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا كتقديمه في ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ للحصر ، وفيه إبطال للشرك . وقد جمع الضمير في (مرجعكم) لأنه ذكر الابن والوالدين ومن أناب إليه .

* * *

﴿فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي أخبركم بأعمالكم .

وقال : (أنبئكم بما كنتم تعملون) ولم يقل : (فأجزيكم) ؛ لأنه قد ينبئ الإنسان بما عمل ثم يغفر له . ثم إن المؤمن يجزيه ربه بخير مما عمل ، كما قال تعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [النمل : ٨٩] ، وقال : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت : ٧] ، ألا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا في آية أخرى من السورة لم يكتف بأن يذكر أنه ينبئهم بما عملوا ، بل ذكر أنه يعذبهم بذلك فقال : ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٢٣﴾ نُمْنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿لَقمان : ٢٣ - ٢٤﴾ .

وجاء بضمائر المتكلم في الآية بالافراد ﴿أَنْ تُشْرِكَ بِي . . . سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنبِئُكُمْ﴾ ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات التوحيد ، فلا يجمع الضمير في مثل هذه المواطن . ونحوه قوله تعالى :

﴿ وَوَضَيْنَا لِلْإِنْسَانِ بُولَدِيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت : ٨] .

وهو قد يأتي بضمير المتكلم مجموعاً للتعظيم في غير هذا الموطن وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس : ٢٣] ، وقوله : ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس : ٤٦] ، وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّا الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ ﴿١٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ [يونس : ٦٩ - ٧٠] .

* * *

﴿ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ ﴿١٦﴾

عاد الآن إلى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانه بالوالدين فقال : ﴿ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ . . . ﴾ فكرر ندائه بقوله : (يا بني) ليعطف قلبه ويصغي إلى ما يقول . ثم ضرب له مثلاً يبين فيه قدرة الله وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمِثْقَالِ حبة من خردل يأتي بها الله أينما كانت ، في السماوات أو في الأرض . والخردل نبات معروف حبه أصغر من السمسم يضرب مثلاً في الصغر .

لقد قال : ﴿ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ بحذف النون من (تكن) ، ثم قال بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون ، ولعل من أسباب ذلك أنه قال : ﴿ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ فلم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد فقال : ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، فإن الأولى أبعد في الوجود ، أي هبأة تائهة لا مكان لها فحذف النون ،

بخلاف الثانية فإنه عَيَّن مكانها فأثبت النون ، والله أعلم^(١) .

جاء في (البرهان) للزركشي أن قوله : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا ﴾ النساء : ٥٠ ، حذفت النون من (تكن) : « تنبيهًا على أنها وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفها ، ومثلها : ﴿ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ »^(٢) .

ثم إن ثمة قراءة هي (فتكن) بكسر الكاف وشدة النون وفتحها ، وثمة قراءة أخرى وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن يكن)^(٣) وكلتا القراءتين فيها معنى الاستتار ، ذلك أن معنى (كن يكن) استتر . ومعنى (وكن الطائر) دخل عشه ، والوكن : هو عش الطائر ، فيكون المعنى : أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر في صخرة .

وهذا مما يفسر ثبوت النون في (تكن) وذلك لتعطي معنى الاستتار أيضًا ، والله أعلم .

وقال : ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ﴾ مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات أو في الأرض ، وذلك لأن استخلاص الشيء من باطن الصخرة عسير في العادة .

من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ شيئًا ويصونه من الضياع لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدار ، بل يضعه في غرفة من غرف الدار ويضعه في صندوق أو محفظة ، وقد يضع المحفظة داخل صندوق أو خزانة ، وقد يضع المحفظة داخل محفظة .

(١) انظر معاني النحو ٢٥٢ / ١ .

(٢) البرهان ٤٠٧ / ١ - ٤٠٨ .

(٣) ينظر البحر المحيط ١٨٢ / ٧ .

فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التي يحفظ بها الشيء .

وإذا أردت المبالغة في حفظ الشيء تعمل للمحفظة قفلاً يصعب فتحه ، وكلما كان الشيء ثميناً أو مهماً بالغت في حفظه وعدم الوصول إليه . والناس يتفننون في حفظ الأشياء وعدم الوصول إليها . وأمكن شيء في الحفظ أن يودع في مكان أمين ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه . وعند ذلك يكون استخراج عسيراً أو مستحيلاً إلا بإتلاف المحفظة .

وقد ضرب الله مثلاً لذلك بمثقال حبة من خردل في صخرة ، والصخرة ليس لها مفتاح ، وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها ليس لها مفتاح من دون أن يحطم الصخرة .

وقال : ﴿ فِي صَخْرَةٍ ﴾ ولم يقل : (على صخرة) للدلالة على خفائها وأنها في داخلها .

وقال : (في الأرض) ولم يقل : (على الأرض) ليدل على أنها في باطن الأرض .

ثم قال : ﴿ يَأْتِيهَا اللَّهُ ﴾ ولم يقل : (يعلمها الله) لأن مجرد العلم لا يدل على القدرة ، فقد تعلم أن شيئاً داخل صندوق أو خزانة ولكنك لا تقدر على فتحه ، فقوله : ﴿ يَأْتِيهَا اللَّهُ ﴾ يدل على العلم وبالغ القدرة .

وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ أي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفي فلا يحتاج إلى تحطيم الصخرة أو تكسيرها ، بل يخرجها من داخلها بلطفه وخبرته . والإتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف بحيث يستخرجها من داخلها والصخرة كما هي .

جاء في (التفسير الكبير) : «لو قيل : إن الصخرة لا بد من أن تكون في السماوات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟...»

خفاء الشيء يكون بطرق ، منها أن يكون في غاية الصغر ، ومنها أن يكون بعيداً ، ومنها أن يكون في ظلمة ، ومنها أن يكون من وراء حجاب .

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيراً قريباً في ضوء من غير حجاب فلا يخفى في العادة . فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط .

فقوله : ﴿ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴾ إشارة إلى الصغر .

وقوله : ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ﴾ إشارة إلى الحجاب .

وقوله : ﴿ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ إشارة إلى البعد ، فإنها أبعد الأبعاد .

وقوله : ﴿ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى الظلمات ، فإن جوف الأرض أظلم الأماكن .

وقوله : ﴿ يَأْتِيهَا اللَّهُ ﴾ أبلغ من قول القائل : (يعلمها الله) ، لأن من يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره ، فقوله : ﴿ يَأْتِيهَا اللَّهُ ﴾ أي يظهرها للإشهاد .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ﴾ أي نافذ القدرة .

﴿ خَيْرٌ ﴾ : أي عالم ببواطن الأمور^(١) .

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : ﴿ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ أنسب شيء ؛ لأنه إذا كان الله يأتي بمِثْقَالِ حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع أن يمنع استخلاص هذا الجزء الحقير اليسير؟ ولم الشريك؟! .

(١) النفس الكس ١٢١/٩ .

وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك .

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن يكون لله شريك ، ولم يكتف بمجرد النهي وذلك ليقنع ابنه بما يقول ، وفي هذا توجيه للآباء والمرشدين أن لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر حجة أو دليل أو تعليل ، والله أعلم .

قد تقول : لقد قال هنا : ﴿ إِنَّهَا إِنْ تَكِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ .
وقال في مكان آخر : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء : ٤٧] .

فكان بينهما بعض اختلاف في التعبير ، من ذلك :

١ - إن فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارعان ، وفي الأنبياء ماضيان .

٢ - وإن فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث ﴿ إِنْ تَكِ ﴾ . وفي الأنبياء مسند إلى مذكر : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالَ ﴾ .

٣ - ذكر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم يذكرها في الأنبياء .

٤ - كما اختلفت خاتمة كل من الآيتين .

فما السبب ؟

والجواب : أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك .

أما سياقها في لقمان فهو واضح .

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم الآخر ، قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء : ٤٧] .

فاتضح بذلك سبب الاختلاف:

١ - أما من حيث الاختلاف في فعل الشرط وجوابه فإن آية لقمان فيما يفعله الإنسان في الدنيا. والدنيا لا تزال باقية والأفعال فيها مستمرة ، فكان فعل الشرط وجوابه مضارعين .

وأما آية الأنبياء فالكلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو موقف الحساب ووزن الأعمال ، وقد انقطعت الأعمال وأحضرت للوزن فعبر عن ذلك بالماضي فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ مُثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ .

٢ - وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان: ﴿إِنِّهَا إِنْ تَكُ﴾ فكان اسم (إن) ضميراً مؤنثاً ، أي الفعلة أو «الخصلة من الإساءة والإحسان لفهمها من السياق»^(١) أو ضمير القصة^(٢) . فكان الفعل مسنداً إلى مؤنث . في حين كان الكلام في الأنبياء على المذكر قال: ﴿فَلَا تُظِلُّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُثْقَالًا﴾ أي الشيء ، فأسند الفعل إلى المذكر .

٣ - وأما ذكر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان فذلك لبيان قدرة الله وشمولها ليعرف لقمان ابنه بذلك ويبطل عقيدة الشرك .

وأما في الأنبياء فالسياق مختلف ، وهو سياق الحساب ووزن الأعمال وليس ذكر أماكنها .

٤ - وأما اختلاف خاتمة كل من الآيتين فسيبه واضح أيضاً ، ذلك أن آية الأنبياء في الحساب فقال: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ .

(١) روح المعاني ٨٨/٢١ .

(٢) انظر البحر المحيط ١٨٢/٧ .

وفي لقمان في استخلاص مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

فناسب كل تعبير موطنه.

وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير في هذه الآية ، فقد ذكر الصخرة أولاً ثم ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض ، فما سبب ذلك؟.

والجواب: أنه ذكر الصخرة أولاً ، والصخرة قد تكون في السماء ، وقد تكون في الأرض ، فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر والمشتري وغيرهما ، وقد تكون صخور سابحة في الفضاء. فذكر الصخرة التي يشترك وجودها في السماء والأرض.

ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض ، وهو الخط الجاري في السورة ، فحيث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في أكثر من موطن:

قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ [لقمان: ١٠].

وقال: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: ١٦].

وقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٠].

وقال: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

وقال: ﴿لِلَّهِ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٦].

وحيث قدّم السماوات وأخر الأرض في السورة ذكر بجانب الأرض أموراً تتعلق بالأرض أو بسكان الأرض وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ...﴾ [لقمان: ١٠].

وقوله: ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ . . . يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ . . . ﴾ [لقمان: ١٦ - ١٧].

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ . . . ﴾ [لقمان: ٢٠].

وقوله: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥].

وقوله: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [٢٦] وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ ﴾ [لقمان: ٢٦ - ٢٧].

فكان تقديم السماوات على الأرض في الآية جاريًا على نسق ما ورد في السورة.

* * *

﴿ يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [١٧]

بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة ، أمره بالعبادات ، وبدأ بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة ، وهي العبادة التي لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال ، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة ، وكرر نداءه المحبب (يا بني) لأن ذلك مظنة الاستجابة .

وقال له: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ ولم يقل له: (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة تعني الإتيان بها على أتم حال وأكملة من قيام وركوع وسجود وخشوع وقراءة قرآن وذكر .

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فأمره بنوعين من العبادات: ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع .

فالصلاة تكميل للنفس ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل للمجتمع . ذلك أن من حق المجتمع على الفرد أن يحفظه ويرسي فيه قواعد الخير والقوة ، ويجتث منه عناصر الهدم والفساد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز ما يؤدي إلى ذلك .

ثم قال له : ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ لأنه يعلم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تعرض للأذى والمكاره ، فأمره بالصبر على ما يلقي .

ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء ذلك أذى ليس بالقليل ، وهذا خلاف المعهود من عموم الآباء ، فإن الآباء عادة يخشون على أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، لأنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى يرهقهم . أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصيانتة من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته ، فحث ابنه ليقوم بهذه المهمة على حبه له ، وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكاره . وفي هذا توجيه للآباء عظيم لأن يوجهوا أبنائهم للقيام بهذه المهمة الشاقة ويحثوهم عليها مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى ، فإن الخير الذي يعود عليهم وعلى المجتمع من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذي قد يلحقهم منه .

﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي أن يتراخى المرء فيها أو يتهاون .

جاء في (التفسير الكبير) : «يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤدي فأمره بالصبر عليه .

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي من الأمور الواجبة المعزومة ، أي المقطوعة^(١).

وقد تقول: لقد قال هنا: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ فأكد به ، وقال في موطن آخر: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣] فأكد به باللام فما الفرق؟

والجواب: أن المقامين مختلفان ، ذلك أنه قال في لقمان: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ، فأمره بالصبر .

وقال في الشورى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ فأضاف المغفرة إلى الصبر ، أي أن تصبر على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك . وهذا أشق على النفس من مجرد الصبر ، فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٢)

* * *

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾^(١٨)

«انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم ، وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعدّ نفسه كواحد منهم»^(٣).

فنهاه عن التكبر عليهم والإعراض عنهم .
ومعنى تصعير الخد إمالة عنهم تكبرا وإعراضا .

(١) التفسير الكبير ٩/ ١٢١ - ١٢٢ .

(٢) انظر التعبير القرآني ٢٠١ .

(٣) التفسير الكبير ٩/ ١٢١ - ١٢٢ .

والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته»^(١).
والاختيال: «من الخيلاء ، وهو التبخر في المشي كبراً»^(٢).
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تكبر.
والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه^(٣).
و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس ؛ لأنه على وزن (افتعل).
وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنى الفعل . فالمختال هو المبالغ في التكبر والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف .
و(الفخور) من الفخر ، وهو تعداد ما أعطي من مال أو نسب أو غير ذلك والمباهاة في ذلك .
جاء في (روح المعاني): «الفخور من الفخر ، وهو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ، ويدخل في ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال»^(٤).
وجاء في (المحرر الوجيز): «قال مجاهد: الفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله تبارك وتعالى ، قال: وفي اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك»^(٥).
والفخور على زنة فعول ، وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الإكثار

(١) المحرر الوجيز ١١/ ٥٠٣ .

(٢) روح المعاني ٢١/ ٩٠ .

(٣) ينظر لسان العرب (خول) ١١/ ٢٢٦ - ٢٢٨ .

(٤) روح المعاني ٢١/ ٩٠ .

(٥) المحرر الوجيز ١١/ ٥٠٣ .

من إظهار ذلك والمبالغة فيه .

وقال : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ ﴾ ولم يقل : (على الأرض) كما قال في وصف عباد الرحمن : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان : ٦٣] ، ذلك أن (في) تفيد الظرفية ، أي كأنه يريد أن يخرق الأرض برجليه من شدة مرجه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٧] .

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ وذلك لأنه قال : (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار ، فناسب كل حرف موضعه .

إن الأبنية التي وردت في الآية كلها تفيد المبالغة :

فقوله : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ يدل على المبالغة في المرح ، ذلك أنه جاء بالحال مصدرًا وهو يدل على المبالغة .

وقوله : (مختال) يدل على المبالغة في الوصف ، لأن صيغة مفتعل تفيد المبالغة .

وقوله : (فخور) يدل على المبالغة في الفخر .

وقد تقول : ولم جاء بالوصفين على المبالغة ، أفترى أن الذي لا يبالغ في الوصف لا يشمل انتفاء الحب ؟

والجواب : أنه ليس الأمر على ما توهمت ، فإخباره أن الله لا يحب المبالغة في الوصف السيء لا يعني أنه يحب غير المبالغ ، وإنما هو إخبار عن الوصف في المقام الذي ورد فيه .

فقولك : (أنا لا أحب الكذوب) لا يعني أنك تحب الكاذب .
وقولك : (إني أحب الصدوق) لا يعني أنك لا تحب الصادق .

فقد تقول في مقام : (أنا لا أحب الكذوب) ، وقد تقول في مقام

آخر: (أنا لا أحب الكاذب). وقد تقول في مقام: (أنا أحب الصدوق) ،
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام .

والبلاغة - كما هو معلوم - إنما هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال .
ولذا قال الله مرة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٧] ،
بصيغة المبالغة ﴿ خَوَّانًا ﴾ ، وقال مرة أخرى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾
[الأنفال: ٥٨] ، بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة .

وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣] .
فقال: (شكور) بصيغة المبالغة ، وقال مرة أخرى: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ، بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي
اقتضى كلا منهما .

فإنه قال في سورة النساء: ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٧] فقال: (يختانون) بوزن
(يفتعلون) الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال: (خَوَّانًا) بصيغة المبالغة .

ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين بقوله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ هَذَا تَمَّ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾ [النساء: ١٠٨ - ١١٢] .

فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ ولم يقل: (خائنًا) لأن
هؤلاء خوانون ، أي مبالغون في الخيانة .

في حين قال تعالى في الأنفال: ﴿ وَإِنَّمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانْدِرِ إِلَيْهِمْ

عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ [الأنفال: ٥٨] ، فلم يذكر أنهم خانوا وإنما خيفت منهم الخيانة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ ولم يقل: (إنه لا يحب الخوانين) فإنهم لم يخونوا أصلاً ، فإذا خان هؤلاء فسيكونون خائنين ، والله لا يحب الخائنين .

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعاً ، ولكن يبغض المبالغ فيها أشد .

وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعاً ، ولكنه يحب المكثّر منها أشد .

فالذي يصعّر خده للناس ويمشي في الأرض مرحاً هو مبالغ في الصفات المذمومة ، فأخبر أن الله لا يحب المبالغين في الصفات المذمومة ، ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من تقدم مبالغ في الصفات المذمومة . ونحو ذلك أنه قد يبالغ إنسان في الكذب ، ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا أحب الكذاب) إشارة إلى أنه كثير الكذب .

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب .

لقد جمع الله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ بين وصفين أحدهما في السلوك وهو المختال ، والآخر في القول وهو الفخور .

فأخبر بذلك أنه يبغض الذميمة من الفعل والقول .

وهذا جاء بعد قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ذلك لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعاً حسن القول والفعل لا يختال ولا يفخر ، وهذا من ألزم الأشياء للدعاة والمرشدين .

إن هذا لازم على كل فرد ، وهو على الدعاة ألزم وأوجب .

قد تقول لقد قال هنا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ فأكد الجملة بأنّ ، وقال في سورة الحديد: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣] من دون توكيد ، فما الفرق؟

والجواب: أن المقام مختلف ، فإن المقام في لقمان في بيان آداب المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [١٨] وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٨ - ١٩] .

فنهاه عن الكبر وعن المشي في الأرض مرحًا وطلب منه القصد في المشي وعدم رفع الصوت فناسب ذلك قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ بالتوكيد .

وأما في سورة الحديد فليس الكلام على ذلك ، فهو ليس في بيان آداب المعاملة ولا في العلاقات بين الناس فلم يؤكد ذلك ، قال تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣] .

ألا ترى أنه لما كان الكلام في سورة النساء على العلاقات بين الناس وإحسان المعاملة لهم أكد التعبير بأنّ كما أكد في لقمان فقال: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦] .

فأمرنا بإحسان المعاملة مع من ذكر من الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين وإحسان المعاملة إلى الجار حتى انتهى إلى ملك اليمين

فناسب أن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾ بالتوكيد.

فناسب كل تعبير مكانه . والله أعلم .

* * *

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (١٩)

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي توسط في المشي بين الإسراع والإبطاء .

والمشي إنما يكون بقدر الحاجة ، فإن احتجت إلى الإسراع أسرع ، وإلا فتوسط في مشيك ، ولا يكن سمتك التماوت في المشي فإنه مذموم .

﴿وَأَعِضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أي اخفض منه ، وقال : (اغضض صوتك) ولم يقل : (اغضض صوتك) لأنه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله فلا يسمع ، وإنما المطلوب منه بقدر ما يحتاج إليه السامعون ، فلا يكون أعلى من ذلك فيزعجهم ، ولا يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعون .

وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر .

جاء في (التفسير الكبير) : «لما قال : ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ وعدم ذلك قد يكون بضده ، وهو الذي يخالف غاية الاختلاف ، وهو مشي المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهذا فقال : ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي كن وسطاً بين الطرفين المذمومين . . .

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغِضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال» (١) .

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ أي أقبحها ، فذكر من يرفع صوته

(١) التفسير الكبير ٩/ ١٢٢ - ١٢٣ .

أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه .

«فإن قلت : لم وحد صوت الحمير ولم يجمع ؟ .

قلت : ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع ، وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت ، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ، فوجب توحيده» ^(١) .

فإن قلت : ولم قال هنا : (لصوت الحمير) ولم يقل : (لصوت الحُمُر) وكلاهما جمع الحمار ، مع أنه قال في موطن آخر : ﴿كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ [المدر: ٥٠] ، فجمع على الحُمُر؟

فنقول : إن القرآن استعمل (الحمير) جمعاً للحمار الأهلي ، واستعمل (الحُمُر) جمعاً للحمار الوحشي فقال : ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل : ٨] .

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية وهي التي تعيش معهم فجمعه على الحمير . هذا علاوة على فواصل الآي ، والله أعلم .

* * *

﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ ﴿٢١﴾

انتهت وصية لقمان لابنه وبدأ الآن كلام آخر وهو كلام الله يخاطب عباده قائلاً : ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ . . .﴾ وهذا الكلام متصل بكلامه سبحانه قبل الوصية وهو قوله : ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا . . . هَذَا خَلْقُ اللَّهِ . . .﴾ .

فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدواب وغير ذلك ، وذكر هنا النعم التي أنعمها الله علينا في السماوات والأرض بتسخير ما فيهما لنا وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو المفيض بالنعم .

وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته وطاعته سبحانه ، لكن قسمًا من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

إن هذه الآية مرتبطة بأول السورة ، ذلك أنه قال في أول السورة : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ فوصف الكتاب بأنه حكيم ، وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين ، وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

فقوله : ﴿ بَغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم .

وقوله : ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ يقابل وصف الكتاب بأنه هدى .

وقوله : ﴿ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ نفى وجود الكتاب المنير عندهم ، وقد أثبتة في الابتداء وأشار إلى آياته فقال : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ .

وقال : ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ وهؤلاء لم يحسنوا في الجدل لأنهم جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

وأما الرحمة المذكورة في أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليهم .

ثم لنلاحظ التعبير في هذه الآية فإنه جاء بأحسن ترتيب .

فقد قال: ﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ﴾ والخطاب لعموم العقلاء من الخلق ، ولم يقل (ألم تر) بخطاب المفرد .

وقال: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ فذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق .

وقال: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فشمل عموم ما فيهما ، وهذا أعم تسخير وأشمله ، فلم يقل كما قال في مواطن: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ﴾ ، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ .

وقال: (أسبغ) والإسباغ هو الإفاضة في العطاء وغيره ، والزيادة في ذلك ، وليس مجرد العطاء .

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة ، ولم يقل: (أنعمه) وذلك للدلالة على كثرة النعم .

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها . وهو أوسع شمول وأعمه .

وقال: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ فأفاض في ذكر مركب الجهل وعناصره .

فأوسع وأفاض في المسخر لهم وهم عموم الخلق بقوله: (لكم) .
وأوسع وأفاض فيما سخره لهم وهو ما في السماوات وما في الأرض .

وأوسع وأفاض في الفعل بقوله: (أسبغ) .

وأوسع وأفاض في النعم بقوله: (نعمه) .

وأوسع في الشمول والعموم وهو قوله: (ظاهرة وباطنة) .

وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله: ﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾.

ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر.

فقوله: ﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ نفى عنهم العلم ، والعلم إنما هو في النفوس ، وهو لا يظهر للرائي وإنما تظهر آثاره أو بعض آثاره ، فأنت لا تعلم ماذا يحمله الشخص من علم ولا مقدار من مجرد رؤيته ، فهو من الأمور الباطنة.

وقوله: (ولا هدى) نفى عنهم الهدى ، والهدى يكون ظاهرًا وباطنًا.

فمن الهدى الظاهر الكتب ؛ ولذلك سمي القرآن كتاب الله هدى ، فقد قال: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] ، وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

ومن الهدى الظاهر أدلاء الطريق وعلاماته ، ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿لَعَلَّيْءَايُكُمْ مِّنْهَا يَقْبَسُونَ أَوْ أَجِدُوا عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ [طه: ١٠].

وذكر القرآن النجوم والجبال والسبل للهداية فقال: ﴿وَعَلَّمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] ، وقال: ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٥].

ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه من نور وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣] ، وقوله: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦] ، وقوله: ﴿هَلْ شِئْنَا لَآئِنَّا كُلَّ نَفْسٍ هَدَيْنَاهَا﴾ [السجدة: ١٣] ، وقوله: ﴿إِنَّكَ

لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿[القصص: ٥٦]﴾ ، فهذا توفيق من الله ونور يقذفه في قلب من يشاء من عباده فيهدي أو يزداد هدى .
وقوله : ﴿وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب ظاهر مقروء .

فنفي عنهم كل عناصر العلم والهداية ما ظهر منها وما بطن .
وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر .
ثم وصف الكتاب بأنه منير ؛ لأن هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير منيرة مثل ذلك الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ، أو يرجعون إلى الكتب المحرفة ، فهذه الكتب لا تهدي الضال .

جاء في (التفسير الكبير) : «قال في الكتاب : ﴿وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ لأن المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد التحريف ، فلو قال : (ولا كتاب) لكان القائل أن يقول : لا يجادل من غير كتاب ، فإن بعض ما يقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم ، ﴿وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ فإن ذلك الكتاب مظلم» ^(١) .

إن المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أنكر المجادلات ، وهي منكرة في العقول كإنكار صوت الحمير في الأذان أو أشد نكراً . ومن لطيف الموافقات أن تكون هذه الآية بعد قوله : ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ .

* * *

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٢١)

أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم يقل: (وإذا قيل لهم اتبعوا سبيلنا) أو ما عندنا أو كتابنا لئلا تأخذهم العزة بالإثم ، بل قال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه .

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلاً معيناً لأنه لا يتعلق غرض بذكره ، ولئلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل ، ولو كان القائل غيره لم يكن جوابهم كذلك ، بل يكون هذا جوابهم أيّاً كان القائل .

قالوا: ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ فجعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه .
إنهم لم يقولوا: (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه) ، ولو قالوا ذلك لكان معهم حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة ، ولكنهم آثروا اتباع آبائهم على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .
ثم قال تعالى: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

وهذا السؤال تعجيب من حالهم ، ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو عقيدة يبتغي بذلك عاقبة حسنة ومالاً سعيداً . وقد ذكر أمرين كل واحد منهما ينبغي الفرار منه .

فقد ذكر أن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك ، وأن عاقبة من اتبعه عذاب السعير ، فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله ؟ .

وهذا إهابة بكل عاقل لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله ويسلم وجهه إليه سبحانه .

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٢٢)

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية باللام نحو قوله: ﴿ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١] ، وقوله: ﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٦] ، وقوله: ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِلَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٤] ، ولم يرد متعديًا بآلى إلا في آية لقمان هذه .

وقيل في الفرق بين قولنا: (أسلمت إليه) و(أسلمت له) ، أن (أسلم إليه) يأتي بمعنى الإعطاء وبمعنى التفويض ، تقول: (أسلمت إليه الشيء) أي دفعته إليه ، وتقول: (أسلمت وجهي إليه) أي فوضت أمري إليه .
وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له ، ومعناه أيضًا جعل نفسه سالمًا له ، أي خالصًا له .

جاء في (لسان العرب): «أسلم إليه الشيء: دفعه . . .

الإسلام والاستسلام: الانقياد . . . يقال: فلان مسلم ، وفيه قولان: أحدهما: هو المستسلم لأمر الله ، والثاني: هو المخلص لله العبادة» ^(١) .
وجاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما له عدى بآلى ، وقد عدى باللام في قوله: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾؟ .

قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالمًا لله ، أي خالصًا له .

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» ^(٢) .

(١) لسان العرب (سلم).

(٢) الكشاف ١٩/٥ .

وجاء في (روح المعاني): ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ بأن فوض إليه تعالى جميع أموره ، وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه . فالإسلام كالتسليم التفويض . و(الوجه) الذات . والكلام كناية عما أشرنا إليه من تسليم الأمور جميعها إليه تعالى والإقبال التام عليه عز وجل ، وقد يعدى (الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص^(١) .

وعلى هذا يكون معنى :

أسلم إليه الشيء : دفعه إليه . وأسلم إليه الأمر ، أي فوضه إليه . ومعنى (أسلم له) انقاد له واستسلم له وأخلص له .

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديًا إلى مفعول به . قال تعالى : ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ والظاهر أن الأصل في نحو هذا الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به .

وأما مع اللام فقد جاء متعديًا إلى مفعول به وغير متعدٍ إلى مفعول به كقوله تعالى في المتعدي : ﴿فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران : ٢٠] .

وقوله في غير المتعدي : ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر : ٦٦] ، وقوله : ﴿وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسَلِّمُوا لَهُ﴾ [الزمر : ٥٤] .

وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لِّمَ تُوْمِنُونَ وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَّمْنَا وَلَمَّا﴾ [الحجرات : ١٤] ، وقوله : ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن : ١٤] .

وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان مُعَدَّى بِإِلَى دون اللام لأكثر من سبب :

من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا

(١) ٥٠ - المعان ٩٥ / ٢١ .

أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴿١﴾ وَالْإِتِّبَاعُ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ السَّيْرُ خَلْفَ الْمُتَّبِعِ . فَقَوْلُكَ : (اتَّبَعْتُ فَلَانًا) أَي سَرْتُ خَلْفَهُ مُقْتَدِيًا بِهِ . فَمَنْ اتَّبَعَ شَخْصًا فَكَأَنَّهُ يَسْلُمُ إِلَيْهِ قِيَادَهُ وَيُدْفَعُهُ إِلَيْهِ .

فَالْكَفْرَةُ أَسْلَمُوا إِلَى الشَّيْطَانِ قِيَادَهُمْ وَاتَّبَعُوا آبَاءَهُمْ .

وَالْمُؤْمِنُونَ أَسْلَمُوا إِلَى اللَّهِ وَجُوهَهُمْ ، أَي أَنْفُسَهُمْ كَمَا يَدْفَعُ الْقِيَادَ إِلَى مَنْ يَقُودُ .

وَالْوَجْهَ مَعْنَاهُ الذَّاتُ وَالنَّفْسُ . وَذَكَرَ الْوَجْهَ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَكْرَمُ شَيْءٍ ظَاهِرٍ فِي الْجِسْمِ .
هَذَا وَجْهٌ .

وَالْوَجْهَ الْآخَرَ أَنْ (أَسْلَمَ إِلَيْهِ) بِمَعْنَى فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ مَا يَشْعُرُ بِالْحَاجَةِ إِلَى تَفْوِضِ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالنَّوَازِلِ ، فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ تَعْصِفَ بِهِ الْعَوَاصِفُ وَتَغْرِقَهُ سَيُولُ النَّوَازِلُ فَيَشْعُرُ بِالْحَاجَةِ الْمُلْحَةِ إِلَى عَاصِمٍ يَحْفَظُهُ وَإِلَى الْإِسْتِمْسَاكِ بِمَا يَثْبِتُهُ فَقَالَ : ﴿ فَكَدَرْتُ أَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ .

وَأَمَّا مَالُ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي يَخْشَاهَا وَمَا تَنْكَشِفُ عَنْهُ فَإِلَى اللَّهِ أَمْرُهَا وَحَسْبُهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى إِلَى أَنْ يَسْتَبِينَ قَضَاءَ اللَّهِ فِيهَا ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَرِيقَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَبْغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ اقْتَضَى أَنْ يَقُولَ : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ بِمَعْنَى تَسْلِيمِ النَّفْسِ إِلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَكَدَرْتُ أَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَرِيقَةُ الْأُمُورِ ﴾ اقْتَضَى أَنْ يَقُولَ : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ بِمَعْنَى تَفْوِضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ .

فقد اقتضى هذا الفعل من وجهين والله أعلم .

وقد تقول : لقد قال في سورة البقرة : ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ١١٢] ، فعَدَى الفعل (أسلم) باللام ، وعدَّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق ؟ فنقول : هناك أكثر من سؤال في هاتين الآيتين وليس هذا السؤال وحده ، من ذلك :

١ - أنه قال في لقمان : ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ ﴾ بالمضارع .

وقال في البقرة : ﴿ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ بالماضي .

٢ - وقال في لقمان : ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ بالتعدية بإلى .

وقال في البقرة : ﴿ لِلَّهِ ﴾ بالتعدية باللام .

٣ - وقال في لقمان : ﴿ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ .

ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة .

٤ - وقال في لقمان : ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

وقال في البقرة : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

فلم ذلك ؟

فنقول إن كلاً من هذه السؤالات يحتاج إلى جواب :

أما ذكر الفعل مضارعاً في لقمان وماضيّاً في البقرة فذلك أن معنى الفعل في لقمان - كما ذكرنا - تسليم الوجه إلى الله وتسليم القيادة إلى من أمر الله باتباعه ودفعه إليه .

ومعناه أيضاً تفويض أموره إليه .

والأمور التي تحتاج إلى الاتباع متعددة متجددة ، والأمور التي تشعر

بالحاجة إلى تفويضها إلى الله متعددة متجددة ، فجاء بالفعل مضارعاً كما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ ﴾ وذلك أن فعل الشرط يأتي غالباً في القرآن ماضياً فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة ، ويؤتى به مضارعاً فيما يتكرر وقوعه .

أما في البقرة فقد جاءت ردّاً على قول اليهود والنصارى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًى ﴾ [البقرة: ١١١] ، فقال تعالى ردّاً عليهم : ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١١ - ١١٢] ، أي بلى يدخلها المسلم ، فالدخول في الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم ، وإنما تتكرر الأعمال التي يقوم بها المسلم ، فإذا شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم .

أما الأحداث التي يفوضها المرء إلى الله فهي متكررة متجددة مستمرة ، فجاء بالفعل مضارعاً في لقمان وماضياً في البقرة .

وأما التعديعية بالي واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما ، فمعنى ﴿ يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ : يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه ، ولذا كان جواب الشرط ﴿ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

ومعنى (أسلم وجهه لله) : دخل في الإسلام ، ومعناه أيضاً : استسلم لأمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالماً لله ، أي خالصاً له ، ولذا كان جواب الشرط : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالماً ، أي خالصاً له لم يترك من نفسه شيئاً لغير الله ، كما قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: ٢٩] ، أي خالصاً له من الشراكة .

ولذا - والله أعلم - أخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه أسلم أنه قال: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١] باللام. وقال الله لخاتم الرسل والنبیین: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٦] ، وأمره أيضاً أن يقول: ﴿وَأْمُرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٧١] ، وأمره مرة أخرى أن يقول: ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ﴾ [آل عمران: ٢٠] .

وقالت ملكة سبأ: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤] ، كل ذلك باللام.

فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم ، فقال: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ .

جاء في (التفسير الكبير) أن «(من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى الله. لأن (إلى) للغاية واللام للاختصاص ، يقول القائل: أسلمت وجهي إليك ، أي توجهت نحوك ، وينبئ هذا عن عدم الوصول ؛ لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصول. وقوله: (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص ولا ينبئ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول. إذا علم هذا فنقول: في البقرة قالت اليهود والنصارى: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ قال الله ردًا عليهم: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ ، ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١١٢] «^(١) .

وقد تقول: لقد أآخر الجار والمجرور عن الفعل (أسلم) في مواطن وقدمهما على الفعل في بعض المواطن ، فقد قال تعالى في سورة الزمر مثلاً: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤] ، فأخر الجار والمجرور

(١) التفسير الكبير ١٢٥/٩ .

عن الفعل (أسلموا). في حين قال في سورة الحج: ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: ٣٤] ، بتقديم الجار والمجرور على الفعل ، فما السبب؟

والجواب: أن للتقديم والتأخير ولا شك سبباً يدعو إليه. ونحن هنا لا نريد أن نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك ، ولكن أقول بإيجاز: إن قسماً من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما في قوله: ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، وقوله: ﴿وَأَمَرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٧١] ، لما فيه من تقديم الصلة على الموصول ، فلا يصح أن نقول: (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم الجار والمجرور على (أن) ، وما تعلق به متأخر عنها ، فلا يصح أن يعمل ما بعد (أن) فيما قبلها.

وكذلك القول في ﴿وَأَمَرْنَا لِنُسْلِمَ﴾ فإنه على تقدير (أن).

وأما فيما يجوز فيه التقديم والتأخير فنقول: إنه في مقام التوحيد يقدم الجار والمجرور على الفعل لقصد الحصر ، أما في غير مقام التوحيد فيؤخره إلا إذا اقتضى غير ذلك سبب آخر. وأضرب لك مثلاً يوضح ذلك في آيتي الحج والزمر اللتين ذكرناهما:

قال تعالى في سورة الحج: ﴿فَالِهَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَيَشِيرَ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤].

وقال في الزمر: ﴿قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٥٣] وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوا﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٤].

فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آية الحج لأنه في مقام التوحيد ، فقد قال: ﴿فَالِهَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ فقدم الجار والمجرور لحصر الإسلام له.

وليس كذلك الأمر في الزمر ، فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد ، ولكن السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها ، فلم يقدم الجار والمجرور لأن المقام لا يقتضي ذاك ، والله أعلم .

﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾

أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك بالعروة الوثقى .

فهذا الأمر ينطبق على من هو متصف بالإحسان دون من لم يتصف به كما قال رسول الله ﷺ : (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٦] ، وقال : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت : ٦٩] .

وقد تقول : لقد قال الله في آية لقمان : ﴿ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ ، وقال في البقرة : ﴿ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ [البقرة : ٢٥٦] ، فزاد في البقرة ﴿ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ على ما في لقمان فما السبب ؟

والجواب : أن سياق كل آية من الآيتين يوضح السبب ، فقد قال تعالى في سورة البقرة : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٦] .

فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت . والكفر بالطاغوت قد يلحق صاحبه الأذى والعنت ، فإن (الطاغوت) هو المبالغ في الطغيان والتعدي ، والطاغوت كل رأس في الضلال والإضلال من الشياطين والإنس ، والأصنام فقال : ﴿ لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ مبالغة في حفظ من يستمسك

بها ، وليس السياق في مثل ذلك في لقمان ، فلم يحتاج إلى مثل ما ذكر في آية البقرة . فكل تعبير مناسب لما ورد فيه .

وقال : ﴿ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ ﴾ ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) ، أي لم يقل : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) للتحقيق ، والمعنى أنه تحقق استمساكه بالعروة الوثقى وحصل . ولو لم يأت بـ (قد) لاحتمل أن يكون ذلك في المستقبل ، ذلك أن الفعل الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جواباً له فالغالب أن يكون للاستقبال وذلك نحو قولك : (إن درست نجحت) فإن ذلك للاستقبال ، وكقولك : (من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه ماض ، فجاء بـ (قد) للدلالة على أن الاستمسك بالعروة الوثقى قد حصل لمن يسلم وجهه إلى الله .

وقال : (استمسك) ولم يقل : (أمسك) للدلالة على المبالغة في الإمساك .

ووصف العروة بأنها (الوثقى) ولم يقل : (الوثيقة) للدلالة على أنها أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها .

﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده .

جاء في (روح المعاني) : « وتقديم (إلى الله) للحصر ردّاً على الكفرة في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور » ^(١) .

* * *

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٢٣)

نود أن نذكر طرفاً من الملاحظات التعبيرية في هذه الآية .

١ - قال تعالى : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ فجاء بفعل الشرط ماضياً بعد قوله تعالى في الآية السابقة : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ ﴾ وقد كان فعل الشرط مضارعاً .

وهذا التعبير نظير قوله تعالى في آية سابقة ﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ فجاء بفعل الشرط الأول مضارعاً (يشكر) ، وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله : (كفر) ماضياً ، وقد ذكرنا سبب مجيء الفعل في قوله : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ ﴾ مضارعاً . أما قوله : (من كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ فلا نعيد القول فيه .

٢ - قال : ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ ﴾ فجعل الكفر فاعلاً والمخاطب مفعولاً به ، والمعنى : لا تحزن لكفره . وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر من سبب :

من ذلك أنه نهى الكفر أن يحزن رسول الله ، فكأن الكفر يريد أن يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رافة برسوله وإشفاقاً عليه ، فكأنه قال : أيها الكفر لا تحزن رسولي ، وذلك أن المنهي إنما هو الفاعل ، تقول : (لا يضرب أخوك خالداً) فالمنهي عن الضرب أخوك .

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي ، فكأن الكفر ذات عاقلة تريد أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك .

ولو قال : (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعنى .

٣ - جاء بالفاء في قوله: ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ﴾ ، وهذه الفاء هي الرابطة لجواب الشرط ، وقد جاء بها تنصيصاً على أن (من) في قوله: (من كفر) اسم شرط ، ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسماً موصولاً.

فأفاد مجيء الفاء العموم ، أي كل من كفر ؛ لأن أسماء الشرط تفيد العموم. أما الاسم الموصول فهو من المعارف ، وقد يراد به شخص معين أو أشخاص بأعيانهم فلا يشمل العموم ، تقول: (من زارني أكرمته) ، و(زارني من أحبه) ، وقد يراد به الجنس أحياناً.

أما اسم الشرط فيراد به العموم ، فجاء بالفاء للدلالة على ذلك .

٤ - قال: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في (إلينا) ، وقد قال في آية سابقة من السورة: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ بضمير الأفراد ، ذلك أن الآية السابقة في موطن النهي عن الشرك: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ . . . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي . . .﴾ فأفرد للدلالة على الوجدانية ، في حين لم يكن المقام هنا كذلك فجاء بضمير التعظيم .

وقد قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر ، أي إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا .

٥ - قال: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ ولم يقل: (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في آية سابقة من السورة وهو قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنِشْئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وذلك لإرادة تقريب المرجع إليه سبحانه ، وذلك أن (ثم) تفيد المهلة والتراخي فلم يذكرها هنا .

وقد قال في الآية السابقة: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ فجاء بـ (ثم) لأكثر من

سبب:

من ذلك أنه قال: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ والمجاهدة قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ فأمر بمصاحبتهم بالمعروف وإن امتدت الحياة بهما.

وقال: ﴿وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ فأمر بذلك مهما امتدت الحياة وطالت.

فناسب ذلك ذكر (ثم).

وليس السياق في مثل ذلك ههنا.

٦ - قال: (فنبئهم) بضمير الجمع للتعظيم ، وقال في آية سابقة: (فأنبئكم) بضمير الأفراد لما ذكرناه من أن الموطن السابق موطن النهي عن الشرك.

وقال: (فنبئهم) بالفاء ، ولم يقل: (ثم نبئهم) لإرادة التعقيب بالتنبيه من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله ، ولعله إشارة إلى حساب القبر.

وقد تقول: ولكنه قال في موطن أخرى: ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠].

وقال: ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقال: ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ١٤].

وغيره. فلم ذاك؟

والجواب: أن ذلك بحسب السياق ، فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) وقد يقتضي ذكر الفاء.

أما قوله: ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فذلك أن سياق الكلام في

الدنيا ، ولم يذكر رجوعهم إلى الله ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] ، فأ مهل النبي .

وأما قوله : ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] ، فالكلام أيضاً على من هو في الدنيا ولا تزال مدة طويلة بينهم وبين النبي .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] .

فقد قال : ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ وهذه مدة طويلة تستغرق عمر الدنيا كلها فجاء بـ (سوف) .

وأما قوله : ﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٠] فالسياق مبني على الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧] .

وقال : ﴿ قُلْ لَوْ أَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٨] .

وقال : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۖ ﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٦١ - ٦٢] .

فإنه ذكر مدة وإمهالاً بين مجيء الموت وردهم إلى الله . فبعد أن قال : ﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ﴾ قال : ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ولم يقل : (فردوا إلى الله) .

فالسباق مبني على الإمهال ، فناسب ذكر (ثم) دون الفاء .

٧ - قال : ﴿ بِمَا عَمِلُوا ﴾ بالماضي المنقطع ، وقال في آية سابقة من

السورة: ﴿يَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بالماضي المستمر ؛ وذلك لأن السياق في الآية السابقة في الاستمرار: استمرار المجاهدة وتطاولها ، واستمرار المصاحبة بالمعروف ، واستمرار الاتباع لسبيل المنيبين إلى الله .

هذا علاوة على أنه قال في الآية السابقة: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ .

و(ثم) تفيد المهلة والتراخي ، وفي ذلك استمرار العمل . فناسب كل ذلك استمرار العمل في الماضي .

في حين قال في هذه الآية: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ . . . ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ فليس فيها استمرار ، فناسب الماضي المنقطع .

٨ - قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ ولم يقل: (إننا نعلم) ونحوه كما قال في (إلينا) و(فنبئهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع . وهذا شأن التعبير في القرآن ، فإنه حيث ذكر ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لا بد أن يذكر قبل ذلك أو بعده ما يدل على الأفراد حتى يُعلم أنه واحد .

٩ - قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ولم يقل: (ومن كفر فإن الله عليم به) وذلك لإفادة الشمول . ولو قال: (فإن الله عليم به) لقصر علمه على من كفر ، فلما قال: (عليم بذات الصدور) أطلق شمول علمه بالنفوس عامة ، فدخل في علمه هؤلاء وغيرهم .

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أن (ذات الصدور) تعني خفايا النفوس فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ليشمل الخفايا . ولو قال: (عليم به) لم يدل على أنه يعلم الخفايا .

وقال: (بذات الصدور) ولم يقل: (بذات صدورهم) ليشمل علمه ما في النفوس عموماً وليس ما في نفوسهم خاصة .

١٠ - إن قوله: ﴿فَنَنْتَهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ يشمل العلم بالأعمال الظاهرة ،
وقوله: ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يشمل خفايا النفوس .
فشمل علمه مظاهر وما خفي .

١١ - قال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه
بما في النفوس .
١٢ - وأكد ذلك بـ (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع ، والله
أعلم .

* * *

﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٢٤﴾

قوله: (قليلاً) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف ، أي مفعول
مطلق بمعنى نمتعهم تمتيعاً قليلاً ، ويحتمل أنه وصف للزمان
المحذوف ، أي ظرف زمان بمعنى نمتعهم زماناً قليلاً ، وقد حذف
الموصوف ليشمل المعنيين ، أي نمتعهم تمتيعاً قليلاً زماناً قليلاً ، وهو
من التوسع في المعنى ، فلو قال: (نمتعهم تمتيعاً قليلاً) لانهضت القلة
في التمتع ، ولو قال: (نمتعهم زماناً قليلاً) لانهضت القلة في الزمان ،
فحذف الموصوف ليشمل المعنيين جميعاً ، والله أعلم .

﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلاً للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة ،
وهو مجاز .

وقد تقول: لقد قال في البقرة: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦] .

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها:

١ - أنه قال في لقمان: ﴿نُمِئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطُّهُمْ﴾ بضمير الجمع للكفرة ، وهو المفعول به (هم) في الفعلين .

وقال في البقرة: ﴿فَأُمِتُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ﴾ بضمير الأفراد وهو الهاء في الفعلين ، مع أنه قال في الآيتين: (ومن كفر).

٢ - أسند الفعل في لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل ، وتقديره (نحن) في الفعلين .

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال: ﴿فَأُمِتُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ﴾ وهو ضمير مستتر تقديره (أنا) في الفعلين .

فيكون كل من الفاعل والمفعول به جمعاً في لقمان ، ومفرداً في البقرة .

٣ - قال في لقمان: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ولم يقل مثل ذلك في البقرة .

٤ - جعل جواب الشرط في لقمان: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ...﴾ .

وجعل جواب الشرط في البقرة: ﴿فَأُمِتُّهُ قَلِيلًا﴾ .

٥ - قال في لقمان: ﴿ثُمَّ نَضَّطُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ .

وقال في البقرة: ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ﴾ .

فما سبب هذا الاختلاف؟

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك .

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها .

وأما آية البقرة فهي: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦] .

فنقول الآن: أما التعبير عن الكفرة بضمير الأفراد في البقرة وضمير الجمع في لقمان ، وأعني بذلك المفعول به في الفعلين ، فذلك أن الكلام في البقرة على أهل بلد واحد وهو مكة ، وذلك أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بقوله: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ . . . ﴾ فالكلام على من كفر من أهل مكة خاصة .

وأما في لقمان فالكلام عام .

ومن كفر من أهل مكة بالقياس إلى الكفار في عموم أهل الأرض قلة جدًا ، فعبر عن القلة بضمير المفرد وعن الكثرة بضمير الجمع . وهناك سبب آخر نذكره في موضعه .

وأما إسناد الفعل في البقرة إلى ضمير الأفراد ، وفي لقمان إلى ضمير الجمع ، وأعني بذلك الضمير المستتر في الفعلين وهو الفاعل فذلك لما ذكرناه من أن ضمير التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الأفراد ، فكان ما في البقرة واقعًا بعد ضمير الجمع للتعظيم ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ . . . وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ فناسب الأفراد بعده .

أما في لقمان فقد وقع بعد الأفراد ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ . . . ﴾ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ . . . وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ فجاء بضمير الجمع للتعظيم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال: ﴿ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ . . . ﴾ فناسب أن يتولى بنفسه أهل بيته وحرمه فعبر عن ذلك بضمير الأفراد .

وهناك سبب آخر نذكره في موطنه .

وأما أنه لم يقل في البقرة كما قال في لقمان: ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا

عَمِلُوا ، وإنما قال مباشرة : ﴿ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ﴾ فذلك لأن ذلك جواب عن دعوة إبراهيم عليه السلام ﴿ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ ، ولذا جعل الجواب التمتع .

أما في لقمان فإنه جعل الجواب : ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ﴾ لأنه في التبليغ ، ومن ناحية أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون له فقال : ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ﴾ .

وأما المذكورون لإبراهيم بقوله : (ومن كفر) فإنهم لم يخلقوا بعد فلا يناسب أن يقول : ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ﴾ .

وأما قوله في لقمان : ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ، وقوله في البقرة : ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ فذلك أنه ذكر العذاب في البقرة لمن كفر من أهل بلد الله الحرام ، والسيئة في الحرم تتضاعف كما أن الحسنه فيه تتضاعف ، فالذي يكفر وهو في بلد الله الحرام ليس كمن يكفر خارج البلد الحرام ، والذي يعصي ربه في البلد الحرام ليس كمن يعصيه في مكان آخر ، ولذلك قال فيمن كفر من أهل البلد الحرام : ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ والتصريح بالتعذيب بالنار أشد من التهديد بالعذاب الغليظ . فإنك قد تقول : سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني أنك ستحرقه بالنار حتمًا .

ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الأفراد (أمتع . . . اضطره) فإن التهديد بذلك أشد من قوله : (نمتع ، نضطر) وذلك لأنه كأنه يتولاه بنفسه .

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الأفراد وهو الهاء ، والتعبير بالأفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه ، والوحدة في نفسها عذاب وقد

أضاف إليها عذاب النار .

فالتهديد والتعذيب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح ،
منها :

١ - أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمير الأفراد فكأنه يتولى التعذيب بنفسه .

٢ - أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير .

٣ - وأنه ذكر الكفار بضمير الأفراد ، فكأنه يعذب كل واحد بمفرده فلا يرى معه أحداً فيكون التعذيب بالنار والوحدة ، نعوذ بالله من ذلك جميعاً ، والله أعلم .

* * *

﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قال تعالى : ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ ﴾ باللام الموطئة للقسم ، ولم يقل : (وإن سألتهم) ، ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوكيد وأن الكلام معها بمنزلة القسم ، بل هو قسم عند النحاة .

وهذا يدل على أنهم يعلمون يقيناً أن الذي خلق السماوات والأرض إنما هو الله لا يشكون في ذلك ولا يترددون في الإجابة ، ولذا أجاب بما يجاب به القسم ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ باللام ونون التوكيد .

وقال : ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر الفعل (خلقهن) إيجازاً .

إن كل الآيات التي سألهم فيها : من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم قال الله فيها : (ليقولن الله) من دون أن يقول : (خلقهن الله) أو

(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذكر فيها الفعل وهي قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩].
فقال: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾.

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه ، غير أنه يحذف إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا أراد أن يتوسع في الكلام ويؤكد .

وقد ذكر الفعل في آية الزخرف ؛ لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق فقال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [٩] الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [١٠] وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ [١١] وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ [١٢] لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ٩ - ١٣].

فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق .

أما الآيات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتحدث عن الخلق بعدها ، وقد لا يقول غير (الحمد لله) ، وإليك بيان ذلك :

قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١] ، ولم يذكر شيئاً عن الخلق ، وقال بعدها: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: ٦٢] ، فذكر بعدها ما يتعلق بالرزق لا بالخلق .

وقال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [لقمان: ٢٥] ، وانتقل بعدها إلى أمر آخر غير الخلق فقال: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [لقمان: ٢٦] ، فذكر الملك ولم يذكر الخلق ، وليس من اللازم أن يكون المالك خالقاً ،

فقد يملك الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها .

وقال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر : ٣٧] ، ولم يذكر بعدها شيئاً يتعلق بالخلق ، وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون الله فقال : ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر : ٣٨] .

وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الزخرف : ٨٧] ، ولم يذكر شيئاً يتعلق بالخلق ، وإنما قال بعدها : ﴿ وَقِيلَ لَهُ يَكْرَبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزخرف : ٨٨] .

فناسب ذكر (خلقهن) في آية الزخرف التاسعة دون بقية الآيات ، والله أعلم .

* * *

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾

لأن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك أمام الله ، وقل الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فنكون ممن يدعوهم الشيطان إلى عذاب السعير . وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، فهو مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده .

* * *

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة وأنه لا شريك له .

إنهم يعلمون شيئاً مهماً وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض

ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم . إنهم كمن يعلم البديهيّات ولا يعلم ما ينبني عليها .

مثلهم في ذلك - والله المثل الأعلى - مثل من يعرف أباه ، وأنه هو الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال يتعهده وينفق عليه ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره ، فيطيع ويشكر من لا فضل له ولا منّة ولا نعمة ، بل هو يطيع عدوه وعدو والده ، وقد ذكره أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك .

فأيّ جحود هذا وما قيمة العلم بفضل أبيه عليه؟! .

جاء في (روح المعاني): «﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي . . .

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك يلزمهم ، وفيه إيغال حسن ، كأنه قال سبحانه : وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله»^(١) .

قد تقول: لقد قال في لقمان: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فنفي عنهم العلم .

وقال في سورة العنكبوت: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٣] ، فنفي عنهم العقل ، والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم ، ذلك أن نفي العقل يعني المساواة بالبهائم . فإن ذا العقل يتعلم ، أما فاقد العقل فلن يتعلم ، فما سبب هذا الاختلاف؟ .

والجواب: أن السياق في كل من الموطنين يوضح ذلك :

(١) ٩١ - المعاند ٩٦ / ٢١ .

قال في لقمان: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وقال في العنكبوت: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفِكُونَ﴾ (٦١) اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ (٦٢) وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١ - ٦٣].

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالاً واحداً وهو:
من خلق السماوات والأرض؟

وسألهم في العنكبوت عدة سؤالات: من خلق السماوات والأرض
وسخر الشمس والقمر؟ ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد
موتها؟.

وأجابوا عن كل ذلك أنه الله .

فمعرفة كل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم
عقلهم . فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم
يستطيعوا الإيمان به ، أي بالتوحيد .

ومعنى هذا أنه ليس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى
النتائج الظاهرة ، ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل
ذلك كله هو المستحق بأن يفرد بالعبادة منزهاً عن الشريك .

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي
سألها في العنكبوت فكان الأمر أيسر ، فرماهم بما هو أيسر وهو نفي
العلم دون العقل ، والله أعلم .

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

قدم الجار والمجرور (الله) الذي هو الخبر على المبتدأ وهو قوله :
(ما في السماوات) للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصراً
وليس لغيره .

لقد ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض ، وقد ذكر قبل هذه الآية
أنه خلق السماوات والأرض فقال : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَقَلَّى فِي
الْأَرْضِ رُوسِيَ . . . ﴾ ، وقال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ ﴾ فدل ذلك على أن له السماوات والأرض وما فيهن ، فإنه قد يملك
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف ، والعكس صحيح ، فقد يملك
الظرف ولا يملك ما فيه ، فذكر في هذه الآية والتي قبلها أن له الظرف
وما فيه ، أي له السماوات والأرض وما فيهن .

لقد دلّ بهذه الآية وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك
ما فيهما .

ودل قوله : ﴿ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ تَكُ
مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾
على أنه المتصرف فيهما ، فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما
والمتصرف فيهما فهو الغني الحميد .

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

ذكر هذا بعد قوله : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ ،
وقوله : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ ، وهذا نظير ما مرّ من قوله :
﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ .

فإن قوله : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ نظير قوله :

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ ، وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾ نظير قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ .

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المحمود على جهة الثبوت ، فهو المحمود في غناه والمحمود في كل شيء . وهو مناسب لقوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ، فمن له الحمد هو الحميد .

إن قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ، وقوله: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مناسبان لاسمه (الغني) .

وقوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ مناسبان لاسمه (الحميد) .

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط وأحسنه .

جاء في (التفسير الكبير): «إن السماوات وما فيها والأرض وما فيها إذا كانت لله ومخلوقة فالكل محتاجون ، فلا غني إلا الله فهو الغني المطلق ، وكل محتاج فهو حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاجته ، فلا يكون الحميد المطلق إلا الغني المطلق فهو الحميد ، وعلى هذا يكون الحميد بمعنى المحمود» ^(١) .

وقد تقول: لقد قال ههنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

وقال في سورة الحج: ﴿لَمْ يَلَمَّْا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ، فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: ﴿لَهُوَ الْغَنِيُّ﴾ فما سبب ذلك؟ .

والجواب: أنه فصل في الملك في سورة الحج ما لم يفصل في لقمان فقال: ﴿لَمْ يَلَمَّْا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فذكر (ما) مع السماوات ومع الأرض ، وليس التعبير كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما) ، والتكرار

يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج .
 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه قال في لقمان: ﴿لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فجعل ملكه للسموات والأرض
 دليلاً على غناه .

وأما في الحج فقال: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
 الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك ، فذكر أن له
 ما في السموات وما في الأرض وزاد عليه وصف الغني ، فلو زالت
 السماء والأرض لكان غنياً حميداً بغيرهما بل لكان هو الغني الحميد .
 وهو كما تقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان إنه غني) فجعلت
 غناه في ذلك ، أو جعلت ذلك دليلاً على غناه .

وتقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان وإنه غني) أي هو غني من
 دون ما ذكرت من الملك ، فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر
 ذلك في غناه .

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام .
 قد تقول: لقد يقول الله أحياناً: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
 [آل عمران: ١٨٩] ، [المائدة: ١٧ ، ١٨] أو ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾
 [المائدة: ١٢٠] .

ويقول أحياناً أخرى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فما الفرق؟
 والجواب: أن قوله: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يفيد أنه الملك
 والحاكم والمسخر لهن ، فإن (الملك) بضم الميم من الحكم ، قال الله
 على لسان فرعون: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾
 [الزخرف: ٥١] .

وأما قوله: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيفيد التملك ، فهي مملوكة له وهو المالك لهن ، فدل ذلك ، أي قوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، وقوله: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على أنه المالك والملك ، كما قال تعالى: ﴿مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ فهو مالكما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء فهو الغني الحميد .

* * *

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١)

لما ذكر أن الله له ما في السماوات والأرض لربما ظن ظان أن هذا جميع ملكه ، فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته فقال: لو أن كل شجرة في الأرض برت أقلامًا ، والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر يكتب بها ، ما نفدت كلمات الله وعجائب قدرته .

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وكان ذلك موهماً لتناهي ملكه لانحصار ما في السماوات وما في الأرض فيهما ، وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب صنع الله»^(١) .

وجاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قيل: (من شجرة) على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر؟

قلت: أريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا قد برت أقلامًا .

(١) التفسير الكبير ٩/١٢٧ .

فإن قلت: الكلمات جمع قلة ، والموضع موضع التكثير لا التقليل ؛
فهلا قيل: كلم الله؟

قلت: معناه أن كلماته لا تفي بكتبها البحار فكيف بكلمه؟» ^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل ، وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان الكثيرة ، وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله تعالى» ^(٢).

* * *

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

إنه عزيز بقدرته التي لا تُحدّ ، وعلمه الذي لا ينتهي ، وخزائنه التي لا تنفذ ، حكيم لا يصدر فعله إلا عن حكمة.

وقد تقول: لقد قال ههنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وقال في آية سابقة من السورة: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟

والجواب: أن الآية السابقة إنما هي في الآخرة ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [لقمان: ٨ - ٩] ، ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا هو ولا حاكم إلا هو.

لقد كان الناس في الدنيا يرون أشخاصاً أعزة ويرون ملوكاً وحكاماً يتداولون الملك والحكم ، أما في الآخرة فيرى الخلق جميعاً مؤمنهم

(١) الكشاف ٢١/٥ - ٢٢.

(٢) البحر المحيط ٧/١٨٧.

وكافرهم أن لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الحج: ٥٦] ، فقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي لا عزيز غيره ولا حكيم فناسب التعريف .

وقد تقول: ولم لم يؤكد ذلك بأن فيقول: (إنه هو العزيز الحكيم) كما أكدته في الآية هذه؟

فنقول: ليس في ذلك الوقت أحد يشك أو ينكر عزة الله وحكمه وحكمته ، بل كلهم يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد ، بخلاف ما في الدنيا ، فناسب كل تعبير موضعه ، والله أعلم .

* * *

﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

ارتبطت هذه الآية بما قبلها وبما بعدها أحسن ارتباط وأوثقه .

فإن خلق الناس من كلمات الله .

وإن بعثهم من كلمات الله .

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله .

وإن بعثهم كنفس واحدة من كلمات الله التي لا تنفد .

كما ارتبطت بخاتمة الآية السابقة .

فإن الخالق عزيز حكيم ، ذلك أن الخالق له العزة ، فالمخلوقات كلها من صنعه ، وأنها طائعة لأمره ، فارتبط ذلك باسم العزيز .

والخالق حكيم ، حكيم في خلقه وصنعه . وهو خلقهم لحكمة أرادها ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] ، وقال: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] ، فارتبط باسمه الحكيم ، فهو خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة ، فهو حكيم في

الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من أجله .
والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حكيم .
فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا رادّ لأمره .

وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم ، فإن البعث ومحاسبة
الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة ، فإنه ليس من الحكمة أن يترك
عباده هملاً من دون حساب ، تعالى الله عن ذلك ، كما قال : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ
أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [١١٩] فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴿
[المؤمنون : ١١٥ - ١١٦] .

وهو حكيم بمعنى الحكم ؛ لأنه سيحاكمهم ويحكم بينهم كما قال
تعالى : ﴿ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر : ٤٦] .
وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ
يَجْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [لقمان : ٢٩] ، وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث
الله الخلائق فيه ، وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم .

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث .

فقد قال : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [لقمان : ١٠] ، وقال :
﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقمان : ١١] ، وقال :
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان : ٢٥] .

هذا في الخلق .

وأما البعث فهو شائع في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن
ذكرنا . فقد قال في أول السورة : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ، وقال في
آخرها : ﴿ يَتَأَيَّمُوا لِقَاءِ رَبِّكَمْ وَأَخْشَوْا يُومَ لَا يُجْزَى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ . . . إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ .

وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر وأداب السلوك وإحسان العمل .

فالذي يخلق يستحق العبادة دون من سواه ، وإذا كان يخلق الخلق كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم .

والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه ، وإذا كان يبعثهم كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم .

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل ، وإحسان العمل من العبادة كما قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك : ٢] .

والبعث إنما هو للجزاء على العمل .

* * *

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

قد تقول : أليس من الأولى أن يقال ههنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ؟

فنقول : إن الآية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة ، فيمكن أن تجعل (إن الله على كل شيء قدير) خاتمة لكثير من الآيات في السورة ، فكان من الممكن أن تجعل خاتمة لقوله : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ... ﴾ ، وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ ... ﴾ وغيرها . وقد تحتمل خواتيم أخرى ، وكذلك الأمر في السور الأخرى . ولكن اختيار الخاتمة ينبغي أن يكون مناسباً للسياق الذي وردت فيه الآية والغرض الذي ذكرت من أجله . والآية ينبغي ألا تؤخذ بمفردها بل ينبغي أن توضع في سياقها الذي وردت

فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها.

فينبغي أن ننظر مثلاً هل الآية واردة في سياق بيان القدرة الإلهية وسعتها ، أو هي واردة في بيان الحكمة ، أو في بيان التفضل والنعمة ، أو في بيان الغنى ، أو لبيان الصفات الإلهية الأخرى ، أو في بيان موقف الإنسان من ذلك ، إلى غير ذلك من الأغراض .

ولأضرب مثلاً على ذلك بإنزال الماء من السماء وإخراج الزرع والفواكه والحبوب به .

فهذا يمكن أن يساق في بيان قدرة الله ، ويمكن أن يساق في بيان نعمة الله على الإنسان والحيوان ، ويمكن أن يساق في بيان الاستدلال على البعث والنشور ، ويمكن أن يساق في بيان جحود الإنسان لنعمة ربه ، واختيار الخاتمة ينبغي أن يكون موافقاً للغرض الذي وردت من أجله الآية .

وهذا يجري في حياتنا اليومية كثيراً فقد تذكر أمراً واحداً لكن الغرض من ذكره يختلف ، فقد تذكر مثلاً حادثة غريبة تدل على كسل شخص ، ولكن قد تذكر الحادثة لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن هذا الشخص لا ينبغي أن يكون في المكان الذي عهد به إليه أو أنه سيفرط في المسألة التي أنيطت به أو غير ذلك ، ثم يكون التعقيب بعد ذلك مناسباً للغرض الذي أوردت من أجله الحادثة .

وهكذا ينبغي أن نتأمل في خواتيم الآي وسبب ورودها على هذا النحو دون ذاك ، فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه في القرآن الكريم ، وستنكشف لنا أمور في غاية الدقة وحسن الاختيار^(١) .

وقد ارتبطت خاتمة الآية ههنا بسياق الآية أحسن ارتباط وأوثقه ، فإن

الآية هي ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ .

فابتدأت بالخلق والبعث وختمت بالسمع والبصر .

والخالق لا بد أن يكون سميعاً بصيراً .

والذي يبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن يكون سميعاً بصيراً .

والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملاً لا بد أن يكون سميعاً لأقوالهم بصيراً بأعمالهم .

والذي يبعثهم ليحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم لا بد أن يكون سميعاً لما قالوه في الدنيا ولما يحتجون به في الآخرة ، بصيراً بهم وبأعمالهم وبما أعدّ لهم ، وأنه لا يندّ عنه من الخلائق أحد فلا يبقى أحد من دون بعث ولا حساب .

ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمّر .

فقال ههنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ فشمّل ما يسمع وما يبصر وما يضمّر .

ذلك أن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية ، ويحتمل أن يكون من معنى البصيرة كما قال تعالى : ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة: ١٤] ، وقوله : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨] .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

[غافر: ٤٤] ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] .

فقوله : (سميع) يشمل ما يسمع .

وقوله : (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمّر . هذا إضافة إلى أنه قال في

آية سابقة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ فذكر ما يضمّر تنصيصاً ، فشمّل كل ما يسمع ويبصر ويضمّر .

لقد قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ولم يقل: (إن الله هو السميع البصير) ذلك أن معنى (هو السميع البصير) المتفرد بالسمع والبصر ، غير أنه قد أثبت السمع والبصر لخلقه . قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . .﴾ ، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ . . .﴾ .

وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ .

فأثبت الرؤية لهم .

وقال: ﴿وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ فأثبت له السمع لكنه يعمل نفسه كأنه لم يسمعها ، وقد وضع الله الأذنين للسمع .

وقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ . . .﴾ وهذا إثبات للسمع ، فالمجادل يسمع ولا شك .

وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ وهذا إثبات للسمع أيضًا ، فإنهم ردوا على القول .

وقال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ .

فأجابوا عن السؤال .

وكل هذا إثبات للسمع .

فأثبت الرؤية والسمع لخلقه ، فكان ما قاله أولى .

ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ما ورد في القرآن الكريم ، وقد ذكرنا تعليلاً لذلك في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه ^(١) .

* * *

(١) انظر التعمد القاذب باب (التقديم والتأخير) .

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٩)

ذكر في السورة أولاً خلق السماوات ، وذكر ما يتعلق بالأرض من إلقاء الرواسي وغيرها فقال: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ... ﴾

ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ .

ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ ، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ... ﴾ .

جاء في (التفسير الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ على وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله: ﴿ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ إشارة إلى ما في السماوات ، وقوله بعد هذا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ... ﴾ إشارة إلى ما في الأرض» (١).

لقد قال ههنا: (ألم تر) بخطاب المفرد ، وقال في آية التسخير الأولى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ﴾ بخطاب الجمع ، ذلك أن سياق الكلام في الآية الأولى في خطاب الجمع ، فقد قال: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ فقال: (ترونها) ، ثم قال: (بكم) على خطاب الجمع ، ثم قال: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ

دُونِهِ ﴿ فَقَالَ : (أروني) بخطاب الجمع ، فناسب فيها خطاب الجمع .

أما هذه الآية ، أعني ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ . . . ﴾ ، فقد جاءت في سياق خطاب المفرد ، فقد قال : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ فقال : (فلا يحزنك) بخطاب المفرد ، ثم قال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ فقال : (سألتهم) بخطاب المفرد ، ثم قال : ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ فقال : (قل) بخطاب المفرد ، فناسب خطاب الأفراد ، واستمر في خطاب المفرد بعد ذلك فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ .

وقد تقول : ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ .

فنقول : لا يصح هنا خطاب المفرد ، فلا يصح أن يقال : (ما خلقك ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر ما في السماوات وما في الأرض على العموم خاطب العموم فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ . . . ﴾ فناسب العموم العموم ، وناسب التخصيص الأفراد ، والله أعلم .

* * *

﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾

بدأ بالليل لأن الليل أقدم وأسبق من النهار ، ذلك أنه قبل خلق الشمس لم يك نهار . وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر ، والله أعلم .

وجاء بالفعل (يولج) مضارعاً لأن ذلك يتجدد في كل لحظة ، وجاء

بالفعل (سخر) ماضياً لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج .

جاء في (التفسير الكبير): «قال: (يولج) بصيغة المستقبل ، وقال في الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم ، وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه: (سخر) على قوله: (يولج) ، والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوك في الآخر متجدد في كل حين ، وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد ، وإنما التعدد والتجدد في آثاره»^(٢) .

وقال: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ولم يقل: (وسخر لكم) كما في الآية الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعدد النعم كما في الآية الأولى ، وإنما في بيان آيات الله ، كما قال تعالى: ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ .

ثم إنه من ناحية أخرى قال: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ فذكر أن لهما أجلاً مسمى ، ولا يناسب ذلك ذكر النعم ، فإن من تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع ، ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم يقل: (إلى أجل مسمى)^(٣) .

* * *

﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾

قال ههنا: ﴿يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ﴾ فعَدَّى الفعل (يجري) بإلى ، وقال في آيات أخرى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ فعدها باللام^(٤) .

(١) التفسير الكبير ٩/ ١٣٠ .

(٢) روح المعاني ٢١/ ١٠٢ .

(٣) انظر على سبيل المثال سورة إبراهيم ٣٣ ، النحل ١٢ .

(٤) انظر سورة الرعد ٢ ، فاطر ١٣ ، الزمر ٥ .

ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية ، واللام تفيد الاختصاص وتفيد التعليل ، فمعنى (يجري لأجل) أنه يجري لهذه الغاية ، أي لإدراك الأجل المسمى ، كما تقول: يجري لغرض وصول الهدف وبلوغه .

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمى .

ومجيء (إلى) في هذه الآية أنسب لأنها جاءت في سياق الآيات المنبهة على الحشر والإعادة. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: ﴿كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وما سواه إنما هو يجري لأجل مسمى .

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: ﴿يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يجري لبلوغ أجل مسمى ، وقوله: ﴿يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ﴾ معناه: لا يزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له .

وإنما خص ما في سورة لقمان بـ (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة ، فقبلها: ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ، وبعدها: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ ؛ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى .

وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق وهو قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ألا هو العزيز الغفور ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴿٦﴾

فَالآيَاتِ الَّتِي تَكْتَنِفُهَا فِي ذِكْرِ ابْتِدَاءِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَابْتِدَاءِ جَرِي الْكَوَاكِبِ وَهِيَ إِذْ ذَاكَ تَجْرِي لِبُلُوغِ الْغَايَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي ذِكْرِ النِّعَمِ الَّتِي بَدَأَ بِهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، إِذْ يَقُولُ : ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ .

فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها ، واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» (١) .

وقال : ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ولم يقل : (إلى أجل) ليدل على أن مدة جريها محددة مسبقاً .

وقال بعد ذلك : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ إلماحاً إلى أن هذا الأجل المسمى هو وقت النظر في الأعمال والمحاسبة عليها ، فارتبط قوله : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ بقوله : ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ .

وارتبط أيضاً بقوله : ﴿فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ، وقوله : ﴿فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ ، وارتبط أيضاً بما بعده من التحذير من اليوم الآخر .

وقدَّم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل . وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيه بها ومآل أصحابها ، والله أعلم .

* * *

(١) درة التنزيل ٣٧٤ - ٣٧٥ ، وانظر معاني النحو ٦٢ / ٣ .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾

أي ما ذكره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك مما ذكر ؛ إنما كان بسبب أن الله هو الحق الخالق الموجد القادر وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ لأنها عاجزة عن أي شيء .

وأن ما أمر به أو نهى عنه إنما يجب طاعته فيه لأنه الحق ، فكل ما ذكره عنه من صفات الكمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق .

وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق .

فقوله : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم طاعة كل أوامره ونواهيه .

ثم إنه لم يقل : (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق ، وإنما قال : (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه ، فإنه لولا الله لم يكن شيء في الوجود أصلاً ، فإن الله هو الحق الأول والآخر ، وهو الحق الذي لولاه لم يكن هناك حق أصلاً ، ولكان كل شيء باطلاً غير موجود .

قد تقول : ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق ، فإن الجنة حق ، وإن النار حق ، وإن النبيين حق ، وإن الملائكة حق كما قال ﷺ .

فنقول : ومن ينكر ذلك ؟

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له وهو يكتسب هذا الحق من الله ، فلو لم يكن الله موجوداً لم يكن شيء مما ذكرت ولا غيره ، فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل .

جاء في (التفسير الكبير): «ما معنى قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ وأي تعلق له بما تقدم؟»

الجواب فيه وجهان:

أحدهما: أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق ، أي هو الموجود الواجب لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد .

ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل كما قال: ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾^(١) .

وجاء في (الكشاف): «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته التي يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون ، فكيف بالجماد الذي تدعونه من دون الله ، إنما هو بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل الإلهية»^(٢) .

وقال: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ بتكرار (أَنَّ) لتوكيد بطلان ما يدعون من دونه ، فإنه كان من الممكن أن يقول: (وما يدعون من دونه الباطل) من دون تكرار لـ (أَنَّ) فيكون أقل توكيداً .

ثم إنه عرّف الباطل وكان من الممكن أن يقول: (وأن ما يدعون من دونه باطل) فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل . وما ذكره أولى ، ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان ، كأن تقول: أنت أخذت مني درهماً وهذا باطل . أو تقول: أنت ذكرت أن ذلك الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل . ولكنه ذكر أعظم المسائل

(١) التفسير الكبير ٢٤٦/٨ .

(٢) الكشاف ٢٣/٥ .

على الإطلاق وهي مسألة العبادة ، فهؤلاء المعنيون اتخذوا من دون الله آلهة ، وهذا أكبر من الشرك ، فإن الشرك أن تتخذ مع الله إلهًا ، وهؤلاء اتخذوا من دونه آلهة ، وهذا أبطل الباطل . فإن كان الله هو الحق فما يدعون من دونه هو الباطل .

وعرّف الباطل للدلالة على أنه أظهر الباطل وأتمه ، فهو الباطل الظاهر التام .

وقال : (ما يدعون) دون (من يدعون) لإظهار شناعة فعلهم ، وذلك أن (ما) لغير العاقل ، فهم يدعون ما لا يعقل أصلاً وهو من أظهر الباطل .

وقد تقول : لقد قال ههنا : ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ من دون ضمير فصل ، وقال في سورة الحج : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج : ٢٢] ، فجاء بضمير الفصل مع الباطل فقال : ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ فما السبب؟ .

فنقول : إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك ، «آية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع الجهاد . ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسولهم بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [الحج : ٥١] ، إلى أن يقول : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴾ [الحج : ٥٨] .

وهذا من نتائج الصراع : الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت ، فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون .

ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) ، وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخر ليس فيه هذا الصراع ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ [لقمان: ٢١].

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ [لقمان: ٢٣ - ٢٥].

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ [لقمان: ٢٩ - ٣٠].

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض ، نتیجتہ ہجرۃ المؤمنین أو قتلہم أو موتہم ، فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس ، فإن للسلطان فتنة ورهبة ، فاقترضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل .

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحااجة بين الفريقين ، وليس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه .

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لمّا تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال : ﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ ﴿١٦﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٧﴾ [الحج: ١٢ - ١٣] ، ولم يتقدم مثل ذلك في (لقمان) أكد ذلك في الحج .

جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم ، وأوضح هذا التكرر وأشدّه ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعتد فصلاً أو متبداً قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] ، وقوله في آخر السورة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج: ٧٣] ، هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «وكانه إنما قيل هنا: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ بدون ضمير الفصل ، وفي سورة الحج ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ بتوسيط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة»^(٢).

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آية الحج دون آية لقمان لأن ما في الحج إنما «وقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين ، ولهذا أيضاً زيدت اللام في قوله تعالى الآتي: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ دون نظيره في تلك السورة.

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات ، بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك»^(٣).

(١) التعبير القرآني ١٧٢ - ١٧٤ ، وانظر ملاك التأويل ٢ / ٧٢٤.

(٢) روح المعاني ٢١ / ١٠٤.

(٣) ١١ - ١١ - ١١٧ / ١٥١.

وقال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ، فكرر (أَنَّ) وجاء بضمير الفصل وعرف الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه وليبان أنه لا علي ولا كبير غيره على الحقيقة ، فهو العلي القاهر كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] ، وهو الكبير السلطان العظيم الشأن .

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالٍ على وجه الثبوت والدوام ، وأنه يعلو الباطل ويزهقه ، فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين ، والحق كبير والباطل صغير صغارًا وصِغَرًا. فمهما انتفش وانتفخ فإنه قميء ذليل حقير .

وقد ذكر هذين الاسمين تطمينًا وتثبيتًا لأهل الحق ، وإنذارًا وتحذيرًا لأهل الباطل .

جاء في (التفسير الكبير): «أي تعلق لقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ بما تقدم؟» .

والجواب: معنى العلي: القاهر المقتدر الذي لا يغلب ، فبنه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته زاجرًا عن عبادة غيره .

فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه ، وذلك أيضًا يفيد كمال القدرة^(١) .

* * *

(١) التفسير الكبير ٢٣/٦١ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (٣١)

لما ذكر تسخير بعض ما في السماوات في آية سابقة ، ذكر في هذه الآية تسخير بعض ما في الأرض وهي الفلك .

فذكر هناك جري الشمس والقمر ، وذكر هنا جري الفلك .

ولما قال : ﴿ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ﴾ ، وقال : ﴿ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾ علمنا أن الله هو مُجريها ومسيّرهما فأغنى ذلك عن أن يقول : (ألم تر أن الله يُجري الفلك) أو نحو ذلك .

وقوله : ﴿ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ﴾ يفيد معنيين :

الأول : أنها تجري بسبب نعمة الله وهو تسخيرها وتسخير البحر ، فمن نعمة الله أنه سخر الفلك لنا كما قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ﴾ [إبراهيم : ٣٢] ، وأنه سخر البحر لتجري فيه الفلك كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ ﴾ [الجنّة : ١٢] .

والمعنى الآخر : أنها تجري بنعمة الله ، أي بما تحمله من البضائع مما أنعم الله به على الإنسان .

والمعنيان مرادان ، فهي تجري بنعمة التسخير ، وهي تجري بما تحمله من النعم .

* * *

﴿ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾

وهي آيات عظيمة ، منها آيات في التسخير ، ومنها آيات في أسرار البحار وما أودع فيها من العجائب ، ومنها آيات في ضعف الإنسان وخوفه

وعجزه وإنابته إلى ربه حين يركب البحر ، وكيف يعود إلى ما كان عليه حين ينجيه إلى البر ، ومنها آيات في أهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا شاء أن ينجي المرء بعد أن انقطعت به الأسباب . وغير ذلك من الآيات .

* * *

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

صَبَّارٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَلَى مَا يَصِيبُهُ مِنَ الشَّدَائِدِ ، شَكُورٌ عَلَى مَا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ النِّعَمِ أَوْ عَلَى مَا يَمُنُّ عَلَيْهِ مِنَ النِّجَاةِ .

فَالصَّبْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَبْرًا عَلَى الطَّاعَةِ أَوْ صَبْرًا عَلَى الشَّدَةِ ، فَالطَّاعَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ ، فَالصَّلَاةُ مَثَلًا تَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه : ١٣٢] ، وَالصَّوْمُ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ ، بَلْ إِنَّهُ نِصْفُ الصَّبْرِ كَمَا قَالَ ﷺ ، وَالْجِهَادُ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ . وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ .

وَالشَّدَائِدُ تَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .

وَالشُّكْرُ يَكُونُ عَلَى النِّعْمَةِ ، وَلِذَا كَثِيرًا مَا تَقْتَرِنُ النِّعْمَةُ بِطَلْبِ الشُّكْرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل : ١١٤] ، وَقَالَ : ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة : ٦] . وَقَالَ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ﴾ [النحل : ١٢١] .

وَقَدْ يَكُونُ الشُّكْرُ عَلَى النِّجَاةِ مِنَ الشَّدَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَاكِبِي الْبَحْرِ : ﴿ لَئِنْ أَجِئْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [يونس : ٢٢] .

وَقَالَ ههنا لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَذَكَرَ الشُّكْرَ لِمَا ذَكَرَ نِعْمَتَهُ فَقَالَ : ﴿ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ نِعْمَتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان : ٣١] ، وَذَكَرَ الصَّبْرَ لِمَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿ وَإِذَا غَشِيَ مَوْجٌ كَالظُّلُمِ ﴾ .

جاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم ذكر جري الفلك في البحر وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف ، وتقدم ذكر النعمة ، ناسب الختم بالصبر على ما يحذر ، وبالشكر على ما أنعم به تعالى»^(١).

وقد اقترن وصف (الصَّبَّار) بالشكور دومًا في القرآن ، فلم ترد كلمة (صبار) إلا وقال معها: (شكور).

وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان يحتاج إلى الصبر على وجه الدوام ، ويحتاج إلى الشكر على وجه الدوام . فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام ، فيحتاج إلى الصبر على الطاعة .

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره .

ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لأن نعم الله عليه دائمة مستفيضة .

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديدًا في البحر أو خوفًا فيه قرن ذكر الصبر بالشكر ، فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر ، ولما قال في هذه الآية: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَآظُمَةٌ ﴾ ذكر الصبر فقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ .

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾^(٢٢) إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾^(٢٣) أَوْ يُوقِعَهُنَّ يَمًا كَسْبًا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٢ - ٣٤] .

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله: ﴿ أَوْ يُوقِعَهُنَّ يَمًا كَسْبًا ﴾ ذكر الصبر فقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ .

(١) البحر المحيط ١٨٨/٧ .

فإن لم يذكر التهديد ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٤].

وقوله: ﴿ وَمَنْ آيَنِيهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦].

وقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر: ١٢].

وقوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الباقية: ١٢].

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر تهديداً أو تخويفاً ذكر الشكر ولم يذكر الصبر ، والله أعلم .

* * *

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌّ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَحَتْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ [٣٢]

هذه آية عظيمة من آيات الله في الإنسان ، فقد فطره الله على الإيمان به وتوحيده ، ولكن الإنسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر وجود الله أو يشرك به ، فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان يرجو منه العون وعجز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده ، انزاح عن فطرته ما كان قد غطاها من الأتربة والركام وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها على

حقيقتها مستغيثة بالواحد الأحد ، وهي آية من آيات الله عظيمة لو كان الناس يفقهون .

* * *

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ ﴾

الظل: جمع ظلة ، وهي الجبل أو السحاب أو كل ما أظلك ، والمعنى : إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله عند ذلك مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر كان منهم المقتصد .

والمقتصدون أقسام : فمنهم المقتصد في الإخلاص ، أي لم يكن على إخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قلَّ إخلاصه ، ومنهم المقتصد في الكفر ، أي لم يبق على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر بعض الانزجار .

* * *

﴿ وَمَا يَحْجِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾

الجاحود: إنكار ما تعلم من الحق ، فإن الإنسان إذا علم شيئاً وأنكره كان جاحداً . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَحَاجِدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل : ١٤] .

وهؤلاء الذين أنجاهم الله من مخالب الموت واستخلصهم من بين أسنانه ثم جحدوا بآياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي أخذوه على أنفسهم بالإخلاص لله ، كافرين بنعمه .

فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم ختروا ، أي غدروا ونكثوا . وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا . والختر أشد الغدر والخيانة .

جاء في (الكشاف): «يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلل ، والظلة كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما . . .

﴿فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ متوسط في الكفر والظلم ، خفض من غلوائه ، وانزجر بعض الانزجار ، أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر ، يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط ، والمقتصد قليل نادر ، وقيل : مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في البحر . والختر : أشد الغدر» ^(١) .

وجاء في (المحرر الوجيز): «الخَتَّار: القبيح الغدر ، وذلك أن نعم الله تعالى على العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة لمسديها ، فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه ختر وخان» ^(٢) .

وقد تقول: لقد قال هنا: ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ ، وقال في العنكبوت: ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ فما السبب؟ .

والجواب: أن سياق كل آية يوضح السبب .

فقد قال في لقمان: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجُّ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان: ٣٢] .

وقال في العنكبوت: ﴿فَإِذَا رَكَّضُوا فِي الْأَفْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .

فأنت ترى أن الخطر في آية لقمان أعظم والهول أكبر ، ذلك أن الموج غشيهم كالظلل . أما في آية العنكبوت فلم يذكر هولاً ولا خطراً ، فإنه

(١) الكشاف ٢٣/٥ .

(٢) المحرر الوجيز ٥١٨/١١ .

قال: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ ﴾ وهو خوف يعتري راكب البحر .

فلما كان الهول في آية لقمان أكبر وأعظم وكانوا من الموت بمنزلة من ضغمه الأسد ونجا ، أو بمنزلة من استخلص من فم التمساح ، انزجروا بعض الشيء فاقتصدوا في الذنوب بعد أن كانوا مسرفين فيها ، أو اقتصدوا في الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين .

وليس الأمر كذلك في العنكبوت .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على المشركين . قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١١) . . . وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٢) . . . فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (١٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمْنَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٤) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (١٥) .

فقد قال : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ يعني المشركين ، ثم يستمر الكلام عليهم إلى أن ذكر الآية ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ ﴾ ثم قال بعدها : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾ .

فسياق الكلام - كما ترى - إنما هو على المشركين فقال : إنهم إذا ركبوا البحر أخلصوا دينهم لله ، فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم فجأة ، ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك .

أما السياق في لقمان فيختلف ، إذ هو ليس في الكلام على المشركين . قال تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئِسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّمُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّمُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ [لقمان: ٢٨ - ٣٣] إلى آخر السورة.

فاختلف السياقان فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه .

جاء في (التفسير الكبير): «قال في العنكبوت: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ﴾، ثم قال: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وقال ههنا: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ فنقول:

لما ذكر ههنا أمراً عظيماً وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار ، أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص ، وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر»^(١).

لقد ذكر في هذه الآية والتي قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر ، فذكر الصَّابِرَ الشَّكُورَ ، وذكر المقتصد ، وذكر الخَتَّارَ الكفور .

ثم نادى الناس جميعاً بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ...﴾.

(١) التفسير الكبير ١٣٢/٩ .

وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية ، وهي أنه قدّم الجار والمجرور (له) على (الدين) فقال : ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ وهذا هو الشأن في كثير من الآيات نظائرها ، فإنه يقدم الجار والمجرور على الدين ، إلا في آية واحدة قدم الدين وآخر الجار والمجرور وهي قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ١٤٦] ، فإنه قال : ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ ولم يقل : (وأخلصوا لله دينهم) فما السر في هذا الاختلاف؟

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق ، والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين ، فقدم ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدين مضافاً إلى ضميرهم ، وأما الآيات الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور .

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله تعالى : ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء : ١٣٨] ، إلى الآية (١٤٦) ، فقال لذلك : ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ ، والضمير في (دينهم) يعود على المنافقين ، فقدم ما تعلق بهم .

أما الآيات الأخرى فالكلام فيها على الله سبحانه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر : ١ - ٣] .

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول : ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي ﴾ [الزمر : ١١ - ١٥] .

فقدّم الجار والمجرور (له) وفيه الضمير الذي يعود على الله في ثلاثة مواضع لما ذكرنا .

ونحوه قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥] ، فقدم الجار والمجرور وذلك لأن الكلام على الله ، وذلك ابتداء من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] إلى الآية (٧٧) بل يستمر الكلام على الله إلى نهاية السورة وهي الآية الخامسة والثمانون ، فناسب تقديم الضمير الذي يعود عليه ، والله أعلم .

* * *

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٣٣)

لقد أمر الله الناس أن يتقوا ربهم فقال: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ ، وقال: (ربكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم رباً واحداً ، فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب ، وإنما هو رب الناس جميعاً .

واختيار لفظ الرب ههنا له دلالة ، ذلك أن الرب هو المربي والمالك والسيد والمنعم والقيم ، وهذا يعني أن بيده النفع والضر ، فعلى الناس أن يتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر . والناس عادة يحذرون من بيده نفعهم أو يمكن أن يضرهم ، بخلاف من لا يملك شيئاً إزاءهم ، فذكروهم بربوبيته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء .

واختيار لفظ الرب مناسب أيضاً لذكر الوالد والولد بعده ، ذلك أن الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقيم ، وكذلك الوالد مع ولده فإنه القيم عليه والموجه له والمربي ، فهو تناسب لطيف .

* * *

﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾

معنى (لا يجزي): لا يقضي ، والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه شيئاً^(١).

لقد قال ههنا: ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ ، والتقدير (لا يجزي فيه) ، غير أنه لم يذكر الجار والمجرور ، فلم يقل: (لا يجزي فيه) . بخلاف آيات أخرى فإنه ذكر الجار والمجرور فيها ، فقد قال: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١] ، وقال: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧-٣٨].

والسبب - والله أعلم - أن الحذف يفيد الإطلاق ، ذلك أن النفع والدفع في قوله: ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ...﴾ لا يختص بذلك اليوم فقط ، فإنه إذا جرى أحد عن أحد فإنه لا يقتصر أثر ذلك على ذلك اليوم ، بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة ، ولو قال: (فيه) لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم .

ولذا حيث قال: (لا تجزي) لم يقل: (فيه) وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨] ، وقوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ١٢٣].

بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١] ، فإن ذلك مختص بيوم الحساب ، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ .

(١) انظر المحرر الوجيز ٥١٩/١١ ، روح المعاني ١٠٣/٢١ .

ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة ، فذكر (فيه) للتخصيص .

ونحوه قوله تعالى : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ﴿ [النور : ٣٧ - ٣٨] ، فإن ذلك مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء فذكر (فيه) لذلك ، والله أعلم .

وقال ههنا : ﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ﴾ فذكر الوالد والولد ، وقال في البقرة : ﴿ لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ﴾ فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من مناسبة . فقد ذكر في السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما بالمعروف ، فبين بقوله : ﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ . . . ﴾ أن الإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص في الدنيا ولا يمتد إلى الآخرة .

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله : ﴿ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَتَقُورَ رَبَّكُمْ ﴾ ذكر أنه لا يجزي الوالد عن ولده ، لأن الوالد مربّ لابنه ، فناسب ذكر الرب ذكر الوالد والولد ، ولم يرد مثل ذلك في البقرة ، فذكر عموم النفس .

وقدم الوالد على الولد فقال : ﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ لأن الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه فَقَدَّمَهُ لذلك .

جاء في (البحر المحيط) : «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من الولد على أبيه بدأ به أولاً»^(١) .

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه

(١) البحر المحيط ١٨٩/٧ .

فلا يجد له مخلصًا من سوء إلا فعله»^(١).

وقال في الوالد: ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ﴾ بالفعل ، وقال في الولد: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ﴾ بالاسم ، ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه إحسانًا ، وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت ، بخلاف الوالد فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ ، وإنما يدفع عنه أو ينفعه بدافع الشفقة ، ففرق بين الجزاءين ، فجعل المكلف بالصيغة الاسمية وجعل غير المكلف بالصيغة الفعلية ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت ، وهو أثبت وأدوم من الفعل .

ثم إنه لما مرَّ في السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما بالمعروف ولم يذكر مثل ذلك في معاملة الآباء للأبناء ذكر جزاء الوالدين بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت .

جاء في (التفسير الكبير): «الابن من شأنه أن يكون جازيًا عن والده لما له عليه من الحقوق ، والوالد يجزي لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك ، فقال في الوالد: (لا يجزي) وقال في الولد: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ﴾»^(٢).

وقال أحمد بن المنير في (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما أكد الوصية على الآباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل ، وأوجب على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه ، قطع ههنا وهم الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامة كما أوجب الله عليه في الدنيا ذلك في حقه . فلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرًا

(١) التحرير والتنوير ١٢/١٩٣ .

(٢) التفسير الكبير ٩/١٣٣ .

بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم ، ولا كذلك العكس»^(١) .

وعبر عن الولد بالمولود في قوله: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاوِزٌ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ ، قيل: لأن الولد يقع على الولد وولد الولد ، بخلاف المولود فإنه من ولد منك ، فإن «الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته ، فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده»^(٢) .

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشترك في الآخرة وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته ، فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الآخرة حسماً لطمعه في الجزاء عنه»^(٣) .

وقوله: (شيئاً) يحتمل معنيين: المصدرية ، أي لا يجزي الولد عن والده شيئاً من الجزاء ، ويحتمل المفعولية ، أي لا يجزي عنه شيئاً من الأشياء . والمعنيان مرادان ، فهو لا يجزي عنه شيئاً من الجزاء ولا شيئاً من الأشياء .

* * *

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾

يدخل فيه كل وعد وعد به ، ومنه ما وعد به عباده في الآخرة .

﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ فتنسوا الآخرة وتشتغلوا بالدنيا . وقد أسند الفعل إلى الحياة الدنيا ، والمعنى: لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم

(١) الانتصاف من الكشاف بحاشية الكشاف ٢٤ / ٥ .

(٢) انظر الكشاف ٢٤ / ٥ - ٢٥ .

(٣) التحرير والتنوير ١٩٤ / ٢١ .

إلى أن يأخذوا حذرهم منها ، هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز ،
فكأن الحياة تنصب الشرك لِغَرِّ الناس .

* * *

﴿ وَلَا يُغْنِيْكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ﴾

الغرور: صيغة مبالغة ، وقد وصف بها الشيطان لكثرة غرّه الناس .
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل ما يغرّ وأول ذلك
الشيطان .

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهي ، ولتوكيد أن الدنيا
والشيطان مما يغران الناس غرورًا مؤكدًا ، بل هما أكبر مدعيتين إلى
الغرور ، والله أعلم .

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الإنسان وهي همه
ومطلبه ، وهو يكدح من أجلها . ولأن الشيطان قد يغرهم بها ويجعلها
شرك الغرور .

وقال : (الحياة الدنيا) ولم يقل : (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب
الأول للإنسان ومراده ، والله أعلم .

* * *

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [٣٤]

ذكرت هذه الآية مفاتيح الغيب .

فبدأت بعلم الساعة وهو أمر اختص الله به فلم يطلع عليه أحدًا كما قال
تعالى : ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب : ٦٣] .

وقال : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا

هُوَ ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكُمْ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ [الأعراف: ١٨٧].

وقال: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا﴾ ﴿٤٦﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْهَرًا ﴿٤٤﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٤].

لقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ فقدم الخبر (عنده) على المبتدأ (علم الساعة)، وهذا التقديم يفيد الاختصاص، أي لا يعلمها إلا هو، وقد أكد ذلك بإنّ.

ثم قال: ﴿وَيُنَزَّلُ الْغَيْثُ﴾ فعطف على جملة الخبر، والمعنى: وأن الله ينزل الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم، وهذا يفيد الاختصاص أيضًا.

لقد قال: ﴿وَيُنَزَّلُ الْغَيْثُ﴾ فذكر تنزيل الغيث، ولم يقل: (ويعلم نزول الغيث) أو نحو ذلك؛ لأن تنزيل الغيث هو الذي يعني الخلق، إذ به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم. فاختار ما هو أدل على النعمة.

وقال: (ينزل) بالمضارع؛ لأن ذلك يتكرر ويتجدد.

ثم قال: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير ذلك من نحو كونه تامًا أو ناقصًا، وذكيرًا أو بليدًا، وطويلاً أو قصيرًا، وبعلم استعداداته الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله، فلا يختص العلم بالجنس.

وهذا يعم جميع ما في الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل المضارع للدلالة على تكرار هذا العلم واستمراره.

جاء في (روح المعاني): «﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ أي أذكر أم أنسى، أتام أم ناقص، وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال... وخولف بين

﴿عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ وبين هذا ، ليدل في الأول على مزيد الاختصاص اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها ، وفي هذا على استمرار تجدد العلاقات بحسب تجدد المتعلقات مع الاختصاص ، ولم يراع هذا الأسلوب فيما قبله ، بأن يقال : ويعلم الغيث مثلاً إشارة بإسناد التنزيل إلى الاسم الجليل صريحاً إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم^(١) .

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وفي كلمة (عنده) إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم ؛ لأن العندية شأنها الاستثثار ، وتقديم (عنده) وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص . . .

وجملة ﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ عطف على جملة الخبر ، والتقدير : وإن الله ينزل الغيث ، يفيد التخصيص بتنزيل الغيث . . . وفي اختيار الفعل المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج الأرض . . . وإذ قد جاء هذا نسقاً في عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلاً خبراً عن مسند إليه مقدم مفيداً للاختصاص بالقرينة . . .

وعطف عليه : ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ﴾ أي ينفرد بعلم جميع أطواره . . . وجيء بالمضارع لإفادة تكرار العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال^(٢) .

* * *

ثم قال : ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ .

فذكر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول : سأكسب غداً مثل

(١) روح المعاني ١٠٩/٢١ .

(٢) التحذير والتنبيه ١٩٦/٢١ - ١٩٧ .

كسب اليوم ، فإن قسمًا من أصحاب الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غداً ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا يخبئ له الغد .

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط ، وإنما هو عام في عموم ما يكسب ، فقد يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق به ، وقد يكون في الأعمال من الحسنات والسيئات فذلك كله كسب . وقد سمى الله الحسنات والسيئات كسبًا ، قال تعالى : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وقال : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٨١] .

والكسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره ، قال تعالى : ﴿ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فأثبت الكسب للقلب ، وقال : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠] فأثبتته لغيره .

فمن يعلم ماذا يكسب غداً؟!

* * *

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾

وهذا مما لا يعلمه أحد إلا الله ، فإنه حتى المريض على فراشه قد ينتقل إلى الحمام فيموت ، وقد ينتقل من مكان إلى آخر داخل البيت فيموت . فلا يعلم بأي أرض يموت ، فكيف بالصحيح الذي لا يدري أيموت في بيته أم في مكان عمله أم في الطريق أم خارج بلده .

ثم لننظر الآية من حيث التقديم والتأخير ، فإنه بدأ بذكر الساعة وهي رأس المغيبات وقد جعلها بعد قوله : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَ رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْنَ يَوْمًا لَا يُجْزَى وَالِدَعَنَ وَلَدِهِ ﴾ وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق .

ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث ، وهو أسبق المذكورات بعده وجودًا ، فنزول الغيث يسبق في الوجود ما في الأرحام فإنه به يتحصل المشروب والمطعم لما في الأرحام .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه كثيرًا ما يستدل القرآن بنزول الغيث على الساعة والنشور ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ [ق : ٩ - ١١] ، فجعله بعد الكلام على الساعة .

ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة ، فقلوه : ﴿ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده .

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة ، فإن الكاسب لا يكسب إلا بعد الولادة .

ثم ذكر الموت آخرًا .

فرتبها بحسب الأسبقية .

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية ، فإن فيها إثباتًا لعلم الله ونفيًا لعلم من عداه ، فقد قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ وهو إثبات لعلم الله وقدرته .

ثم قال : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ وهذا نفي لعلم المخلوقات .

ثم ختم الآية بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ فأثبت له العلم والخبرة ، وهذا يتناسب مع ذكر علمه بمفاتيح الغيب .

واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف ، فإن من تمام العلم وكماله أن تكون معه الخبرة .

وقد ذكر الوصفين بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة علمه وخبرته
وسعتهما.

* * *

مِرَاجِعُ الْكِتَابِ

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط ٣ / ١٣٧٠ - ١٩٥١ م ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر .
- أدب الكاتب لابن قتيبة ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط ٤ / ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م .
- أساس البلاغة لجار الله الزمخشري - مطابع الشعب ١٩٦٠ م .
- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٣٠٥ هـ .
- البحر المحيط لأبي حيان - ط ١ سنة ١٣٢٨ هـ ، مطبعة السعادة بمصر .
- البرهان في علوم القرآن للزركشي ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط ١ / ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م ، دار إحياء الكتب العربية .
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ .

- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٨٢م - ١٤٠٢هـ.

- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر ١٩٨٤م.

- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية ١٣٨٦هـ - ١٩٧٣م.

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر.

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صالح السامرائي - مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

- الخصائص لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الكتب المصرية.

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ط ١ / ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي - إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي.

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية.

- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي - تحقيق محمد محيي الدين وجماعة - مطبعة حجازي بالقاهرة.

- شرح كافي لرضي الدين الإسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٣١٠هـ.
- شرح مفصل الزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية.
- فتح لتدير للشوكاني - ط ١ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩هـ.
- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.
- في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى.
- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي - ط ٥ / ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م - شركة فن الطباعة.
- الكتاب لسيبويه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المشي ببغداد.
- الكشف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م.
- لباب النقول في أسباب النزول للواحي.
- لسان العرب لابن منظور - مصور عن طبعة بولاق.
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ط ١ - الدوحة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.
- المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت.
- معاني الأبنية في العربية: للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار

- ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م .
- معاني القرآن للفراء - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار - الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - الموصل ط ١ / ١٩٩١م .
- مغني اللبيب عن كتب الأعراب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران .
- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد - مصر .
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي - دار الكتب العلمية - بيروت .
- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري - ط ١ / الكويت ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م .
- نيل الأوطار للشوكاني .
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي - ط ١ سنة ١٣٢٧هـ ، مطبعة السعادة بمصر .

فهرست الكتاب

الرقم	النص القرآني	الصفحة
	سُورَةُ الْيَسِّ	
١	﴿يَسْ﴾	٥
٢	﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾	٦
٥	﴿تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾	١٥
٦	﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾	٢١
٧	﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾	٢٤
٨	﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾	٣١
٩	﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾	٣٣
١٠	﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾	٤٠
١١	﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾	٤١
١٢	﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾	٥٥
١٣	﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾	٦٧
١٤	﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا . . .﴾	٧١

- ١٤ ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ ٧٣
- ١٥ ﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ ٧٣
- ١٦ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ ٧٨
- ١٨ ﴿ قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرُ بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٨٢
- ١٩ ﴿ قَالُوا طَئِزُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ ٨٩
- ٢٠ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٩٠
- ٢١ ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ٩٤
- ٢٢ ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٩٦
- ٢٣ ﴿ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ ٩٨
- ٢٥ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا أَمْنٌ بِرَبِّكُمْ فَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ١١٦
- ٢٦-٢٧ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ١٢٠
- ٢٨ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ ١٢٩
- ٢٩ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ ١٣٧
- ٣٠ ﴿ يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ١٤٢

- ﴿الْمَيُورُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا
يَرْجِعُونَ﴾ ٣١
١٤٦
- ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٣٢
١٥٨
- ﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ﴾ ٣٣
١٦١
- ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَّ
الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ﴾ ٣٥-٣٤
١٦٥
- ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٦
١٧٦
- ﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ٣٧
١٧٦
- ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ﴾ ٣٨
١٨١
- ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ ٣٩
١٨٢
- ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ٤٠
١٨٣
- ﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾ ٤١
١٨٩
- ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ ٤٣
١٩٥
- ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ٤٤
١٩٨
- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٤٥
٢١١
- ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ٤٦
٢٢٠

- ٤٧ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمهم إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٢٢٥
- ٤٨ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٢٣٢
- ٤٩ ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ٢٣٣
- ٥٠ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٢٣٨
- ٥١ ﴿وَيُفْخِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ٢٤١
- ٥٢ ﴿قَالُوا يَنْوِيلُنَا مِنْ بَعْثَانَا مِنْ مَرْقَدِنَا . . .﴾ ٢٤٧
- ٥٢ ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٢٥١
- ٥٣ ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٢٦٠
- ٥٤ ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٢٦٣
- ٥٥ ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾ ٢٧٠
- ٥٦ ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِهُونَ﴾ ٢٧٥
- ٥٧ ﴿لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ ٢٧٧
- ٥٨ ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ ٢٨١
- ٥٩ ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ٢٨٤
- ٦٠ ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ٢٨٥
- ٦١ ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ٢٩٠
- ٦٢ ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ ٢٩٣
- ٦٣ ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ٢٩٦

- ۶۵ ﴿ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقْنَ اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ۳۰۲
- ۶۶ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓیٓ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَذٰنٌ يُبْصِرُونَ ﴾ ۳۰۷
- ۶۷ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰٓیٓ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ۳۱۲
- ۶۸ ﴿ وَمَنْ تُعْمِرْهُ نَتَكَبَّرُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ ۳۱۹
- ۷۰ ﴿ لِيَسْذَرَمْنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓی الْكَافِرِيْنَ ﴾ ۳۲۷
- ۷۱ ﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴾ ۳۳۲
- ۷۲ ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ ۳۴۵
- ۷۳ ﴿ وَهُمْ فِيهَا مَتٰنِفٌ وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ۳۵۲
- ۷۶ ﴿ فَلَا يَخْزِنٰكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ۳۵۷
- ۷۷ ﴿ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسٰنُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴾ ۳۶۵
- ۷۸ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴾ ۳۷۰
- ۸۰ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ ۳۷۲
- ۸۱ ﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰٓی اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰٓى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴾ ۳۷۳
- ۸۲ ﴿ اِنَّمَا اَمْرُهُٗٓ اِذَا اَرَادَ شَيْْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾ ۳۷۶
- ۸۳ ﴿ فَسَحَبَ الَّذِي سَدَّ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْْءٍ وَّلَاٰنِهٖ تُرْجَعُونَ ﴾ ۳۷۷

سُورَةُ الْقِسْمَانِ

- ٢ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ٣٨٣
- ٣ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ ٣٨٤
- ٤ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ٣٨٩
- ٥ ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ٣٩١
- ٦ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ ٣٩٢
- ٧ ﴿ وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَاطٌ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ٣٩٩
- ٩-٨ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ٤٠٢
- ١٠ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ٤٠٤
- ١١ ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ٤٠٨
- ١٣ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ٤١٨
- ١٤ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴾ ٤٢٤

- ١٥ وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِـِىَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تُمْرٍ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢٩﴾
- ١٦ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٤٣٦﴾
- ١٧ يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٤٣﴾
- ١٨ وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٤٤٥﴾
- ١٩ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصَوَاتِ لَصُوتُ الْحَمِيرِ ﴿٤٥١﴾
- ٢٠-٢١ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٤٥٢﴾
- ٢١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤٥٧﴾
- ٢٢ ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٤٥٨﴾
- ٢٣ ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٤٦٧﴾
- ٢٤ ﴿نُمْنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٤٧٢﴾
- ٢٥ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧٦﴾

- ٢٦ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ٤٨١
- ٢٧ ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٤٨٤
- ٢٨ ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ٤٨٦
- ٢٩ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ٤٩٢
- ٣٠ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ٤٩٧
- ٣١ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ٥٠٣
- ٣٢ ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَحَتْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فِيهِمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ ٥٠٦
- ٣٣ ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَنْفُؤُا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ٥١٢
- ٢٤ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ٥١٧

٥٢٣

مراجع الكتاب

٥٢٧

فهرست الكتاب

الدكتور فاضل صالح السامرائي

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ الْبَيْكَايَةِ

الجزء الثالث
سورة هود

دار البكرية

عَلَى طَرِيقِ
النَّفْسِ الْبَيِّنَاتِ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ

© حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ٤١
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ISBN 978-614-415-267-6

ISBN 978-614-415-267-6

9 786144 152676

- الطباعة: مطابع يوسف بيضون - بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت
- الورق: كرم / الطباعة: لوانان / التجليد: كرتونه
- القياس: 24x17 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318
برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا
تلفاكس: +961 1 817857
+961 1 705701
جوال: +961 3 204459

دمشق - سورية - ص.ب: 311
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي
تلفاكس: +963 11 2225877
+963 11 2228450

website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com

عَلَى طَرِيقِ
النَّفْسِ الْبَيْتَانِي

تَأْلِيفُ
الدُّكْتُورِ فاضلِ صاحبِ السَّامِرِيِّ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ
سُورَةُ هُودَ

دَارُ الْبَيْتِ كَثِيرٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ هُودٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١]

١ - تبدأ السورة التي قبلها ، أعني سورة يونس بقوله : ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ فقد وصفت الآية الكتاب بأنه ﴿حَكِيمٍ﴾ ، وذكر في هذه السورة ، أي سورة هود ، من أحكمه فقال : إن آياته أحكمت ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ .

فالذي أحكمها هو الحكيم .

وقال في بداية السورة التي بعدها وهي سورة يوسف : ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ .

فإنه لما ذكر في سورة هود أن آياته أحكمت وفصلت دلّ ذلك على أنه مبين . فإنه لا يكون بعد الأحكام والتفصيل إلا مبيناً . فأى كتاب أحكم وفصل كان مبيناً .

فتناسبت بدايات السور المتتابعة تناسباً بديعاً .

٢ - قال في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة يونس : ﴿وَاتَّبَعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ . وما يوحى إليه هو الكتاب الذي أحكمت آياته ، فناسب قوله : ﴿خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ وصف

الكتاب بأنه أحكمت آياته . فخير الحاكمين هو الذي أحكم آياته .

وناسب قوله : ﴿ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ في آية يونس قوله في آية هود : ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴾ . فالحكيم قد يكون من معنى القضاء فيكون بمعنى الحاكم .

وقد يكون من الحكمة ، فالحكيم على هذا هو خير الحاكمين لأنه حكيم وحاكم . ولا شك أن الحاكم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاكمين .

فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها .

٣ - وناسب قوله تعالى في مفتتح السورة : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمُتُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ قوله في خاتمة السورة : ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

فإنه ناسب تبليغه لعباد الله في أول السورة بالألا يعبدوا إلا الله أن يؤمر هو أيضًا بعبادة ربه بقوله : ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ فكلاهما مأمور بالعبادة ، المبلغ والمبلغ .

٤ - وناسبت الآية الأولى من السورة ، أي قوله : ﴿ الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴾ قوله في خواتيم السورة : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

فإنه قصَّ عليه ذلك في الكتاب الذي أحكمت آياته .

ثم إنه فصل ما جاء فيه ، وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى . فهذا تفصيل لما جاء فيه .

ثم إن الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبير .

والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبير .

فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبداع مناسبة .

ثم ننظر في تأليف التعبير :

فقد ذكر أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ، وذكر الذي أحكمه وفصله . فالذي أحكمه هو الحكيم الخبير ، والذي فصله هو الحكيم الخبير . وهل هناك من يُحكم أفضل من الحكيم الخبير ، وهل هناك من يفصل أفضل منه ؟

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب ، أي الإحكام والتفصيل ، في غير هذا الموضع ، وإنما قد يوصف الكتاب بأنه حكيم كما في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ [يونس : ١] أو أنه مفصل كما في قوله تعالى : ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣] ، وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام : ١١٤] .

ثم ذكر أن هذا الإحكام والتفصيل إنما هما من لدن حكيم خبير . فجمع الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة ، وكل من الوصفين من أوصاف الكمال . ثم ما أجلّ هذين الوصفين ههنا ! فالحكيم هو ذو الحكمة البالغة وهي إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن يكونا فيه . والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخبرها . فما أجلّ هذا الكتاب الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير !

وقد يكون لفظ الحكيم من معنى الحكم وهو القضاء ، فيكون المعنى أنه أحكم آياته الحاكم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مكانته . لأن أهمية الكتاب إنما تكون في أمرين :

في الجهة التي أصدرته ، فكتاب الموظف الصغير غير كتاب المدير ، وهذا الأخير غير كتاب الوالي ، وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة . فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضاً على حسب تلك الجهة .

والأمر الآخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه ، فإذا كان من

أصدره حكيمًا والحكمة محتواه علت جهته أيضًا .

وهذا الكتاب إنما دل على علوه ورفعته كل مقتضيات العلو والرفعة .

فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ، وهو من لدن حاكم وحكيم وخبير . ومحتواه طلب توحيد العبادة لخالق الكون . وقد أرسله هذا الخالق منه إلى من يبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟

ولما كان هذا شأن الكتاب ومن أنزله ذكر تعظيم هذا الكتاب وعلوه في السورة في أكثر من موضع ، وتحدى المعاندين لأن يأتوا بسور من مثله في أكثر من موضع .

فقد قال : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٣ - ١٤] .

وقال : ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧] .

وقال : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَجْحَرُونَ ﴾ [هود: ٣٥] .

وقال : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩] .

فذكر أن ما ذكره من قصة نوح إنما هي من أنباء الغيب ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا ، أي إن هذا أول علمهم به . وهل أدل من ذلك على أن هذا الكتاب إنما هو من علم الله وأنه أنزله إليه؟

وقال : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٠] .

وقال : ﴿ وَكَلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ [هود: ١٢٠].

فهل هناك أجلّ من هذا الكتاب؟!

إن معنى ﴿أُحْكِمْتَ آيَاتُنَا﴾ «نظمت نظماً رصيناً لا يقع فيه نقض ولا خلل»^(١).

«وإن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة»^(٢).

ومعنى (فصلت) أنه فُصِّلَ فيها ما يحتاج إليه العباد^(٣).

وجاءت (ثم) لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى (ثم)؟»

قلت: ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال كما تقول: هي محكمة أحسن الأحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل. وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل»^(٤).

* * *

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرِّمُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ [هود: ٢].

يحتمل أن يكون المعنى على التعليل، أي لئلا تعبدوا إلا الله، ولام التعليل حذفت وهو من الحذف المقيس، ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة و(لا) ناهية، والمعنى (لا تعبدوا إلا الله). وقيل: المعنى (أمركم أن لا تعبدوا إلا الله)^(٥).

(١) الكشاف ٨٩/٢، وانظر البحر المحيط ٢٠٠/٥.

(٢) تفسير الرازي ٣١٣/١٨.

(٣) الكشاف ٨٩/٢، وانظر تفسير الرازي ٣١٣/١٨.

(٤) الكشاف ٩٠/٢، وانظر البحر المحيط ٢٠٠/٥.

(٥) انظر الكشاف ٩٠/٢، البحر المحيط ٢٠٠/٥.

وجميع هذه المعاني محتملة وهي مرادة ، فإنه أحكم الآيات وفصلها لثلا يعبدوا إلا الله ، وأنه نهاهم أن يعبدوا إلا الله ، وأمرهم ألا يعبدوا إلا الله .

وهذا من التوسع في المعنى ، فإنه جمع كل هذه المعاني في تعبير واحد . ولو قال : (لثلا تعبدوا) أو (أمركم ألا تعبدوا إلا الله) لدل على معنى واحد .

فإن كل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبير ليشملها كلها والله أعلم .
وقال (إنني) بذكر نون الوقاية مع (إنّ) ولم يقل : (إنني لكم منه نذير وبشير) بنون (إنّ) وحدها ، وذلك أنه ذكر وصفين للكتاب هما الإحكام والتفصيل ففصل بذكر النونين ، وذكر وصفين في المبلغ وهما الإنذار والبشارة ، فقال : (نذير وبشير) فناسب ذلك أيضًا أن يذكر النونين : نون إن^(١) و نون الوقاية .

ويدلك على ذلك أنه إذا أفرد الإنذار قال : ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ بنون (إن) وحدها في أكثر من موضع^(٢) . فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نونًا أخرى .

وقدم الإنذار على البشارة وهنا ذلك أن جو السورة إنما هو في إنذارات الرسل لأقوامهم .

في حين قدم البشارة على الإنذار في سورة فصلت فقال : ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كَتَبَ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ [فصلت : ١ - ٤] ذلك أنه ذكر أنه

(١) هما في الحقيقة نونان لا نون واحدة .

(٢) انظر سورة هود : ٢٥ ، الحجر : ٨٩ ، الذاريات : ٥٠ ، ٥١ ، نوح : ٢ .

تنزيل من الرحمن الرحيم فناسب تقديم البشارة مع اسميه الرحمن الرحيم ولا يناسب تقديم الإنذار.

ولما قدّم البشارة في سورة فصلت ذكر بشارة الملائكة للمؤمنين وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

ومن الملاحظ أنه لم يجمع رسول من الرسل على لسانه أنه بشير ونذير إلا سيدنا محمد فقد قال في الأعراف: ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال ههنا في سورة هود: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾

وقدم الجار والمجرور (لكم) على (منه) لأنهم هم المخاطبون وهم المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله.

وقد تقول: ولم يقول أحياناً (إني لم منه نذير مبين) بذكر (منه) كما في الذاريات ٥٠، ٥١، ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبين) من دون ذكر (منه) كما في هود ٢٥، نوح ٢٢؟

فنقول: إذا تقدم ما يعود عليه الضمير ذكر (منه)، وإن لم يتقدم ما يعود عليه الضمير لم يذكر (منه).

وإيضاح ذلك أنه قال في هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [هود: ٢٥]، فلا يصح أن يقول: (منه) لأنه لا يعود على شيء.

وكذلك قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١ - ٢]، فلا يصح أن يقول

(منه) لأنه لا يعود على شيء .

بخلاف قوله تعالى في الذاريات : ﴿ فِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات : ٥٠] فقد ذكر (منه) لأن الضمير يعود على لفظ الجلالة وهو (الله) .

وكذلك قوله : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات : ٥١] فقد عاد الضمير في (منه) على (الله) .

وكذلك آية هود هذه وهي قوله : ﴿ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ فقد قال (منه) والضمير يعود على (الله) .

ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي أمره بالإنذار والتبشير .

* * *

﴿ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِيعْكُمْ مَنَافِعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود : ٣]

قدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي فعلها العبد، وأما التوبة فتالية له ، ومن شروطها عدم العودة على ما أسلف من المعصية .

جاء في (البحر المحيط) : «أمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة ، وهما معنيان متباينان ، لأن الاستغفار طلب المغفرة وهي السر ، والمعنى أنه لا يبقى لها تبعة .

والتوبة الانسلاخ من المعاصي والندم على ما سلف منه والعزم على عدم العودة إليها» ^(١) .

(١) البحر المحيط ٢٠١/٥ .

وجاء في (تفسير الرازي): «في فائدة هذا الترتيب أن المراد: استغفروا من سالف الذنوب، ثم توبوا إليه في المستأنف...»
(الوجه الرابع): الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي.

والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي، فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر على تحصيله.

ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى دفع المكروه. والاستعانة بفضل الله مقدمة على الاستعانة بسعي النفس^(١).

* * *

﴿يَمْنَعُكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

المتاع الحسن هو الأمن النفسي واطمئنان القلب إلى ما قدر الله والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الآخر وسلامة النفس وسلامة المجتمع، وهذا كله من المتاع الحسن، بخلاف الكافر فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة.

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن.

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن: الرضا باليسور والصبر على المقدور، أو حسن العمل وقطع الأمل، أو النعمة الكافية مع الصحة والعافية... أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة...»

(١) تفسير الرازي ١٨/٣١٥.

وقال [يعني ابن عطية]: ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفي فرحه بالتقرب إليه بمفروضاته والسرور بمواعيده .

والكافر ليس في شيء من هذا» ^(١) .

وسمى منافع الدنيا بالمتاع «لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها .
ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى : ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيصة منقضية» ^(٢) .

* * *

﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾

«الضمير في (فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى ، أي يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده .

ويحتمل أن يعود على (كل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء» ^(٣) .

فهذا التعبير يحتمل معنيين :

الأول : إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل ، فالله يؤتيه فضله لا يبخس منه شيئاً بل يزيده .

والآخر : أن يعود الضمير على الله ، أي إن الله يؤتي فضله من كان ذا فضل .

(١) البحر المحيط ٢٠١/٥ .

(٢) تفسير الرازي ٣١٦/١٨ .

(٣) البحر المحيط ٢٠١/٥ .

والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنى .

* * *

﴿وَأَن تَوَلَّوْا فِإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾

(تولّوا) أي تتولوا حذف إحدى التاءين تخفيفاً . ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل كان الموقف أشد، وإذا كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين .

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم، ولم يقل إنه يعذبهم وإنما خاف عليهم العذاب، والخوف عليهم لا يقتضي وقوع المخوف .

في حين قال: ﴿وَأَن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦]

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذاباً أليماً ولم يقل إنه يخاف عليهم العذاب .

ثم إنه وصف العذاب بأنه أليم ، وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . وقال على لسان هود لقومه: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: ٥٢] بتاءين . وقال على لسانه أيضاً: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ [هود: ٥٧] بتاء واحدة .

وسياق الآية الأولى أشد ، ذلك أنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك: ﴿قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [٥٣] إن نقول إِلَّا أَعْتَرَدَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٣ - ٥٤] .

في حين لم يقولوا شيئاً بعد قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾

وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ^٤ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

[آل عمران: ٣٢]

فقد ذكر أنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين ولم يذكر عذابهم أو عقابهم.

وقال: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠].

والخطاب للمؤمنين، ولم يطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول. ولما كان المخاطبون مؤمنين فإنه نهاهم عن شيء من التولي من باب التحذير.

وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ^٥ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمُبِينِ

[النور: ٥٤]

فلم يذكر عاقبة التولي إلا أن عليه ما حُمِّلَ وعليكم ما حُمِّلْتُمْ وإن تطيعوه تهتدوا.

في حين قال: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

[محمد: ٣٨].

* * *

﴿أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾

اليوم الكبير هو يوم القيامة.

ولم يرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن).

* * *

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [هود: ٤]

قَدَّمَ الخبر الجار والمجرور (إلى الله) على المبتدأ (مرجعكم) للدلالة على القصر والاختصاص ، فإن المرجع إليه حصراً لا إلى غيره^(١) .

وقال : ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ ولم يقل : (إلى الله مرجعكم جميعاً) كما قال في آيات أخرى^(٢) ، ذلك أنه حيث ذكر الجميع ذكر جهات متعددة مختلفة ومعتقدات متباينة ، بخلاف آية هود هذه فإنه ذكر جهة واحدة .

قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة : ٤٨]

فقال : ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ ذلك أن السياق الذي جرى فيه ذكر هذه الآية في ذكر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار ، وذلك من الآية الحادية والأربعين إلى الآية السابعة والأربعين . ثم يستمر الكلام على الملل المختلفة فناسب ذكر الجميع .

ونحو ذلك ما جاء في الآية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها في سياق ذكر أكثر من جهة . فإن السياق في ذكر الكافرين والمؤمنين .

فقد جاء قبل هذه الآية قوله : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَذُّهُمْ لَا يُعْقِلُونَ﴾ [١٠٣] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة : ١٠٣ - ١٠٤] .

(١) انظر تفسير الرازي ٣١٧/١٨ .

(٢) انظر المائدة : ٤٨ ، ١٠٥ ، يونس : ٤ .

ثم التفت إلى الذين آمنوا فخاطبهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٥].

أي إلى الله مرجعكم جميعًا من الكافرين والمؤمنين، فناسب ذكر الجميع.

وكذلك سياق آية يونس فإنه في ذكر أكثر من جهة. فهو في سياق جهتي الكافرين والمؤمنين.

فقد قال قبل هذه الآية: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: ٢].

فجعلهم قسمين:

القسم الأول: وهم المؤمنون الذين بشرهم ربهم.

والقسم الآخر: هم الكافرون الذين قالوا إن هذا لساحر مبين.

ثم قال بعد ذلك: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٤].

فذكر المؤمنين والكافرين.

أما آية هود هذه فإن المخاطبين فيها صنف واحد.

قال تعالى:

﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمَتَّ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ [هود: ١ - ٤].

فالمخاطبون إما أن يستغفروا ربهم فيمتنعهم أو يتولوا فيعذبهم، ولم يجعلهم قسمين: قسماً مؤمناً وآخر كافراً. فهم إما أن يؤمنوا أو يتولوا. في حين أن كل الذين قال فيهم: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ كانوا أكثر من صنف وأكثر من جهة.

* * *

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [هود: ٥]

قيل: إن بعض المنافقين «كان إذا مرَّ بالرسول ﷺ ثنى صدره وظهره وطأ رأسه وغطى وجهه كيلا يرى الرسول...»

وقيل: فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول ﷺ ولا يدخل أسماعهم القرآن»^(١).

ومعنى (ثنى رأسه) طواه.

«وقيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله ﷺ تطامنوا وثنوا صدورهم كالمتستر، وردّوا إليه ظهورهم، وغشوا وجوههم بثيابهم تباعدًا منهم وكراهية للقاءه، وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه أو عن الله تعالى، فنزلت الآية»^(٢)

وذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ليدل على أنه يراهم ويراقبهم ويعلم فعلهم ونواياهم.

(١) البحر المحيط ٢٠٢/٥.

(٢) البحر المحيط ٢٠٣/٥.

فأفاد التعبير الرؤية والمراقبة والعلم وليس مجرد العلم من دون رؤية ومراقبة .

وأفاد أنه حين يفعلون هذا الفعل يعلم ذلك ويعلم لم فعلوه؟
ولثلا يظن أن علمه محصور فيما يفعل من ظواهر الأمور ، وأن علمه مقيد في ذلك الحين قال : ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ يَذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ، ليدل على إطلاق علمه من غير تقييد . فدلّ بذلك على أنه يعلم الإعلان والإسرار على كل حال عند الفعل وقبله وبعده .

فأفاد التعبير :

١ - الرؤية والمراقبة .

٢ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجيء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك فيما بعد .

وقوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوتُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فيه احتمالان :

الأول : أن تكون (ما) مصدرية ، أي يعلم إسرارهم وإعلانهم .
والآخر : أن تكون اسمًا موصولاً . والمعنى أنه يعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه من الأمور .

والمعنيان مرادان ، فإنه يعلم الإسرار والذي يسرونه ، ويعلم الإعلان والذي يعلنونه .

وهذا من التوسع في المعنى ، ولو ذكر العائد فقال : (ما يسرونه وما يعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول . فكان ما ذكره أولى لأنه عمّ المعنيين .

لقد قال هنا : ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوتُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ، وقال في النمل : ﴿ وَيَعْلَمُ

مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﴿٢٥﴾ [النمل: ٢٥] فذكر الإخفاء دون الإسرار ، ذلك أن الإسرار قد يكون في النفس كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ [يوسف: ٧٧] .

وقد تُسرّه إلى غيرك ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحرية: ٣] ، وقال: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ ﴾ [الممتحنة: ١] ، وقال: ﴿ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ [طه: ٦٢] .

وغالبًا ما يكون في الفعل والقول . جاء في (المفردات في غريب القرآن): «الإسرار خلاف الإعلان . قال تعالى: ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ ... ويستعمل في الأعيان والمعاني ...

وأسررت إلى فلان حديثًا: أفضيت إليه في خفية . قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحرية: ٣] ...

فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره . فإذن قولهم: (أسررت إلى فلان) يقتضي من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء»^(١) .

وفي (لسان العرب): «أسرّ إليه حديثًا أي أفضى»^(٢) .

أما الإخفاء فكأنه أخفى من السر . قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [ص: ٧] .

وقد يكون في الأشياء التي تسترها عن الناظر من الحاجات والبضائع ، تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي سترتها .

(١) المفردات في غريب القرآن (سرر) .

(٢) لسان العرب (سرر) .

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «خفي الشيء خفية إذا استتر... وأخفيته: أوليته خفاءً وذلك إذا سترته. ويقابل به الإبداء والإعلان»^(١).

أما قوله تعالى في النمل: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥] دون (ما تسرون وما تعلنون) فالسياق يوضح ذلك. قال تعالى: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ ذلك أنه ذكر أنه يخرج الخباء. أي ما هو خافٍ أو مخفى.

والخباء «يقال لكل مدّخر مستور»^(٢). و«خبأ الشيء يخبؤه: ستره... الخباء كل ما غاب»^(٣).

فلما ذكر المخبوء ناسب ذكر الإخفاء لأن المخبأ مخفى.

وقال تعالى: ﴿تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ [المتحنة: ١].

فقال: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ بعد قوله: ﴿تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ﴾ ولم يقل: (وأنا أعلم بما أسررتهم وما أعلنتهم) ذلك لأنه أفاد أنه يعلم الدافع الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار. فإنك قد تسرّ شيئاً لشخص وأنت تبتغي غرضاً من ذلك تخفيه في نفسك، فربنا يعلم ذلك الأمر وماذا أخفيت. ولو قال: (وأنا أعلم بما أسررتهم) لكان ذلك ينصرف إلى إسرارهم بالمودة دون الغرض الذي يخفيه أصحابه.

وقال سيدنا إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾ [إبراهيم: ٣٨]

(١) المفردات في غريب القرآن (خفي).

(٢) المفردات (خبء).

(٣) لسان العرب (خبأ).

دون (ما نسرّ وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ .

وقال في موطن آخر: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: ٦٩] دون (ما يسرون) أو (ما يخفون) وذلك لسبب آخر. فإن (الكِنَ) هو ما تحفظ فيه من الأشياء التي تريد صونها. والكِنَ «ما يحفظ فيه الشيء» ، يقال: كنت الشيء كَنًّا جعلته في كِنٍّ وخُصٍّ. وكنت بما يُستر بيت أو ثوب وغير ذلك من الأجسام . . .

وأكنت بما يستر في النفس . . . وجمع الكِنَ أكنان.

والكنان: الغطاء الذي يكنّ فيه الشيء»^(١).

وفي (لسان العرب): «الكِنَ والكِنَّة والكِنان: وقاء كل شيء وستره . . . كنت الشيء أي جعلته في كن . . . والأكنة: الأغطية»^(٢).

قال تعالى: ﴿كَانَ لَهُمُ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ﴾ [الطور: ٢٤] ، وقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكَنَاتًا﴾ [النحل: ٨١] أي وقاء وسترًا تحتمون بها وتحفظون أنفسكم.

وقال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ﴾ [فصلت: ٥] أي في صناديق مقفلة فلا يصل إليها شيء من دعوته.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

وذات الصدور «الأسرار المستكنة فيها أو القلوب التي في الصدور»^(٣).

(١) مفردات الراغب (كنّ).

(٢) لسان العرب (كنن).

(٣) روح المعاني ٢١١/١١.

وقال (عليم) دون (يعلم) للدلالة على ثبوت العلم ودوامه .

جاء في (روح المعاني): «وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها الخارجي»^(١) .

وقال: (عليم) دون (عالم) أو (علام) ، لأن كلمة (عالم) خُصت في الاستعمال القرآني بعلم (الغيب) مفردًا ، أو (علم الغيب والشهادة) ، ولم تستعمل في غير ذلك ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦] ، وقوله ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ٧٣] .

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة بـ (الغيوب) جمع الغيب نحو ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩ - ١١٦] وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير .

وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين ، فقد يستعملها مطلقة من كل متعلق نحو ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢] ، أو يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] . أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد نحو ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٩٥] ، أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥] فإنه جمع الفاعلين فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ ، وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فذكر الصدور وليس صدرًا واحدًا^(٢) .

(١) روح المعاني ٢١١/١١ .

(٢) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) .

فاتضح ما قلناه .

* * *

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦]

«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكراً كان أو أنثى ، عاقلاً أو غيره» ^(١) ويحتاج إلى رزق ^(٢) .

والمعنى : أن كل دابة في الأرض ضَمِنَ الله لها رزقها وهو يعلم مستقرها ، وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا سواء كانت في صُلب أم رحم أم بيضة . وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من الأرض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن ^(٣) .

وقد تقول : ولم قال : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ فخص الدابة التي في الأرض ولم يذكر ما في السماء مع أنه ذكر دواب السماء في آية أخرى . قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [الشورى : ٢٩] ؟

فنقول : إن السياق قبل الآية وبعدها على من في الأرض وعلى سكان الأرض ، بل إن السورة عمومًا في الكلام على أهل الأرض والأمم التي عاشت فيها .

فناسب ذكر دواب الأرض .

(١) روح المعاني ١٢ / ٢ .

(٢) البحر المحيط ٥ / ٢٠٤ .

(٣) انظر الكشف ٩١ / ٢ ، البحر المحيط ٥ / ٢٠٤ .

ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الآية: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [هود: ٤] فذكر قدرته على كل شيء ، فدخل في ذلك دواب السماء وغيرها.

وإضافة إلى ذلك فإنه قال بعد هذه الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [هود: ٧] فذكر أنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوابهما. وقال في آخر السورة: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣] فذكر أن له غيب السماوات والأرض حصراً لا لغيره ، وأنه إليه يرجع الأمر كله حصراً لا إلى غيره. فلا أمر من الأمور خارج عنه وعن إرادته ، فدخل في ذلك دواب الأرض والسماوات وإن أمر ذلك راجع إليه. فتضمن ذلك دخول دواب السماء في أمره كدخول دواب الأرض ، غير أنه لما كان السياق في سكان الأرض ناسب ذكر ما يسكن في الأرض من الدواب.

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه ذكر الأرض في السورة أكثر مما ذكر السماء والسماوات.

فقد ذكر الأرض في السورة إحدى عشرة مرة ، وذكر السماء والسماوات ست مرات ، مما يدل على أن الجو العام إنما هو في الأرض أكثر مما في السماء والله أعلم.

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ذلك لأن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوصله إليها إنما هو على كل شيء قدير.

ومتصلة بقوله تعالى في الآية السابقة لها: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فإنه ذكر جانباً من علمه هناك ، وذكر جانباً آخر هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم

مستقرها ومستودعها إنما هو الذي يعلم الأسرار والإعلان وهو العليم بذات الصدور .

ثم ذكر علمه بكل دابة في الأرض ومكانها ومستقرها فاستغرق علمه بكل الأحياء .

ثم ذكر علمه الذي لا يحد ، فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء و سطر ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ .

أما تأليف الآية فإنه جاء فيها بـ (من) الاستغراقية التي تستغرق كل ما يدبّ على الأرض .

ثم قال : ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ فقدم الخبر (على الله) على المبتدأ (رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصراً لا على غيره .
ولو قال : (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً .
فهناك قصران :

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ .

والآخر : تقديم الخبر .

وقد تقول : لو قال : (كل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم أيضاً لأن كلمة (كل) تفيد العموم .

فنقول : إن هذا التعبير الذي ذكرته لا يفيد قصر المبتدأ على جملة الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر ، وإنما القصر في جملة الخبر (على الله رزقها) وليس في (كل) مع جملة الخبر .

أما التعبير القرآني فإنه أفاد أنه حصر كل دابة على رزق الله وحصر الرزق على الله . وإيضاح ذلك أنك تقول :

(كل رجل كتاباً قرأ)

وتقول: (ما من رجل إلا قرأ كتابًا)

وتقول: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ)

فالجمله الأولى خصصت فيها القراءة بالكتاب وأنه لم يقرأ غير الكتاب.

والجمله الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب ، ولم تخص القراءة بالكتاب دون غيره ، فقد يكون قرأ أيضًا غير كتاب . فقد ذكرت أن كل رجل قرأ كتابًا ولم يبق رجل لم يقرأ كتابًا . فأخبرت عنهم جميعًا أنهم قرؤوا كتبًا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب ، غير أنه قد يكون فيهم من قرأ غير كتاب أيضًا ، فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ .

فإن قلت: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة ، وخصصت القراءة بالكتاب .

فالآية تفيد حصر الدابة على رزق الله ، وحصر الرزق على الله .

ثم قال: (كلّ) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها .

وهذا الكتاب يبين كل شيء عنها .

فتضمنت الآية قدرة الله وعلمه على أتم حال .

١ - فقد جاء بـ (من) الاستغراقية الدالة على الشمول .

٢ - وقال: (دابة) وهو يشمل كل ما يدب من الأحياء وهو أعم شيء

في الأحياء .

٣ - وقال: ﴿ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ فقصر الرزق على الله دون غيره .

٤ - وقال: ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ فقصر الدابة على رزق الله .

٥ - وقال: ﴿ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ولم يقل (الله يرزقها) مثلاً للدلالة على أنه

ضمن لكل دابة رزقها وتكفل بذلك فهو يوصله إليها .

٦ - وقال ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ ، والجمله معطوفة على جملة ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ، والتقدير : (وما من دابة إلا يعلم الله مستقرها ومستودعها) فلا تند عن علمه دابة .

٧ - قال : (مستقرها) وهو يشمل كل موضع تستقر فيه أو استقرت فيه وكل أنواع الاستقرار سواء كان ذلك قبل مجيئها على هذه الحياة أو في حال وجودها في هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون ، وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم أم بيضة أم صلب ، وبعد مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاكها .

ويعلم استقرارها أيضًا ، فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان والمصدر واسم الزمان . فهو يعلم الاستقرار وموضع الاستقرار وزمان ذلك ومتى يكون .

٨ - وقال : (ومستودعها) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها .

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد الموت .

وقد تقول : إنه ذكر المستقر والمستودع ، والمستقر هو موضع الاستقرار ، والمستودع حيث تهلك وحيث مدفنها ، ولكنه لم يذكر هنا أنه يعلم مكان تحركها .

فنقول : لما قال : ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ دَلَّ ذلك على أنه يوصله إليها حيث كانت ، متحركة أو ساكنة ، فشمّل علمه كل شيء من أحوالها .

٩ - وقال (كلّ) وهي أدل لفظة على العموم ، أي كل دابة وكل أحوالها وكل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في كتاب .

١٠ - (في كتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق ، وذلك يدل على عظيم علمه وقدرته ، فإنه علم كل شيء قبل وجوده ، وإن كل شيء يكون على ما دُون . وذلك يدل على عظيم العلم والقدرة .

١١ - وقال : (مبين) أي مبين كل شيء عنها بالتفصيل .

* * *

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [هود: ٧]

بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء ذكر قدرته وعلمه بعموم الخلق فقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أي هو لا غيره .

فهو الذي خلقهن حصراً فلم يعبد سكانهما غيره؟

فارتبط ذلك بقوله : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [هود: ٢] .

وقال : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ فدل على أنه الملك والمالك والحاكم لأن صاحب العرش هو الملك .

ودل على أن ملكه وحكمه قديمان ، فإنه الملك قبل أن يخلق السماوات والأرض فإنه كان عرشه على الماء . فهو رب العرش العظيم ورب ما كان عليه العرش .

وقال : ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي ليختبركم ، ومعنى ذلك أنه خلق السماوات والأرض لحكمة وليس عبثاً ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِغْوٍ ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩] فدل على أنه حكيم .

ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم يتركهم سدى ، بل سيبعثهم بعد

الموت ليجزيهم على ما قدموا فقال: ﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ .

فدل على أن لهذا الاختبار جزاء بعد الموت .

١ - فارتبط قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [هود: ٤] .

٢ - وارتبط ذلك بقوله: ﴿حَكِيمٌ خَبِيرٌ﴾ فإن الذي خلق السماوات والأرض بهذا النظام المحكم الدقيق إنما هو حكيم خبير .

٣ - وارتبط قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ بقوله: ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ﴾ بمعنى الحكم . فصاحب العرش إنما هو الحاكم .

٤ - ودل قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ بأن حكمه ومملكه قديمان وليسا حادثين ، فإن ذلك قبل خلق السماوات والأرض .

٥ - ودل قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أنه إنما فعل ذلك لحكمة ، فارتبط ذلك بقوله: ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ بمعنى الحكمة والخبرة .

والذي يعلم أحسن الأعمال إنما هو الخبير .

فارتبط قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ باسمه الحكيم من الحكم .

وارتبط قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ باسمه الحكيم من الحكمة ، وارتبط باسمه الحكيم من الحكم والقضاء ؛ لأن الذي يحكم في الأعمال حسنها وأحسنها إنما هو الحاكم ذو الحكمة .

٦ - وارتبط قوله: ﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ بقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

٧ - وارتبط قوله: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ بقوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿وَلَكِنَّ آخَرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ [هود: ٨] ذلك أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان بمقدوره أن يقول لها: (كن) فتكون ، ولكن إنما فعل ذلك لحكمة ، فقد خلق السنن الكونية وجعلها تعمل بقدرته وتقديره . وقد يكون إنما فعل ذلك ليعلم عباده الصبر ، فإنه أمر بالصبر بعد بعض الآيات التي ذكرت ذلك ، فقد قال في سورة (ق): ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] ، ثم قال بعد ذلك: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩] .

فإذا ذكر أيامًا معدودات لخلق السماوات والأرض وهي ستة أيام وذلك لحكمة أرادها فإنه قد يؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضيها حكمته .

فدلت هذه الآية على أنه حي عالم قدير حكيم خبير .

واقضى ذلك ألا يعبد غيره . وكيف يعبد غيره وهو الخالق القادر الرازق العالم المحيي المميت الباعث؟

ثم قال بعد ذلك: ﴿وَلَكِنَّ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ .

أي إنك تزين هذا الأمر بحديثك وتعدهم بالبعث بعد الموت ليطيعوك فتسحرهم بقولك وتؤثر فيهم تأثير السحر مع أن كلامك باطل بطلان السحر ، وقد قال أحدهم عن القرآن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ [المدثر: ٢٤] .

جاء في (الكشاف) في قوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ «باتين القول بطلانه...» ومعنى قولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أن السحر أمر باطل ، وأن بطلانه كبطلان السحر ، تشبيهاً له به . أو أشاروا بهذا إلى

القرآن ، لأن القرآن هو الناطق بالبعث ، فإذا جعلوه سحرًا فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره»^(١).

وجاء في (تفسير الرازي): «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لهم على الانقياد لكم والدخول تحت طاعتكم . . .

الثالث: إن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القرآن بكونه سحرًا لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع»^(٢).

* * *

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [هود: ٨]

أسند تأخير العذاب إلى نفسه سبحانه فقال: (أخرنا) ، ثم قال: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ ولم يقل: (ليس منصرفاً عنهم) ليدل على أن العذاب لا ينصرف من نفسه وإنما يصرفه صارف .

كما لم يقل: (ألا يوم يأتيهم لا نصرفه عنهم) فيسند عدم صرف العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول .

فأسند تأخير العذاب إلى نفسه ، ولم ينسب عدم صرفه إلى نفسه سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه .

والأمة: هي المدة من الزمان .

ومعنى الآية: أن الذين كفروا إذا تأخر عنهم ما يوعدون من العذاب

(١) الكشف ٩١/٢ .

(٢) تفسير الرازي ٣٢٠/٦ .

استهزؤا وقالوا: ما يحبسه؟ أي: أي شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك استهزاء.

فقال ربنا: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

فقال: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ ولم يقل: (ألا يوم تأتي به) فأسند الإتيان إلى العذاب ولم يسنده إتيانه إلى نفسه.

فأنت ترى أنه أسند التأخير إليه سبحانه ، وأسند الإتيان إلى العذاب لا إليه سبحانه . ونفى الصرف بصيغة اسم المفعول ولم يقل: (لا نصرفه عنهم). كل ذلك تلطفاً بعباده لعلهم يرجعون إليه .

وقال: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ «على لفظ الماضي مع أنه لم يقع مبالغة في التأكيد والتقرير»^(١) . والفعل (حاق) يقال لما يصيب الإنسان من مكروه وسوء .

لقد قال: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فجعل استهزاءهم هو الذي حاق بهم وهو الذي أوجب عليهم العذاب . فهذا الذي وقع بهم إنما كان مما كسبت أيديهم وليس ظلماً واقعاً عليهم ، وإنما هو من ظلمهم لأنفسهم .

وقدم ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ على قوله: ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ ، قيل: وهو متعلق بقوله: ﴿مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ وأصل التعبير (ليس مصروفاً عنهم يوم يأتيهم).

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقديم ، قالوا: لأن خبر (ليس) لا

(١) تفسير الرازي ١٨ / ٣٢١ .

يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وخَرَجُوا التعبير على تقدير آخر.

وقد تقول: ولماذا هذا التقديم، ولماذا لم يأت به على الأصل فيقول: (ألا ليس مصروفاً عنهم يوم يأتيهم)؟

فنقول: إن التعبير القرآني أولى، ذلك لأنه لو قال: (ألا ليس مصروفاً عنهم يوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب يوم يأتيهم، ولكنه قد يصرف في يوم آخر. كما تقول: (لست مسافراً يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم آخر.

وأما التعبير القرآني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم:

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو (ألا يلازمهم يوم يأتيهم) أو نحوه.

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ مبنياً على الفتح^(١) لأنه أضيف إلى جملة وإن كان فعلها معرباً، وهذا ما جوزه الكوفيون وآخرون ومنعه الجمهور. فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ ليس متعلقاً بشيء وجملة ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ خبراً عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقاً غير مقيد بزمان.

ويؤيد هذين التقديرين قوله: ﴿وَحَافٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فأطلقه ولم يقيده. فيكون التعبير القرآني أولى، ويكون تقدير الآخرين مرجوحاً، حتى أننا لو قلنا بجواز التقديم في مثل هذا التعبير فإن المعنى يضعف على جعل (يوم) متعلقاً بمصروف كما رأيت. وهو نظير ما يجوز فيه أوجه إعرابية متعددة بعضها أرجح من بعض.

(١) انظر روح المعاني ١٥/١٢.

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (ألا يومٌ يأتيهم ليس مصروفاً عنهم) برفع اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن الاختلاف في بناء نحو هذا، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩] برفع (يوم)؟

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعيفاً أيضاً، ذلك أنه لو قال: (ألا يومٌ يأتيهم ليس مصروفاً عنهم) برفع اليوم كانت جملة (ليس مصروفاً عنهم) خبراً عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف، في حين أن المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم، وإنما اليوم مصروف لا محالة.

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح أيضاً.

والذي نراه راجحاً في هذا هو تقدير عامل للظرف (يوم) وهو (يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه، ويؤيده قوله: ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ فجعله مطلقاً ولم يقيده بزمن والله أعلم فيكون التعبير القرآني أولى من كل ما يذكر.

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي سيلحقهم وهو الذي يحيق بهم، فلا يقول قائل إنه أقل مما يستحقون أو أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل، والحمد لله رب العالمين.

* * *

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَفُورًا ﴾

ذاق الشيء: خبره وجربّه. والذوق يكون بالفم وبغير الفم ، ويكون في المحمود والمكروه^(١). وهو يصلح للقليل والكثير^(٢). قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰهُمَا ﴾ [الأعراف: ٢٢] ، وقال: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١] وهذا من الذوق القليل.

وقال: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦]. والعذاب هنا دائم مستمر لا ينقطع ، واستعمل له الذوق. وقال: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢] ، وهو نحو ما مرّ.

وقال: ﴿ وَلَقَدْ صَبَحْنَاهُمْ فُكْرًا عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ فذوقوا عَذَابِي وَنَذِيرٌ ﴿ [القمر: ٣٨ ، ٣٩] ، فذكر أنّ العذاب مستقر ، أي ثابت لا يتحول ، ثم قال: ﴿ فذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرٌ ﴾ وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق.

وقال: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٩] فوصفه بأنه عذاب كبير.

وقال: ﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ [يونس: ٧٠] فوصفه بأنه عذاب شديد.

والرحمة نعمة من صحة أو مال أو كل ما تقتضيه راحة البال ، ونزعها سلبها. واليؤوس «شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة المسلوقة ، قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه ولا استرجاع.

(١) انظر لسان العرب (ذوق) ، المصباح المنير (ذوق).

(٢) انظر مفردات الراغب (ذوق).

﴿كَفُورٌ﴾: عظيم الكفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نساء له^(١).

وهذا تبين لحال الإنسان وهي أنه إذا سلبت منه نعمة كان يتقلب فيها يئس من عودتها ، وكفر النعمة التي كان ينعم فيها إلا ممن استثناه الله فيما ذكر بعد .

وقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة فقال: ﴿أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْرَ رَحْمَةٍ﴾ ، في حين أخره عنها في موضع آخر ، فقد قال في فصلت: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [فصلت: ٥٠].

فقدّم الرحمة وأخر الجار والمجرور (منا) ذلك أنه في آية هود ذكر ما يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها ، لأن الكلام ليس عليها بل على نزعها .

وأما في آية فصلت فإن الكلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء . فآية هود في نزع الرحمة فأخرها ، وأما آية فصلت فالكلام على الرحمة فقدمها .

لقد ختم آية هود هذه بقوله: ﴿إِنَّهُ لَيَكْفُرُ﴾ فختمها باليأس والكفران .

وفي آية أخرى ختمها باليأس والقنوط . فقد قال في فصلت: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكْشِفُ قَنُوطٌ﴾ [فصلت: ٤٩]

فختمها بقوله: ﴿فَيَكْشِفُ قَنُوطٌ﴾ والقنوط شدة اليأس من الخير ، ذلك - والله أعلم - أنه في هود ذكر أمرين: إذاقة الرحمة ونزعها ، وبين أن

الإنسان إذا سلبت منه النعمة التي كان يتقلب فيها أدركه اليأس ولم يشكر ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس كفور ، مع أن إذاقة الرحمة تقتضي الشكر وأن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يئس وكفر .

وأما في فصلت فلم يذكر نعمة أو خيراً أصابه قبل أن يمسه الشر وإنما ذكر مسّ الشر فحسب .

وأما قبل ذلك فلم يذكر أنه مسه خير أو أصابته حسنة ، وإنما قال : ﴿ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ﴾ وهذا لا يدل على حال بعينها من نعمة أو سوء . ولما ذكر مسّ الشر له فحسب جاء بصفتين من صفات اليأس ، فقال : (يؤوس قنوط) .

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه .

* * *

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ [١١] إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿

[هود : ١٠ - ١١]

النعماء : قيل : هي «إنعام يظهر أثره على صاحبه .

والضراء : مضرة يظهر أثرها على صاحبها . . .

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء ، والمضرة والضراء» (١) .

وقال : ﴿ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ﴾ بتذكير الفعل (ذهب) ، ولم يقل : (ذهبت السيئات عني) ، وهذا جارٍ في جميع القرآن إذا جعل السيئات فاعلاً فإنه يذكر الفعل . قال تعالى : ﴿ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [الزمر : ٤٨] ، وقال : ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [الزمر : ٥١] ، وقال :

﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ [الزمر: ٥١] ، وقال :
﴿وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ [الجاثية: ٣٣] .

وذلك مراعاة للمعنى والله أعلم ، إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء السيئات وما توجه السيئات من العذاب ونحو ذلك ، فذكر لأنه أراد معنى المذكر ، ويوضح ذلك قوله : ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ٥٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥٠ - ٥١] .

بتذكير الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه أصابته سيئات أعمالهم ، وإنما المقصود أنه أصابهم عذاب هذه السيئات أو جزاء هذه السيئات ، ولذلك قال : ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم هدد من كان في زمنه من الظالمين قائلاً : ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥١] أي سيصيبهم جزاء سيئاتهم وما يستحقون من العذاب ولذا قال : ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ .

فذكر الفعل إشارة إلى المعنى .

وأراد هنا بقوله : ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ ذهاب البؤس وذهاب سيء العيش وزوال ما ساء منه فذكر الفعل مراعاة للمعنى ، وليس المقصود ذهاب السيئات من الأعمال التي يعملها الفرد ، والله أعلم .

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به ولم يأت في القرآن للمدح إلا مقيداً بما فيه خير كقوله : ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٧٠]» (١) .

والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده ، وهنا يفخر على الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر»^(١).

ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا في ذم من اتصف بها ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨] ، وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣].

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على ما أصابهم من الضراء .

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء .

ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم مغفرة ؛ لأن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، والمصائب كفارة للذنوب . فذكر المغفرة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة إذا صبر صاحبها .

﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وذلك لأن هذا الأجر أصابهم في حالتي الضراء والنعماء ، ففي الضراء نالهم أجر الصابرين المحتسبين ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] ، وفي حال النعماء نالهم أجر الشاكرين إضافة على أجر العمل الصالح الذي ذكره في قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فكان الأجر كبيراً .

جاء في (البحر المحيط): «واستثنى تعالى الصابرين يعني على الضراء وعاملي الصالحات ، ومنها الشكر على النعماء ، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه ، وأجر كبير هو الجنة ، فيقتضي الفوز بالثواب»^(٢).

(١) الكشاف ٩٢/٢ .

(٢) البحر المحيط ٢٠٦/٥ .

وجاء في (روح المعاني): «وأيّما ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه . . .

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ شكرًا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة . قال المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر ، والكفران عدم الشكر ، كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر . فلما قيل: (إلا الذين) . . . إلخ كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا»^(١) .

وذكر أحوال الإنسان في حالي إذاعة الرحمة ونزعها ، وحالي إذاعة النعماء ومس الضراء ، بياناً لما تقدم من قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧] ، فإن هذا من البلاء في السراء والضراء .

جاء في (روح المعاني): «وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من حيث إن إذاعة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع موقع التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾»^(٢) .

ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الرحمة والخير إلى نفسه سبحانه دون مقابلها فقد قال: ﴿وَلَيِّنْ أَعْرَافَهُمْ الْعَذَابِ﴾ فأسند تأخير العذاب إلى نفسه ، في حين قال: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ فأسند إتيانه إلى العذاب لا إليه سبحانه ، فلم يقل: (ألا يوم تأتي به) ، كما سبق أن ذكرنا .

وقال: ﴿وَلَيِّنْ أَدَقَّتْهُنَّ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ فأسند إذاعة الرحمة إلى نفسه .

وقال: ﴿وَلَيِّنْ أَدَقَّتْهُ نِعْمَاءَ﴾ فأسند إذاعة النعماء إلى نفسه .

(١) روح المعاني ١٦/١٢ .

(٢) روح المعاني ١٦/١٢ .

في حين قال: ﴿بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتُهُ﴾ فأسند المسَّ إلى الضراء ولم يقل: (بعدها مسسناه بالضر) ونحوه ، كل ذلك من باب إسناد الخير إلى نفسه سبحانه دون السوء والشر .

وقد تقول: ولكنه قال: ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ .

فنقول: إن هذا ما يقتضيه قوله: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ فإن البلاء يكون في السراء والضراء ، والخير والشر ، كما قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] .

ومع ذلك فقد اختار أهون الأمور ، فلم يقل: (مسسناه بالشر) أو (مسسناه بالسوء) ونحو ذلك ، وإنما قال: ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ أي أعاده إلى حالته قبل إذاقته الرحمة . وهو كما يعطي أحدًا شيئًا على سبيل الاختبار ثم يسترجه منه ليرى كيف يفعل .

فهو لم يقل إنه أصابه بالضر أو بالسوء أو بالشر ، وإنما قال أذاقه شيئًا ثم أعاده ليختبره . وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه .

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون مسِّ الضَّرِّ بل هو مقصود بالعرض . . . وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه ، وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقة من مراتبها من اللطف ما لا يخفى ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» ^(١) .

ثم لننظر نسق الآيات وترتيبها:

فقد بدأ بعموم المكلفين وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله .

(١) روح المعاني ١٥/١٢ .

ثم خصي الكافرين بالذكر وذلك قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ﴾ ثم ذكر ما هو أعم وهو كل دابة في الأرض فقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾.

ثم عاد إلى ذكر عموم المكلفين فقال: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

ثم خص الكافرين فقال: ﴿وَلَكِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

ثم ذكر ما هو أعم وهو الإنسان فقال: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾.

فكان النسق على النحو الآتي:

عموم المكلفين - الكافرين - ما هو أعم وهو كل دابة.

عموم المكلفين - الكافرين - ما هو أعم.

ثم إنه بدأ وانتهى بالكتاب ، فقد بدأ بقوله: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَمَتَايَإِنَّهُمْ﴾.

وانتهى بقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ... أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ﴾ [هود: ١٢ - ١٣].

فكان النسق في ترتيب الآيات واحداً.

* * *

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢].

ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة ، ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا في الآية السابقة أشار إلى ما يقتضي الصبر في هذه الآية ، ذلك أنه في مثل هذا

الضيق ينبغي الصبر، الصبر على ما يجد في نفسه، والصبر على ما يقولون.

قيل: و(لعل) في نحو هذا تفيد الزجر «والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر أن تفعل كذا، مع أنه لا شك فيه. ويقول لولده لو أمره: (لعلك تقصر فيما أمرتك به) ويريد توكيد الأمر، فمعناه: لا تترك»^(١).

وقال: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ ولم يقل: (تارك ما يوحى إليك) لِيَحْذَرَهُ من ترك أي شيء من أمور الدين بسبب أقوال الكافرين واستهزائهم، بل إن عليه أن يبلغه كله أيًا كان موقف الكافرين منه، ومهما سبب ذلك من ضيق في صدره «وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات، فكان يضيق صدر رسول الله ﷺ أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه، فحرك الله منه وهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم، (أن يقولوا) مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز، هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة، ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه»^(٢).

وقال: (ضائق) ولم يقل: (ضيق) «ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأن رسول الله ﷺ كان أفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد سيد وجواد، تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين، فإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد»^(٣).

(١) تفسير الرازي ٣٢٤/١٨.

(٢) البحر المحيط ٢٠٦/٥ - ٢٠٧.

(٣) الكشف ٩٢/٢.

وذلك لأن اسم الفاعل يدل على الحدوث ، بخلاف الصفة المشبهة فإنها تدل على الثبوت . فـ (حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على الحدوث ، تقول : (هو حاسن غداً) أي سيحسن ، ونحوه : كريم وكارم .

جاء في (البحر المحيط) : «وليس هذا الحكم مختصاً بهذه الألفاظ ، بل كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد إليه إذا أريد معنى الحدوث ، فنقول : حاسن من حسن ، وثاقل من ثقل ، وفارح من فرح ، وسامن من سمن»^(١) .

وقال : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ ﴾ بتنوين (تارك) ولم يقلها بالإضافة ، للدلالة على تحذيره من فعل ذلك في المستقبل ، أي لعلك ستترك ؛ لأن إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال . ولو قالها بالإضافة لاحتمل الماضي أيضاً فيكون الزجر عما فعل ، أي لعلك تركت بعض ما يوحى إليك ، فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى إليه . وهذا لا يصح ، إذ هو ﷺ أحرص الخلق على تبليغ الوحي .

وقدَّم ﴿ تَارِكٌ بَعْضٌ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ على ﴿ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ مع أنه قد يكون ضيق الصدر سبباً للترك ، ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما يوحى إليه ، فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق الصدر . وقد يضيق صدر المرء من شيء غير أنه لا يترك الأهم . وقد ذكر ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى التسبيح والصلاة فقال : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿ [الحجر : ٩٧ - ٩٨] .

وقال : ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ فقدَّم (به) على الصدر ، ولم يقل :

(وضائق صدرك به) ذلك لأن المجرور وهو الهاء في (به) يعود على بعض ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل ، فقدم ما هو أهم . ألا ترى أنه قال في آية أخرى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ فقدم (الصدر) على (ما يقولون) لأن صدره ﷺ أهم مما يقوله المستهزون؟

وقال : ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ ولم يقل : (أن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله : ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ يفيد الدوام والاستمرار ، أي لأنهم يقولون ذلك . أما (أن قالوا) فإنه يفيد أنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر ، وقد يكونون قالوه مرة واحدة .

وكذلك لو قال : (لقولهم) فإنه يحتمل الماضي وأنهم قالوه مرة واحدة . في حين أنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره ﷺ بذلك .

﴿ لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ ﴾ «أي مال كثير ، وعبروا بالإنزال دون الإعطاء لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة ، لأن الكنوز إنما تكون في الأرض ولا تنزل من السماء . ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من دون سبب عادي» ^(١) .

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾ «أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ، ولا عليك ردّوا أو تهاونوا أو اقترحوا .

﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ يحفظ ما يقولون ، وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل ، فتوكل عليه وكل أمرك إليه» ^(٢) .

* * *

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ

(١) روح المعاني ١٢/١٩ .

(٢) البحر المحيط ٥/٢٠٦ .

مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ [هود: ١٣ - ١٤]

إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، ذلك أنهم إنما يقولون: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك لعدم تصديقهم برسالته ﷺ ، وأنهم يرون أن ما يأتي به إنما هو افتراء ، فذكر ذلك ههنا وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله وأن يفتروا هم كما افتري وأن يدعوا كل من يستطيعون ليفعلوا ذلك .

وقد ذكرنا في كتابنا (أسئلة بيانية في القرآن الكريم) هذه الآية وما كان نحوها من آيات التحدي وبيننا ما فيها من أمور بيانية فلا نعيد القول فيها .

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنها لا تتعلق أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله وأنه هو الذي افتراه»^(١) .

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة ، والضمير في (افتراه) لما يوحى إليك . تحداهم أولاً بعشر سور ، ثم بسورة واحدة ، كما يقول المخاير في الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب ، فإذا تبين له العجز عن مثل خطه قال: قد اقتصرت منك على سطر واحد . . .

فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: ﴿لَكُمْ فَأَعْلَمُوا﴾ بعد قوله: (قل)؟

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لأن رسول الله ﷺ والمؤمنين كانوا يتحدونهم»^(٢) .

(١) البحر المحيط ٢٠٨/٥ .

(٢) الكشاف ٩٢/٢ .

ومن الملاحظ في رسم الآية أنه أخفى حرف الشرط في هذه الآية ،
أدغم نون (إن) في (اللام) ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ [هود: ١٤] ، وأظهرها في
آية أخرى وذلك في قوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾
[القصص: ٥٠].

وهذا الأمر يتعلق برسم المصحف ، ورسم المصحف لا يقاس عليه
إلا أنه قد يمكن تعليقه من الناحية البيانية أحياناً .

فقد قال في (القصص): ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ
مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾
[القصص: ٤٨ - ٥٠].

ومن الظاهر أن التكذيب في آية هود إنما هو لمحمد خاصة ، فإنه
قال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ وقال قبلها: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ .

وقال: ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ يعني القرآن .

وأما في القصص فإن التكذيب لمحمد وموسى ، فقد قال على
لسانهم: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ أي محمد وموسى .

وقال: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ﴾ يعني التوراة
والقرآن .

فلما كان الكلام في هود على واحد وخذ الرسم .

ولما كان الكلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل

بينهما ، ذلك أن الرسولين إنما هما في زمانين منفصلين وأن الكتابين منفصلان والله أعلم .

﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ أي القرآن .

﴿ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي واعلموا ذلك . والعلم بهذا إنما هو من مقتضيات ما مرَّ من التحدي . فإنه بعد أن تبين عجز الجميع من دون الله عن الاستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ندَّ لله ، لأنه لو كان إلهاً لم يعجز عن الإتيان بمثله .

وقال : ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون إيمانهم عن علم وبصيرة وليس تصديقاً بلا حجة وتسليماً بلا دليل ، كما قال تعالى في عباد الرحمن : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان : ٧٣] .

وقدَّم قوله : ﴿ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ على قوله : ﴿ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لأن السياق إنما هو في الكلام على القرآن وليس على التوحيد . ثم إن القرآن يتضمن التوحيد ويأمر به ، فالإيمان به إيمان بالتوحيد قطعاً .

وبعد أن ذكر ما ذكر من مقتضيات الإيمان والعلم به حفزهم إلى الإسلام ، وهو الانقياد لأمر الله والاستجابة له ، ولم يكتف بمجرد الإيمان والعلم فقال : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ لأنه لو صدق المرء بقلبه وعلم الحق ولم يكن منقاداً لأمر الله مستجيباً له لم ينفعه ذلك ولم ينجه من النار ، كما قال تعالى في عادٍ وثمود : ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنكبوت : ٣٨] فلم ينفعهم استبصارهم .

وكما قال في قوم الرسول : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام : ٣٣] فلم ينفعهم عدم تكذيبهم ، بل سيكونون من الذين أضلهم الله على علم .

وقال: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي أفلا يدعوكم ذلك إلى الإسلام؟
أولا يدعوكم ذلك إلى الاستجابة بعد ما تبين صدق الرسول وما جاء
به؟

وهو أبلغ مما لو قيل (أسلموا) فيأمر بالإسلام ، ذلك أنه ينبغي أن
يستجيبوا هم من أنفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وإن لم يطلب منهم
ذلك أحد .

إن قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إنما هو
السبيل للدخول في الإسلام .

فالذي يريد الدخول في الإسلام عليه أن ينطق بالشهادتين :

(لا إله إلا الله محمد رسول الله) .

وهذا الجزء من الآية تضمنهما ، فقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾
إقرار بنبوة محمد .

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إقرار بكلمة التوحيد .

ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الإسلام
قال بعد ذلك: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ .

* * *

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُخْسُونَ﴾ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الْتَارُ وَحِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥-١٦]

هاتان الآيتان مناسبتان للجو الذي وردتا فيه .

فقد ذكر في أول السورة سبيل المتاع الحسن في الدنيا وهو الاستغفار
والتوبة فقال: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِغِّعْكُمْ مَنَّاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿[هود: ٣].

والمتاع الحسن مما يريده الإنسان في هذه الدار مؤمنهم وكافرهم .
فقال فيمن يريد الحياة الدنيا وزينتها أنه يوفي إليهم أعمالهم فيها . ولم
يقُل إنه يمتعهم متاعاً حسناً .

في حين قال في الصنف المستغفر التائب إنه يمتعهم متاعاً حسناً .
وقال فيمن يريد الحياة الدنيا : ﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ .
وقال في الصنف التائب : ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ .

ولا شك أن الصنف التائب متاعه أفضل ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها .
ثم ذكر بعد ذلك أثر الرحمة والنعمة في الإنسان فقال : ﴿ وَلَيْنَ أَذْقْنَا
الْإِنْسَانَ مَتًّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْكُمْ كَفُورًا ۖ وَلَيْنَ أَذْقَنَاهُ نَعْمَاءً
بَعْدَ ضَرْاءَ مَسْتَةٍ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُمْ لَفُجْرٌ قَوْرٌ ﴾ [هود: ٩ - ١٠] .
وذكر الذين يقولون : ﴿ لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كِتَابٌ ﴾ [هود: ١٢] والكنز من
وسائل متاع الحياة الدنيا وزينتها .

فناسب ما مرَّ ذكره من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .

جاء في (البحر المحيط) : « مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر
شيئاً من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ذكر شيئاً من أحوالهم الدنيوية
وما يؤولون إليه في الآخرة . وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة
الدنيا والجزاء مقرون بمشيئته تعالى ، كما بين ذلك في قوله تعالى : ﴿ مَنْ
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] » ^(١) .

لقد قال : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ فأدخل (كان) على الفعل
المضارع (يريد) ، وهذا التعبير يفيد الاستمرار ، أي يريدُها على وجه

الدوام. جاء في (روح المعاني): «وإدخال (كان) للدلالة على الاستمرار ، أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الآخرة أصلاً»^(١).
﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ﴾.

«نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا ، وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء ، يقال للقرءاء منهم: أردت أن يقال فلان قارئ ، فقد قيل ذلك. ولمن وصل الرّحم وتصدق: فعلت حتى يقال ، فقيل ، ولمن قتل فقتل: قاتلت حتى يقال فلان جريء فقد قيل.

وعن أنس بن مالك: هم اليهود والنصارى ، إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن. وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله ﷺ فأسهم لهم في الغنائم»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «(نُوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عُدِّي بإلى ، وإلا فهو مما يتعدى بنفسه. وقيل: إنه مجاز عن ذلك»^(٣).

وقد عُدِّي (نوفٌ) هنا بـ (إلى) وعداه إلى مفعولين في آيات أخرى ، فقد قال في آية أخرى من سورة هود: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [هود: ١١١]. فعدها إلى ضميرهم وإلى الأعمال.

وقال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾

[آل عمران: ٥٧].

(١) روح المعاني ٢٣/١٢.

(٢) الكشف ٩٣/٢.

(٣) روح المعاني ٢٣/١٢.

وغير ذلك من الآيات^(١).

والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الكريم:

أن تعدية هذا الفعل بـ (إلى) إنما خصها بالأموال ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقال : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وقال في آية هود هذه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ والحياة الدنيا وزينتها إنما تتأتى عن طريق الأموال .

ثم إن تعدية هذا الفعل بـ (إلى) أفادت معنى (نوصل إلى) كما مرَّ ، فمعنى (نوفَّ إليه) نوصل إليه . والإيصال إلى شخص ما لا يقتضي المباشرة بالإيصال أو المواجهة ، فقد توصل شيئاً إلى أحد عن طريق شخص آخر أو وسيلة ما . ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَّى بنفسه إنما هو في الآخرة وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُؤَفَّفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ [النور: ٢٥].

وقوله : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الأحقاف: ١٩]

وقوله : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ [النحل: ١١١].

وغير ذلك .

ومعنى ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة ، ذلك أنه في يوم القيامة يعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم ، كما قال :

(١) انظر على سبيل المثال: النور: ٢٥ ، فاطر ٣٠ ، النساء ١٧٣ وغيرها .

وأما ما عدّاه بـ (إلى) فهو لا يخص الآخرة ، فقد يكون الإيصال في الدنيا ، فإن آية هود إنما هي خاصة بالدنيا كما هو واضح ، فقد قال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ۖ ﴾ .

١- إن (وفى إليه) خصّه القرآن بالأموال ، وأما (وفاه) فهو عام.

٣ - لما كان (وفى إليه) تضمن معنى الإيصال فإن ذلك لا يقتضي المواجهة والمباشرة بالتوفية ، بل قد تكون عن طريق آخر .
ومن المعلوم أن ربنا إذا أراد أن يوفي في الدنيا من أنفق هياً له أسباب التوفية .

وأما (وفاه) فلما كان في الآخرة اقتضى ذلك مواجهة الرب الذي يوفي الأعمال.

﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾

﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾ أي في الدنيا .

وقوله : ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ﴾ يحتمل معنيين :

أحدهما : أن قوله : (فيها) أي في الأعمال ، فالضمير في (فيها) يعود على الأعمال ، والمعنى أننا نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون في أعمالهم .

والآخر : أن (فيها) يعود على الدنيا ، أي وهم في الدنيا لا يبخسون . وهذا هو الأظهر .

فتكون التوفية في الدنيا ، وكذلك عدم البخس .

قد تقول : أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول مثلاً : (نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون) ؟

فنقول : لو قال ذلك لكان عدم البخس في الدنيا والآخرة ، ولكان المعنى أنه يوفي إليهم أعمالهم في الدنيا وأنهم لا يبخسون مطلقاً ، فيكون عدم البخس في الدنيا والآخرة . في حين أنه أراد أن كل ذلك في الدنيا ، فإنه يوفي إليهم أعمالهم فيها ، وأنهم فيها لا يبخسون . وأما الآخرة فإنهم حبطت أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار ، كما قال تعالى في الآية بعدها .

جاء في (روح المعاني) في قوله : ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ﴾ «أي لا ينقصون ، والظاهر أن المجرور للحياة الدنيا .

وقيل : الأظهر أن يكون للأعمال لثلا يكون تكراراً بلا فائدة . ورد بأن فائدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا ، فلو لم يذكر توهم أنه مطلق» ^(١) .

* * *

﴿وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

١ - لقد ذكر الصنع ثم ذكر العمل فقال: ﴿وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ ثم قال: ﴿وَبِطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ والصنع هو إجادة العمل ، وأما العمل فهو عام يشمل الصنع وغيره ، وقد ذكر بطلانه كله : ما بذلوا فيه جهدهم لإحسانه ، وما عملوه على وجه العموم .

وذكر مع الصنعة الحبوط ، ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط أخص من البطلان ، فالحبوط خاص بالأعمال ، وأما البطلان فهو عام في الأعمال وغيرها كما سنبين .

والصنع أخص من العمل لأنه ما أجيد منه . فذكر الخاص مع الخاص ، والعام مع العام .

٢ - قوله: ﴿وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ يحتمل أن يكون الجار والمجرور (فيها) متعلقاً بـ (حبط) فيكون المعنى: (وحبط فيها ما صنعوا) أي في الآخرة ، فيعود الضمير على الآخرة فيكون الحبوط في الآخرة .

كما يحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بـ (صنعوا) فيكون المعنى: (وحبط ما صنعوا في الدنيا) فيعود الضمير على الدنيا .

والمعنيان مرادان ، فإنه حبط في الآخرة ما صنعوا في الدنيا .

وهذا من التوسع في المعنى . ولو قدّم الجار والمجرور فقال: (وحبط فيها ما صنعوا) لكان احتمالاً واحداً .

فالتعبير القرآني أولى لأنه يشمل معنيين .

جاء في (البحر المحيط): «والضمير في قوله: ﴿مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ الظاهر أنه عائد على الآخرة والجار والمجرور متعلق بحبط . والمعنى: وظهور حبوط ما صنعوا في الآخرة .

ويجوز أن يتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائداً على الحياة الدنيا كما عاد عليها في (فيها) قبل»^(١).

٣ - قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فيكون المعنى: وحبط صنعهم.

كما يحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً فيكون المعنى: وحبط الذي صنعوه من الأعمال.

والمعنيان مرادان ، فقد حبط الصنع والعمل ، وحبط ما صنعوه ، وهذا من التوسع في المعنى أيضاً.

ولو قال: (ما صنعوه) لكان اسماً موصولاً فقط . فما ذكره أولى لأنه أعم وأشمل .

جاء في (البحر المحيط): «و(ما) في (ما صنعوا) بمعنى (الذي) أو مصدرية»^(٢).

ثم لننظر في تأليف هذه العبارة ، أعني قوله تعالى: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من جهة أخرى .

فإن القسم الأول منها وهو قوله: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ مبني على الخصوص .

والقسم الآخر: وهو قوله: ﴿وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مبني على العموم .

فقوله: ﴿وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أعم من قوله: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ من أكثر من جهة:

(١) البحر المحيط ٥/٢١٠ .

(٢) البحر المحيط ٥/٢١٠ ، وانظر الكشف ٢/٩٣ .

١ - فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط).

وقال في العبارة الثانية : (وباطل).

والباطل أعم من الحبوط ، فإن الحبوط خاص بالأعمال ، ولم يرد في القرآن إلا كذلك . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة : ٥] .

وقال : ﴿ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة : ٢١٧]
وقال : ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة : ٥٣] .

وأما الباطل فهو عام في الأعمال وغيرها مما لا يصح فيه الحبوط .
قال تعالى : ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١١٨] ، وقال :
﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود : ١٦] .

ويكون الباطل لغير العمل ، فقد يكون في المعبودات والمعتقدات وغيرها مما هو نقيض الحق .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنْهُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ٤٢] .

وقال : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء : ٢٩] .

وقال : ﴿ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل : ٧٢] .

وقال : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء : ٨١] .

وقال : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ [الحج : ٦٢] .

وقال : ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [غافر : ٥] .

وقال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [العنكبوت : ٥٢] .

وغير ذلك وغيره .

فقد يكون الباطل يعني المعبودات الباطلة من دون الله ، وقد يكون من المعتقدات الباطلة غير دين الله ، وغير ذلك .

فالباطل أعم من الحبوط .

٢ - وقال : (حبط) بالفعل الماضي .

وقال : (باطل) بالاسم .

والاسم على العموم أثبت وأعم من الفعل .

فكان الباطل أعم من الحبوط من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة .

٣ - وقال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) .

وقال في العبارة الثانية : (ما كانوا يعملون) .

والصنع هو إجادة العمل وإحسانه ، فالعمل أعم من الصنع لأنه قد يكون بإجادة أو بغيره .

٤ - قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي .

وقال في العبارة الثانية : (ما كانوا يعملون) .

والعبارة الثانية أعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي .

فقوله : (صنعوا) قد يدل على زمن من أزمنة الماضي ، وقد يدل على الحدوث مرة واحدة في الزمن الماضي .

أما قوله : ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فإنه يدل على الاستمرار في الماضي فهو أعم .

فقولك : (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك : (كانوا يصنعون) .

٥ - قال في العبارة الأولى : ﴿ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ فقيد الصنع في الدنيا أو الحبوط كما ذكرنا .

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فيها) ، كما لم يقل : (ما كانوا يعملون فيها) ، فالعبارة الثانية أعم .

٦ - قوله : ﴿ وَبَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أعم من حيث التأليف من قوله : ﴿ وَحِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ ذلك أن قوله : ﴿ وَحِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ فعل وفاعل .

وقوله : ﴿ وَبَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يحتمل أن يكون (باطل) خبراً مقدماً ، وقوله : ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ مبتدأ مؤخر .

كما يحتمل أن يكون ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فاعلاً لاسم الفاعل (باطل) ، والباطل خبر ثان لأولئك^(١) .

فهو أعم على كل حال .

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِءٌ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِءٌ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَلْنَا رُءُوسَهُمْ لَافَكًا فَلَآتُكَ فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود : ١٧]

إن صحة الحكم في القضاء تستند إلى أحد أمرين :

البينة أو الشهود العدول ، فإن ثبت أحدهما صح الحكم على الدعوى بالصحة . فإن تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع وراءه في الصحة .

(١) انظر البحر المحيط ٥ / ٢١٠ .

وقد ذكر ههنا الأمرين الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوى :
البينة والشاهد .

فقد ذكر البينة فقال : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ .

وذكر الشاهد أيضًا فقال : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ وهذا الشاهد عدل
لأنه (منه) أي من ربه .

ولما كانت الدعوى أنه مرسل من ربه ، أي أرسله ربه ، لزم أن تكون
البينة من ربه فقال : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أي إن الله آتاه بينة
وبرهانًا على أنه رسوله .

ولما كان الشاهد يشهد على هذه القضية لزم أن يكون الشاهد من ربه
فقال : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ ، وترتب على ذلك أن يكون عدلاً ، لأن
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلاً .

ولم يكتف بذلك بل ذكر شاهداً آخر لا تدفع شهادته ، وهو أن هناك
كتاباً سابقاً من ربه ، أي من الجهة نفسها ، وذلك قبل أن يأتي هذا
الشخص إلى الدنيا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول .

وهذا الكتاب السابق ذكر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأويل في أن هذا
الشخص هو المقصود بعينه . فقد ذكر اسم الرسول ومكان نشأته وعلامته
البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلام يؤول أمره . كل ذلك مذكور
في التوراة^(١) يعرفه من اطلع على ذلك كما يعرف الأب ابنه ، وإن أهل الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٤٦] .

فقال في ذلك : ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ أي يشهد على

(١) انظر كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين) .

ذلك . وقيل : إن الإنجيل^(١) شاهد أيضًا فقد ذكره صراحة .

وبهذا يكون قد ذكر جملة أدلة كل منها كافٍ في إثبات صحة الدعوى :

١ - البينة .

٢ - الشاهد .

٣ - الكتب السابقة

وكل ذلك من الجهة التي جاء رسولا عنها ، فهل يبقى في نفس أحد شك أو ريبة في صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك : ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾ بحذف نون (تكن) ، أي لا يك في نفسك أي شيء من شك أو ريبة ، واحذف ذلك من نفسك كحذف نون (تكن) من أصل الكلمة .

فتعاضد على إزالة المرية من النفس النهي وحذف النون وتقرير أنه الحق ، فقد قال بعد ذلك : ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ .

ثم احتاط بعد ذلك بما يمنع كل خاطر شك ، فقد يرى أن كثيرًا من الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس ، فإن أكثرهم لا يؤمنون وإن جاءتهم كل آية ، وإن أتيتهم بكل دليل ، كما قال في موطن آخر : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف : ١٠٣] ، وقال : ﴿ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام : ١١٦] .

فذكر كل أمر يدفع الريبة ويمنعها فلا يبقى في النفس منها شيء .

فنهاه عن ذلك بقوله : ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أبلغ ما يكون النهي .

١ - فقد جاء بـ (الفاء) الدالة على السبب في قوله (فلا تك) ، أي إن ما ذكرناه سبب كافٍ لالتهاء عن الريبة .

(١) انظر فتح القدير ٢/ ٤٦٥ .

- ٢ - النهي بقوله : (لا تك) .
 - ٣ - حذف النون من (تكن) وقد ذكرنا دلالة ذلك على قوة النهي .
 - ٤ - قال : (في مرية) فجاء بـ (في) الظرفية ، أي لا تكن فيها كما يكون الشخص في اللجة وكن بعيداً عنها .
 - ٥ - نكر المرية ليشمل كل شك فيه .
 - ٦ - ثم قال : (منه) أي من القرآن ، ولم يقل : (ولا تك في مرية) فتكون عامة مطلقة ، إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة في أمر من الأمور ، وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر .
 - ٧ - ثم أثبت صحة ما هو عليه بقوله : (إنه الحق) فأكد به (إن) .
 - ٨ - عَرَّفَ (الحق) ولم يقل : (إنه حق) ليدل على أنه وحده الحق ولا حق سواه ، فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلاً . فكل كتاب قبله منسوخ وقد دخله التحريف والتبديل ، فلا حق فيما سواه لا في نصه ولا في قبوله عند الله .
 - ٩ - ذكر الجهة التي قررت أحقيته وقضت بذلك فقال : ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ فلا أحد أعلم بالحق منه ، ولا شيء أحق بالاتباع من هذا الحق .
 - ١٠ - ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ليطمئن قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا يؤمن من الناس .
 - ١١ - ثم حذر من لا يؤمن بأن مواعده النار فقال : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ فَأَلْتَأَرُّ مَوْعِدُهُ ﴾ .
- فذكر في الآية أن البينة من ربه ، وأن الشاهد من ربه ، وأن الكتب السابقة التي شهدت له من ربه ، وأنه الحق من ربه ، فهل بعد ذلك شيء من الريبة؟! !

ثم نعود إلى الآية: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ
كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

فقد قيل: إن البينة هي القرآن ، وقيل: هي الأدلة العقلية والمعجزات
التي تقطع بصحة نبوته ﷺ.

والشاهد قيل هو القرآن ، ومن ذلك نظم المعجز الذي تحدى به
البشر.

وقيل: الإنجيل وقد شهد له بذلك وذكر اسمه صراحة.

وكتاب موسى هو التوراة.

لقد قال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ ولم يذكر المعادل للدلالة
عليه بمن تقدم ذكره وهو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، وبمفهوم
المخالفة ممن لم يكن على بينة ولا دليل.

وقال: ﴿عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ فجعله مستعليًا عليها متمكنًا منها ، وهذا نظير قوله
تعالى في أكثر من موضع: (على هدى) فجعله مستعليًا عليه متمكنًا منه.
والبينة نظير الهدى.

وقال: ﴿مِّن رَّبِّهِ﴾ فذكر الرب لأن الرب هو المربي والمرشد
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذكر البينة. ولم ترد (البينة) في القرآن
مقرونة إلا مع الرب ، ولم ترد مع غيره من أسماء الله الحسنى ، وذلك
نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ [الأنعام: ٥٧] ، وقوله: ﴿قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٧٣ ، ٨٥] ، وقوله: ﴿أَفَمَنْ
كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [محمد: ١٤] وغيرها.

وذكر شاهدين: شاهدًا يتلوه وشاهدًا من قبله.

ويبدو - والله أعلم - أنَّ الشاهد الذي يتلوه مستمر على يوم القيامة ، ففي كل زمان يظهر شاهد على صدقه ﷺ كما قال تعالى : ﴿ سَرِيهَمْ ءَايَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت : ٥٣] . وكما قال ﷺ عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) .

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ فاستغرقت الشهادة له الماضي والحال والاستقبال . فشهادة الماضي شهادة الكتب السابقة ، وشهادة الحال والاستقبال ما يتلوه من الشاهد .

وقال : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ ﴾ فجاء بفعل الشرط مضارعًا ليشمل كل من يكفر به في الحال والمستقل ، ولم يقل : (ومن كفر) فيحتمل اختصاص ذلك بمن كفر في زمانه .

وقال : (به) ولم يقل : (ومن يكفر) فقط فيجعل ذلك عامًا ، فجعل الكفر به على الخصوص مدعاة إلى دخول النار وإن لم يكفر بغيره ، فلو آمن بكل شيء وكفر به فهو من أهل النار .

جاء في (تفسير الرازي) : «فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور ثلاثة :

أولها : دلالة البينات العقلية على صحته .

وثانيها : شهادة القرآن بصحته .

وثالثها : شهادة التوراة بصحته . . .

فقوله : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ المراد بالبينة الدلائل العقلية اليقينية .

وقوله : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد عليه السلام .

وقوله: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ إشارة إلى الوحي الذي حصل لموسى عليه السلام.

وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلال إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه^(١).

وجاء في (الكشاف): «﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ معناه: أفمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة؟ أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم ، يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بيناً. وأراد بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق.

(ويتلوه) ويتبع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القرآن (منه) من الله ، أو شاهد من القرآن ، فقد تقدم ذكره آنفاً.

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة ، أي ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى .

(إماماً) كتاباً مؤتمماً به في الدين قدوة فيه .

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم .

(أولئك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن^(٢) .

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر حال من يريد الحياة الدنيا ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة ، والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا .

وكثيراً ما حذف في القرآن كقوله: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ،

(١) التفسير الكبير ١٨/٣٢٩ - ٣٣٠ .

(٢) الكشاف ٩٣/٢ .

وقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾ وهذا استفهام معناه التقرير . . .

والبينة: القرآن أو الرسول ، والهاء للمبالغة . . .

والشاهد: القرآن و(منه) عائد على ربه ، ويدل على أن الشاهد القرآن ذكر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن كتاب موسى ، فمعناه أنه تظافر على هدايته شيئان :

كونه على أمر واضح من برهان العقل .

وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهيين: القرآن والتوراة فاجتمع له العقل والنقل^(١) .

* * *

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود: ١٨ - ١٩] .

هذه الآية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ فقد ذكر فيها شأن المفترين على الله وحالهم ومآلهم .

١ - فقد قال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ على سبيل الاستفهام ، والمعنى: ولا أحد أظلم ممن يفترى على الله .

وقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ ولم يقل: (ولا أظلم) ليشارك المخاطب في الجواب ، فيقول: (لا أحد أظلم منه) .

وهو أبلغ من (لا أظلم) لأن كل مخاطب أو سامع إذا سئل عن ذلك ف قيل له :

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ فسيقول : لا أحد أظلم منه ، ويقرر ذلك بنفسه .

٢ - وقال : ﴿ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ فنكر الكذب ليشمل كل كذب ، ولا يختص بأمر معين . فدخل في ذلك كل افتراء وكل مفتر .

فيشمل ذلك من قال : أوحى إليّ ولم يوح إليه شيء ، ومن زعم أن ما جاء به هو كلام الله أو من شرع الله وحلل وحرم ما لم يأذن به الله ونسب ذلك إلى الله ، وغير ذلك وغيره من الافتراءات .

٣ - وقال : ﴿ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ لتقريرهم بفعلتهم والإشهاد عليهم لفضيحتهم وإلحاق الخزي بهم .

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من كذبوا عليه ، فيكونون بمواجهته ، ولئلا ينكروا ذلك جاء بالأشهاد فيشهدون عليهم ويقولون : ﴿ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾

٤ - قال أولاً : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ﴾ فذكر اسمه العلم (الله) . ثم قال : ﴿ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ فذكر اسم الرب مضافاً إليهم .

فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض .

وافتروا على (ربهم) هم ، ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على أمرهم .

فالافتراء على الرب من أسوأ الأفعال وأقبحها ، فمن افتري على ربه وسيده ومتولي أمره ومن أحسن إليه كان مسيئاً بالغ الإساءة .

فإن كان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءاً ، فقد جمعت الإساءة الكذب على الله وعلى ربه فكانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة .

ولو جاء باسم واحد فقال في التعبيرين: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ثم قال: (هؤلاء الذين كذبوا على الله) لم تكن بتلك الإساءة ، فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى دلالة فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه مع أنه ربهم .

فازدادوا ظلماً على ظلم وقبحاً على قبح .

٥ - قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ والأشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب ، أو جمع شهيد كأشرف جمع شريف^(١) .

وجاء بالأشهاد ليشهدوا شهادة علنية أمام الثقيلين على أن هؤلاء كذبوا على ربهم ليفضحوهم ويخزوهم .

والإشارة إليهم بـ (هؤلاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم .

جاء في (البحر المحيط): «لما سبق قولهم: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ ذكر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً ، وهم المفترون الذين نسبوا على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوها من غير شرع الله .

وعرضهم على الله بمعنى التشهير لخزيهم والإشارة بكذبهم وإلا فالطاع والعاصي يعرضون على الله ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾ . . .

وفي قوله: (هؤلاء) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم .

وفي قوله: (على ربهم) أي على من يحسن إليهم ويملك نواصيهم وكانوا جديرين ألا يكذبوا عليه . وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمًا: (هذا الذي فعل كذا وكذا)^(٢) .

(١) انظر الكشاف ٩٤/٢ .

(٢) البحر المحيط ٢١٢/٥ .

فاستحق هؤلاء اللعنة والطرده من رحمة الله .

إنه لم يقل : (ألا لعنة الله عليهم) وإنما قال : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ فشملت اللعنة كل ظالم ودخل فيها هؤلاء لأنه لا أحد أظلم منهم فهم أولى باللعنة .

وختم الآية بقوله : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ فذكر الظالمين مناسبة لقوله : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾ .

وقوله : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ يحتمل أن يكون من قول الأشهاد كما في قوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿فَإِذْ نُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف : ٤٤] .

ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه^(١) . فتكون إحدى اللعنتين من الأشهاد والأخرى من الله فيتحقق منهما معاً قوله تعالى : ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾

٦ - وصف الظالمين بقوله : ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾

فقال : (يصدون) و(يبغونها) بالمضارع .

فإن كان ذلك من قول الأشهاد كان من حكاية الحال الماضية وذلك إحضار لسوء الفعله ومعابنتها ، كما في قوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَقْنُلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة : ٩١] ، فقتل الأنبياء ماضٍ بدليل قوله : ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ وعبر عنه بالمضارع حكاية للحال .

وإن كان من قول الله تعالى احتمل أن يكون من حكاية الحال أيضاً .

(١) انظر البحر المحيط ٢١٢/٥ ، روح المعاني ٣١/١٢ .

واحتمل أن يكون ذلك للحال والاستقبال حقيقة ، فتشمل اللعنة هؤلاء في الدنيا والآخرة .

وقوله : ﴿ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي يفعلون ذلك على سبيل الدوام . وكذلك قوله : ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ .

ومعنى ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ « يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة ، أو ييغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد » ^(١) .

٧ - قال تعالى : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴾ فذكر (هم) الثانية توكيداً .

جاء في (الكشاف) : «(هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به» ^(٢) .

وقد تقول : لقد قال في الأعراف : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴾ [الأعراف : ٤٥] فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب ؟

فنقول : إن السياقين مختلفان ، فقد قال في الأعراف : ﴿ فَأَذَنُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ^(٤٤) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿ [الأعراف : ٤٤ - ٤٥] .

وقال في هود : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ^(١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . ﴿ .

فزاد في هود ذنباً آخر وهو الكذب على الله الذي هو من أكبر الظلم فقال : ﴿ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ . فلما زاد في ذكر المعصية زاد

(١) الكشاف ٩٤ / ٢ .

(٢) الكشاف ٩٤ / ٢ .

في وصفهم بالكفر ، فناسب كل تعبير موضعه .

* * *

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [هود ٢٠ - ٢١]

أولئك لم يكونوا يعجزون الله لو أراد أن يعاقبهم في الدنيا .

وقال : ﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ ولم يذكر مفعولاً لـ (معجزين) وإنما أطلق ذلك فنفي عنهم صفة الإعجاز أصلاً ، فهم أذل وأضعف من أن يعجزوا أحداً .

وقال : ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي في مكانهم وموضع استقرارهم . والإنسان أعز ما يكون إذا كان في داره ، فإذا انتفى إعجازهم في مكانهم فانتفاؤه في غير الأرض أظهر .

وقد بين ذلتهم وصغارهم من أكثر من ناحية :

١ - فقد نفى أن يعجزوا أحداً فأطلق النفي ولم يذكر مفعولاً فدل ذلك على أنهم لا يعجزون أحداً .

٢ - وقد بين نفي قدرتهم واستطاعتهم في مكانهم ومستقرهم . وهذا أذل ما يكون وأهون ما يكون .

٣ - وجعل عدم الإعجاز وصفهم الثابت فقال : ﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ فجاء بالاسم الدال على الثبات ، ولم يقل : (لم يكونوا يعجزون) بل دل على ضعفهم وعدم قدرتهم على جهة الثبوت والدوام .

٤ - ثم ذكر أنه ما كان لهم من أولياء من دون الله .

فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم ، ونفى عنهم الولي فلا ولي لهم يتولى أمرهم .

وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم .

فهؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ولا يؤمنون بالآخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة .

جاء في (الكشاف): «﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم ، وما كان لهم من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه ، ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم»^(١) .

وقد تقول: لقد قال ههنا: «﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ﴾ فجاء بالأولياء مجموعة ، وفي مواضع أخرى يفرد الولي فيقول مثلاً: «﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٠٧] .

أو يقول: «﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [الشورى: ٨] .

فما السبب مع أن الأفراد في نحو هذا أدل على الشمول ، فقولك: (ما في الدار من رجال) نفيت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف وجود رجلين أو رجل واحد . أما قولك: (ما في الدار من رجل) فقد نفيت فيه وجود الجنس على سبيل الاستغراق واحداً أو أكثر .

وقولك: (ما لهم من ولي) نفيت فيه أن يكون لهم ولي على سبيل الاستغراق واحداً أو أكثر . أما إذا قلت: (ما لهم من أولياء) فإنه ينفي الجنس في حالة الجمع ، ولا ينفي أن يكون لهم ولي واحد أو اثنان؟ والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة

(١) الكشاف ٩٤/٢ .

عنه ، ذلك أن هذا الكلام في الآخرة ، والمذكورون هم جماعات مختلفة ومن أمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة ، وقد يكون بين جماعة وأخرى قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولي واحد ، وإنما يكون لكل جماعة أو أمة ولي أو أولياء يتولونهم ، فلا يصح أن يقال : (ما كان لهم من دون الله من ولي) .

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد أولياء متعددين ، فنفي الأولياء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفي الولي ؛ وخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن يتعددوا .

هذا علاوة على أنه حيث نفى الأولياء في نحو ذلك ، أي في نحو قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الشورى : ٤٦] فإنما ذلك في الآخرة .

وحيث أفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الكلام في الدنيا ، ويكون الكلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ : (من) زائدة لاستغراق النفي ، وجمع (أولياء) إما باعتبار أفراد الكفرة ، كأنه قيل : وما كان لأحد منهم من ولي ، أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون ذلك بياناً لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية » ^(١) .

* * *

﴿ يَضَعُفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ .

«يشدد ويكثر ، وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدّ عباده عن سبيل الله وبغي

(١) روح المعاني ٣٢ / ١٢ .

العوج لها وهي الطريقة المستقيمة»^(١).

* * *

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعه لشدة بغضهم له . كما يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرؤيته .

جاء في (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصائمهم عن استماع الحق وكرهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع . . . كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه وهذا مما يمجّه سمعي»^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): «﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ إخبار عن حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة ، يعني السمع للقرآن ولما جاء به الرسول ﷺ .

﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ أي ينظرون إليه لبغضهم فيه ، ألا ترى على حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإبائة قریش ما نقل إليهم من كلام الرسول»^(٣).

وجاء في (روح المعاني): «﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ أي إنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول ﷺ ويستكرهونه إلى أقصى الغايات حتى كأنهم لا يستطيعونه . . .

﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى المبسوطة في الأنفس والآفاق»^(٤).

(١) البحر المحيط ٢١٢/٥ .

(٢) الكشاف ٩٤/٢ .

(٣) البحر المحيط ٢١٢/٥ .

(٤) روح المعاني ٣٢/١٢ .

لقد قَدَّم السَّمْعَ عَلَى الْإِبْصَارِ ههنا فقال: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ .

وقدم آلة الإبصار على السمع في الكهف فقال: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١]: وذلك أنه ذكر في سياق آية هود ما يسمع وهو الكذب فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ، وقال: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ ، وقال: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢٤] .

في حين ذكر في الكهف ما يرى وهو عرض جهنم فقال: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ ، فقدَّم في كل موضع ما يناسبه .

وهناك أمر آخر في هاتين الآيتين ، فقد عرَّف السمع في آية هود فقال: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ ، ونكره في آية الكهف فقال: ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما كانوا يستثقلون سماع نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله . أما غيره من الكلام فإنهم يسمعون ويستحبونه . فعرَّف السمع الذي يستثقلونه ويكرهونه .

وأما في الكهف فإن آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة ، فقد قال في آلة الإبصار: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ فهي لا تبصر لأنها مغطاة .

وقال في السمع: ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ وهذا إثبات لعدم استطاعة السمع ، أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا يسمعون أي نوع من الكلام^(١) .

(١) انظر كتابنا (معاني النحو) ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ ، روح المعاني ١٦/ ٤٥ ، ١٢/ ٢٢ ، الكشاف ٩٤/ ٢ .

ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا يسمع شيئاً فنكره لذلك .

* * *

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

لقد ذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ، فإن أكبر الخسران أن يخسر الإنسان نفسه .

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

أي زال عنهم افتراؤهم ولم ينفعهم شيئاً . وزالت عنهم أصنامهم وآلهتهم التي كانوا يفترون فيها ويقولون فيها ما يقولون وضلت عنهم فلا تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها .

جاء في (روح المعاني) : « والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون فيها : ﴿ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أو نحو ذلك . . . أي زالت وذهبت عنهم أوثانهم التي كانوا يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من الله شيئاً .

وقيل : إن (ما) مصدرية ، أي ضل افتراؤهم ، كقوله سبحانه : ﴿ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ ﴾ أي لم ينفعهم ذلك^(١) .

فقد خسروا أنفسهم ولا من ينجدهم وينفعهم .

* * *

﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ﴾ [هود : ٢٢] .

فلا أخسر منهم .

وقال : (الآخسرون) ولم يقل : (هم الخاسرون) أو (من الخاسرين) ليبين أنه لا أخسر منهم .

(١) روح المعاني ١٢٤ / ٧ ، وانظر تفسير الرازي ٥٠٤ / ٤ .

وقال ههنا: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾

وقال في سورة النمل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿٤٢﴾
[النمل: ٤ - ٥].

فقال في آية هود: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾.

وقال في آية النمل: ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾.

فأكد الخسران في آية هود ما لم يؤكد في آية النمل.

فقد قال: (لا جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة ، وقيل : معناه حقاً^(١).

وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأكيد ، وقد تجاب بما يجاب به القسم فيقال : لا جرم لآتينك^(٢).

وقال: (أنهم) فأكد بـ (أن)

وذلك أنه في سياق آية هود زاد على ما ذكره في سياق آية النمل من الآثام.

فقد قال في آية النمل إنهم لا يؤمنون بالآخرة.

وقال في سياق آية هود:

١ - إنهم كذبوا على ربهم.

٢ - يصدون عن سبيل الله.

(١) انظر لسان العرب (جرم).

(٢) انظر شرح الرضي على الكافية ٣٨٩/٢ ، شرح الأشموني ٢٧٩/١ ، لسان العرب (جرم) ، معاني القرآن للفراء ٨/٢.

٣ - يَبْغُونَهَا عِوَجًا .

٤ - هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ .

ثم ذكر أنه يضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم .

فكان كل تعبير مناسباً للمكان الذي ورد فيه .

جاء في (تفسير الرازي): «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم:

الصفة الأولى: كونهم مفترين على الله ، وهي قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ .

والصفة الثانية: أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزي والنكال ، وهي قوله: ﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ .

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة ، وهي قوله: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ .

والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من الله ، وهي قوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ .

والصفة الخامسة: كونهم صادّين عن سبيل الله مانعين من متابعة الحق ، وهي قوله: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات وتعويج الدلائل المستقيمة ، وهي قوله: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ .

والصفة السابعة: كونهم كافرين ، وهي قوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ .

والصفة الثامنة: كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله ، وهي قوله: ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ .

قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: أعجزني فلان، أي منعني من مرادي. ومعنى (معجزين في الأرض) أي لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا...

والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم.

والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنهم شفعاءهم عند الله.

والمقصود أن قوله: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ دل على أنهم لا قدرة لهم على الفرار.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب. فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم. وبين ذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة...

والصفة العاشرة: قوله تعالى: ﴿يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾، قيل: سبب تضعيف العذاب في حقهم... أنهم مع ضلالهم الشديد سعوا في الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق...

والصفة الحادية عشرة: قوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾...

الصفة الثانية عشرة: قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، ومعناه: أنهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران.

الصفة الثالثة عشرة: قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾...

الصفة الرابعة عشرة: قوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْأَخْسَرُونَ﴾^(١).

* * *

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [هود: ٢٣]

لما ذكر ما يؤول إليه أهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ذكر ما
يؤول إليه أهل الإيمان الذين أختبوا إلى ربهم.

ومعنى (أختبوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع
والتواضع ، من الخبت وهي الأرض المطمئنة»^(٢).

* * *

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤]

شبه الفريق الكافر بالأعمى والأصم ، ولم يذكر الأبكم لأن هذا
الفريق يتكلم ، فهم كذبوا على الله ويصدون عن سبيل الله ويغونها عوجًا
وهذا إنما يكون في الكلام.

وشبه الفريق المؤمن بالبصير والسميع .

وبدأ بالفريق الكافر لأنه تقدم ذكرهم وذلك من قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ إلى قوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾
[هود: ١٨ - ٢٢].

(١) التفسير الكبير ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤.

(٢) الكشف ٩٤/٢ ، وانظر البحر المحيط ١٩٩/٥ .

ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ .

جاء في (البحر المحيط): «والفريقان هنا الكافر والمؤمن ، ولما كان تقدم ذكر الكفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر فقال: ﴿كَأَلْأَعْمَى وَالْأَصْمَى﴾» ^(١) .

وقال: ﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ بحذف إحدى التاءين من الفعل ولم يقل (تذكرون) كما في آيات أخرى ؛ ذلك لأن هذا الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قدر طويل من التذكر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من عقلاء خلق الله : هل يستوي رجل أعمى أصم ورجل بصير سميع؟ أو هل يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ كان جوابه: كلا لا يستويان .

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر وتأمل» ^(٢) .

فلما كان الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة اقتطع من الفعل . والله أعلم .

* * *

(١) البحر المحيط ٥/٢١٣ .

(٢) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٢٠ .

قصة نوح

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ بِذِكْرٍ مُّبِينٍ ﴾ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [هود: ٢٥ - ٢٦]

وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القرآن الكريم ، غير أنها ليست متطابقة في كل جزئياتها ، وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب المقام الذي وردت فيه ، وما يراد أن يسلط عليه الضوء منها . بل قد تكون القصص مكملة إحداها للآخرى ، يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما يليه في موضع آخر .

وهي أطول ما ذكرت في هذه السورة ، أعني سورة هود ، فهي قد ذكرت في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح ، وهناك إشارات موجزة في مواطن أخرى من القرآن الكريم غير أنها ليست مكررة .
ولتوضيح ذلك نقول :

١ - لقد وردت القصة في سورة الأعراف موجزة ، وهو أول موضع وردت فيه القصة ، والطريف أنها بدأت بقوله : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ من دون أن تسبق بالواو ، وأما في المواطن الأخرى فيقول فيها جميعاً : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ بالواو فكانها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه الواو فيها كلها ليست عاطفة على ما قبلها وإنما هي استئنافية .

فقد قال في هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ وليس قبلها ما تعطف عليه ، وكذا قال في سورة المؤمنون ، وكذا قال في العنكبوت .
أما في سورة نوح فقد بدأت السورة بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ فلا يصح ذكر الواو .

بل إنه قد يذكر الواو في غير هذا التعبير أيضًا ، فقد قال في سورة يونس: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ﴾ ، وقال في الأنبياء: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ﴾ ، وقال في الصافات: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحَ﴾ .

وهو لا يذكر الواو عندما تكون القصص الأخرى الواردة في السورة كلها لا تذكر فيها الواو وذلك في سورتي الشعراء والقمر .

فإن جميع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، فقد قال: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وقال: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ وكلها على نمط واحد في السورة ، تستأنف كل قصة على حدة .

وكذلك في سورة القمر ، فقد قال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ : وقال: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾ ، وقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ ، وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ .

وهي على نمط واحد تبدأ بقصة نوح على هذا النمط وكلها من غير واو .

إن قصة نوح في الأعراف تبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله ، وهي دعوة الرسل جميعًا ، فقد قال لهم: ﴿يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩] .

فأجابوه بقولهم: ﴿ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ فرد عليهم أنه ليست به ضلالة وإنما هو رسول من رب العالمين .

فكذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذين كذبوا .

وهذا هو نص القصة :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٦٠﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦٢﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝﴾

[الأعراف: ٥٩ - ٦٤].

ولم يذكر أن له أتباعاً معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة .

٢ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في الأعراف .

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه ، وإنما كان كلامه على شخصه هو ، وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا يمهلوه ، وأنه لم يسألهم على دعوته لهم أجراً ، وإنما أجره على الله ، فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا . ولم يذكر له أتباعاً ولا أنهم عرّضوا بآتباعه ، إذ لا تزال الدعوة في مهدها .

وهذا هو نص القصة في يونس :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي ۖ بَشَايِئَتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ﴾

عَمَّةٌ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظَرُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذْرِبِينَ ﴿٧٨﴾ .

فأنت ترى أنه اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الأعراف ، ولم يكررها في يونس واكتفى برد قومه عليه في الأعراف بأنهم يرون أنه في ضلالة ، ولم يكرر ذلك في يونس .

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تكرارًا لما قاله في الأعراف ، بل ذكر جوانب أخرى استكمالاً لما ذكره في الأعراف ، ثم إنه تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف ، فكانت القصة استكمالاً لما ورد في الأعراف .

٣ - وأما في هود فالقصة طويلة ، فقد ذكر أنه لهم نذير مبين ، وأنه دعاهم إلى عبادة الله ، وذكر رَدَّ المَلَأَ الذين كفروا عليه ، وقد أفاضوا في ردهم عليه .

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس ، إذ قد كانت الدعوة في مهدها ، وذكر رأي المَلَأَ في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا يزدرونهم .

وكان هناك كلام طويل وجدال بينهما حتى قالوا له :

﴿ قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا ﴾

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس ، فذكر صنع الفلك واستهزاءهم به ، وذكر حمل ما يحمل ومن يحمل فيها وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الأمر وقضي واستوت السفينة وهبوطهم بسلام .

وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصيلاً من كل المواطن الأخرى .
 فهي كانت استكمالاً وتوضيحاً لما ورد في القصتين السابقتين .
 ٤ - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ ، وإنما
 في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم .
 فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه ،
 واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزكريا .

وهذا نص ما ورد فيها :

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الأنبياء .

٥ - وأما في سورة المؤمنون فقد ذكر القصة بعد ذكر الأنعام وفوائدها
 والحمل عليها وعلى الفلك ، فذكر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة
 لذكر الحمل على الأنعام والفلك ، فقد جاءت القصة بعد قوله :

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ۚ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا
 تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون : ٢١ - ٢٢] .

وأما الجانب المذكور من قصة نوح فهو لا يطابق ما ورد من القصص
 فيما سبق ، فإنه بلغهم بالدعوة فقال : ﴿ يَنْقُومِ الْعَبْدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ
 أَفَلَا تَنْقُورُونَ ﴾ ولم يقل شيئاً آخر .

وإن قومه لم يواجهوه بكلام ولا قالوا له شيئاً ، بل إنهم كانوا يذكرون
 رأيهم فيه في غيبته وفي مجالسهم .

ففي سورة هود ذكر ما كان يواجههم به ويواجهونه ، وما كان يجادلهم

به ويجادلونه ، أما في المؤمنون فقد ذكر ما يحصل بعد ذلك ، بعد الافتراق وفي مجالسهم ، وهذا كأنه كان استكمالاً لما حصل في هود .

ثم ذكر أنه دعا ربه لينصره ، وهي أول مرة يدعو فيها نوح بصورة صريحة ، فقد قال : ﴿ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾

وهذه هي القصة :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٤) إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فترَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا ووَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَئِينَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾

٦ - وأما في سورة الشعراء فقد قال تعالى في قوم نوح ما قاله في الأقوام الأخرى : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٠٩) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُوتُ ﴿١١٠﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١١١﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٢﴾ وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى وفي رسالهم .

ثم ذكر مواقف الأمم من رسالهم فكانت كلها على نمط واحد .

وإضافة إلى هذا فإن قصة نوح كأنها استكمال لما قبلها وليست مماثلة لها .

فقد دعا نوح قومه فيما سبق إلى عبادة الله ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ أو ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ .

وأما في هذه السورة فقد طلب منهم تقوى الله وطاعة رسوله ولم يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾. والتقوى إنما تكون بعد الأمر بالعبادة فهي استكمال للأوامر السابقة.

ولم يذكر أنهم كذبوه وإنما اعترضوا على أتباعه قائلين: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾. وهددوه إن لم ينته بالرجم.

فدعا ربه قائلاً إن قومه كذبوه وطلب النجاة له ولمن آمن ، فاستجاب له ربه فأنجاه ومن آمن معه وأغرق الآخرين .

وهذا هو نص ماء في الشعراء .

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

٧ - وأما في سورة العنكبوت فإنه لم يذكر دعوته لقومه ولم يذكر موقف قومه ، وإنما ذكر مدة لبثه في قومه وأن قومه أخذهم الطوفان لظلمهم وأنجاه الله ومن معه .

وهذا ما ورد في القصة في هذه السورة .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

٨ - وأما في سورة الصافات فإنه ذكر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه أجابه وأنه نجاه وأهله من الكرب العظيم وأنه جعل ذريته هم الباقين مما لم يذكر في المواطن الأخرى ، فإنه ذكر فيها ما كان بعد نوح وبعد النجاة ، وماذا ترك عليه في الآخرين ، وذكر أنه أغرق الآخرين ، ولم يذكر من هم الآخرون ولماذا أغرقهم .
وهذا ما ورد فيها :

﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ (٧٥) وَبَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمْ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

٩ - وأما في سورة القمر فإنه قال كما قال في بقية الأقسام : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوْحٌ ﴾ ، وكذلك قال في الأقسام الأخرى :
﴿ كَذَبَتْ عَادٌ ﴾ ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ﴾ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ .

فالقصة على نمط ما ذكر في السورة من القصص .

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله ، وإنما ذكر تكذيب قومه وزجرهم له ، ثم إنه دعا ربه أنه مغلوب ، والمغلوب إنما يطلب النصر ، فطلب النصر قائلاً : ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ فأجابه ربه إلى ذلك .

وقد تقول : وما الفرق بين القصص في سورتي القمر والشعراء وهي كلها تجري على نسق واحد ؟

فنقول : إن المشهد يختلف في السورتين .

ففي سورة الشعراء كان يذكر ماذا تقول الرسل لأقوامهم ، وإلى ماذا كانوا يدعونهم ، فكان كل رسول يقول لقومه : ﴿ أَلَا نُنْفِوْنَ ﴾ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴾ .

وأما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لأقوامهم ، وإنما ذكر فيها تكذيب أقوامهم لرسولهم وعاقبة التكذيب ، وكان التعقيب على القصص كلها واحداً ، وهو قوله بعد كل قصة : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴾ .

فالقصاص في سورة القمر تذكر جانباً آخر وصورة أخرى من صور القصص القرآني ، وإن قصة نوح على نمط القصص الأخرى في السورة ، فهي لوحة متناسبة .

وإليك ما جاء في سورة القمر :

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۖ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ۖ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ ۖ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجِّ وَدُوسٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۖ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴾ .

١٠ - وأما في سورة نوح وهي آخر موطن تذكر فيها قصة نوح وآخر موطن يذكر فيها اسم نوح فإنها تختلف عن كل ما جاء في القصص القرآني من هذه القصة .

فإنها هنا أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته ، وموقف قومه منه .

فهو هنا لم يخاطب قومه بشيء ولم يخاطبوه بشيء وإنما ذكر ماذا قال لهم وكيف واجهوه ، فقد قال ربنا : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فأمره ربه بإنذار قومه .

فقال نوح مستجيباً لأمر ربه : ﴿ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ فهو تنفيذ لأمر ربه ﴿ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ﴾ .

فقد قال له ربه : ﴿ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ﴾ ، فقال لهم نوح : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ .

ثم ذكر إلى ماذا دعاهم ، وذلك قوله : ﴿ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴾

ثم ذكر نوح لربه ماذا كان منه ومنهم .

فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . . . ﴾ ، إلى آخر ما قال .

ثم ذكر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه :

﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا . . . ﴾ إلى

آخر ما ذكر .

ثم ذيل التقرير بمقترح وهو خاتمة التقرير فيهم ، وهو أن يهلكهم

كلهم فلا يترك كافراً على وجه الأرض فقال : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ

مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ وقد علل هذا المقترح بقوله : ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾

ثم ختم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات

فلعله أن يكون قد قصر في شيء من عمله .

وهو تقرير عجيب جمع فيه خلاصة ما حصل في رحلته الطويلة مع

قومه وذيله بمقترحه .

فقد قال في الأعراف والمؤمنون : ﴿ يَنْقُومِ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾

وقال في هود : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ .

وقال في الشعراء : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾

وقال في التقرير النهائي في سورة نوح : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ^(٢) أَنْ اَعْبُدُوا

اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴾

فجمع ما جاء في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء .

فإنه قال في الأعراف والمؤمنون : ﴿ يَنْقُومِ اَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾

وقال في سورة نوح: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾

وقال في هود: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

وكذلك قال في سورة نوح .

وقال في الشعراء: ﴿فَأَنفِقُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا﴾

ونحوه قال في سورة نوح .

فجمع فيها كل ما قاله نوح في كل ما ورد من القصص القرآني .

حتى إنه جمع في سورة نوح بين القول الصريح و(أن) المفسرة أو
المصدرية فقال: ﴿قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾

وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء .

فقد قال في الأعراف والمؤمنون: ﴿فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾

وقال في الشعراء: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ بذكر القول .

وقال في هود: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾

ولم يجمع بينهما في القصة في موطن آخر .

ثم ذكر موقف قومه ، فذكر أنهم عصوه واتبعوا من لم يزد ماله وولده
إلا خساراً ، وأنهم مكروا مكراً كبيراً .

ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والآخرة وهي أنهم أغرقوا ، وهذا في
الدنيا ، وأنهم أُدخلوا ناراً ، وهذا في الآخرة ، فهو تقرير جامع مع ذكر
العقوبة الجامعة في الدنيا والآخرة .

وقد وافق ربنا على طلبه مبيناً سبب الإجابة وهو قوله: ﴿مِمَّا
خَطِئْتُمْ بِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ فإنه حصل ذلك بسبب الخطيئات لا بسبب
آخر .

ثم ختم التقرير بالدعاء بالمغفرة لأوسع مجموعة من المؤمنين وهو ما لم يذكر في غير هذا الموطن من القرآن فقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ .

ولم يذكر دعاء بمثل هذا التفصيل في طلب المغفرة وذلك مناسبة للتقرير الجامع .

ذكر الدعاء في القصة:

من الملاحظ في مسار قصة نوح أنه لم يدع بالنجاة في سورتي الأعراف ويونس ؛ لأن الدعوة كانت في مهدها فلا يناسب طلب النجاة .

وكذلك في سورة هود فإنه لم يدع بالنجاة وإنما أخبره ربه في هذه السورة أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، وأمره بصنع الفلك ، وقال له ربه: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ فعلم من ذلك أنهم ناجون لأنه قال له إنه سيغرق الذين ظلموا .

وأول دعاء صريح له كان في سورة المؤمنون وهو قوله: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ﴾ فطلب النصر . وهذا أول دعاء صريح .

قد تقول: لقد قال ربه في هذه السورة أيضاً: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ كما قال في سورة هود ، فلم دعا لنفسه ولم يكتف بما أخبره ربه فيعلم أنه ناجٍ من غير دعاء؟

فنقول: إن الأمر مختلف في السورتين ، فإنه في سورة المؤمنون قال له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه .

وأما في سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد إخباره ، فاختلف الأمر .

وكل تعبير مناسب في مكانه ، فإن سورة المؤمنين بعد هود في

تسلسل السور ، ومن المناسب أن يكون الطلب والدعاء بعد أن يمضي وقت طويل مع قومه وأن ينال من أذاهم الكثير فيلجأ إلى الدعاء فأخر الدعاء إلى الموقف المتأخر .

ولما اشتد عليه الأمر في سورة الشعراء وهددوه بالرجم ونالوا منه ومن المؤمنين قائلين له : ﴿ أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ و ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين .

وقد تقول : ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر معه من آمن كما فعل في الشعراء ؟

فنقول : إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون فدعا لنفسه ولم يذكر من معه ، فإنه لم يرد لهم ذكر .

ولما ذكروا من معه في الشعراء دعا لنفسه ولمن آمن معه قائلاً : ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَبِحَنِي وَمَعَ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ولم يذكر له دعاء صريح في سورة الصافات ، فإنه لم يذكر له موقف مع قومه ، وإنما ذكر ربنا أن نوحاً ناداه فاستجاب له .

وأما في سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن ، ذلك لأنه ذكر تكذيب قومه وزجرهم له ولم يرد ذكر لمن معه فقال : ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ﴾ . وكان الدعاء بطلب النصر وليس بطلب النجاة ؛ لأنه ذكر أنه مغلوب ، وذكر الانتصار هو الأنسب مع المغلوب .

وأما في سورة نوح والتي هي التقرير النهائي فنرى نوحاً يدعو على قومه بأن يهلكهم الله جميعاً قائلاً : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَصِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ .

وهذا هو الموطن الوحيد الذي دعا فيه على قومه بالهلاك ولم يدع

لنفسه بالنجاة ، في حين كان يدعو بالنجاة في القصص الأخرى .
ذلك أن هذا هو الموقف الأخير ، فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة
آخر عهدهم في الدنيا أن يستأصلهم جميعاً .

ولم يدع لنفسه بالنجاة ، فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة ، فإنه رأى أن المقام لا يناسب
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لأن هذا هو المناسب ، فإن
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الأنسب ، ألا ترى إلى قوله
سبحانه : ﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧] فجعل خاتمة الحياة لهؤلاء المغفرة ، وأنه
أمر رسوله في آخر سورة نزلت عليه وهي سورة النصر بالاستغفار فقال :
﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ كَانَ نَوَّابًا ﴾ [النصر: ١ - ٣] .

وكان رسول الله ﷺ يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلاً : (إن أمسكت
نفسي فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طي صفحة الحياة .

وقد يكون بعد ذلك كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠] .

وقد يكون يوم الحساب وقد دعا سيدنا إبراهيم قائلاً : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١] .

وقد يطلب المؤمنون المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى :
﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨] .

ومن الملاحظ أنه لم يرد التصريح بذكر المؤمنين في دعاء نوح

بالنجاة ، أو في أمر الله له أن يحمل معه من آمن إلا حيث ورد ذكر المؤمنين وازدراهم في القصة وذلك في مكانين :

الأول : في سورة هود حيث قال الملأ الذين كفروا : ﴿ وَمَا نَرٰكَ أَتٰبَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَادُوْا بِآدٰى الرَّأْيِ ﴾ وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية القصة فقال له ربنا : ﴿ قُلْنَا اَحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اٰثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ ۚ ﴾ .

والآخر : في سورة الشعراء حيث قالوا له : ﴿ قَالُوْٓا اَنْتُمْ لَكُمْ وَاَتٰبَكَ الْاٰرْذَلُوْنَ ﴾ [الشعراء : ١١١] فدعا نوح لنفسه ولهم قائلاً : ﴿ وَنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء : ١١٨] .

فذكر وصف الإيمان لمن معه .

وحيث لم يرد لهم ذكر فإنه يذكر النجاة له ولمن معه على العموم من دون تقييد بذكر صفة الإيمان فإنه مفهوم من المقام .

ذكر الناجين :

تختلف المواطن في قصة نوح في ذكر الناجين :

فهو أحياناً يذكر نجاته ومن معه ولا يذكر أهله مكتفياً بذكر من معه .

وأحياناً يذكر أهله ولا يذكر معهم غيرهم .

وأحياناً يذكر أهله ومن معه .

وأحياناً يذكر نوحاً ولا يذكر أحداً معه لا من أهله ولا من غيرهم .

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة .

فحيث يذكر تبليغ قومه يذكر من معه وقد يذكر أهله معهم .

ففي سورة الأعراف قال تعالى : ﴿ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ ۚ ﴾

فقال في النجاة: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾

وفي سورة يونس قال: ﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ﴾

فقال في النجاة: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾

وفي سورة هود قال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ...﴾ .

فقال في النجاة: ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾

وفي سورة المؤمنون قال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ﴾

فقال في النجاة: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ﴾ .

وقال في سورة الشعراء: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ
أَلَا نُنْفِقُونَ﴾

فقال في النجاة: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾

وقال في سورة العنكبوت: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾

فقال في النجاة: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ﴾

وحيث لم يذكر تبليغ قومه ذكر أهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فإنه قال: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾

فذكر أهله ولم يذكر من معه ، فإنه ذكر دعاءه ولم يذكر تبليغ قومه .

وفي سورة الصافات قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾

فذكر أهله ولم يذكر من معه ، فقد ذكر دعاءه ولم يذكر قومه .

أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين معه ، فإنه دعا ربه ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ فنصر المغلوب .

وذكر الأهل ومن معه في مكانين :

الأول : في سورة هود ، وقد ذكر الأهل لما ورد في القصة من ذكر مناداة نوح لابنه ليركب معه ، ومناداة نوح ربه قائلاً : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴾
فناسب ذكر أهله .

والموضع الآخر : في سورة المؤمنون وذلك مناسبة لجو السورة .

فمما بدأت به السورة قوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون : ٥ - ٦] . والأزواج أهل ، وأهل الرجل وزوجه .

ثم ذكر خلق الإنسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار مكين إلى أن أنشأه خلقاً آخر ، وهذا إنما يكون في رحم الأزواج ، والأزواج أهل ، وإن ذلك إنما يكون بين الرجل وزوجه .

ثم إنه ذكر في السورة بعضاً من الرسل وذوي قرباهم ، فقد ذكر موسى وأخاه هارون فقال : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [المؤمنون : ٤٥]

ثم ذكر ابن مريم وأمه فقال : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون : ٥٠] .

وذكر البنين ، والبنون من الأهل فقال : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴾ سَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥٥ - ٥٦] فناسب ذكر الأهل في النجاة .

خاتمة القصص:

إن خاتمة القصص ونهاياتها ليست متطابقة في جميع المواضع ، بل إن كل موضع مناسب للسياق الذي وردت فيه ، كما إن النهايات قد يكمل بعضها بعضاً .

فقد قال في الأعراف: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٤] .

وقال في يونس: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ [يونس: ٧٣] .

فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم كانوا قومًا عمين ، وذلك أنهم قالوا له: ﴿ إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ فإنهم لما وصفوه بالضلال ناسب أن يصفهم بالعمى من جهتين:

الجهة الأولى: أنهم قالوا: ﴿ إِنَّا لَنَرَنَّكَ ﴾ وضد الرؤية العمى ، فإن الذي لا يبصر أعمى ، فناسب أن يصفهم بالعمى لأنهم في الحقيقة لا يرون .

وقال: (عمين) ولم يقل: (عُمَي) لأن العمي هو أعمى القلب والبصيرة ، والأعمى أعمى البصر .

والرؤية في قولهم: ﴿ إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ رؤية قلبية فوصفهم بعمى القلب فقال: ﴿ عَمِينَ ﴾ مناسبة للرؤية القلبية .

والجهة الأخرى: أنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدى وعموا عنه ، فناسب وصفهم بالعمى .

وأما في يونس فقد أُنذِرهم وذكرهم ولم يردوا عليه بشيء فناسب أن يقول: ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ .

ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم

في السورة من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٣ - ١٤].

فناسب قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ﴾ قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.

وأما في هود فالمشهد طويل ، والقصة مفصلة وقال في خاتمتها: ﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمُّ سَمَتِيَهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

والهبوط إنما هو بعد الركوب والجري والاستواء على الجودي مما لم يذكره في الأعراف ويونس .

ثم إن المشاهد متسلسلة .

فقد قال في الأعراف: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾ .

وذكر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك .

وقال في هود: ﴿يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ﴾ فطلب منه الهبوط وهي مرحلة بعد النجاة في الفلك .

ثم قال: ﴿وَأُمُّ سَمَتِيَهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ، وهي مرحلة تأتي بعد قوله في يونس: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ﴾ .

فقد ذكر في يونس أنه جعل الناجين خلائف .

وذكر في هود من يكون بعدهم من الأقوام .

وأما في المؤمنون فقد قال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩] ، وهذا إنما يكون بعد الهبوط ، فطلب المنزل إنما يكون بعد الهبوط من السفينة .

فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك .
وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة .
فقد بيّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى أمر واحد ، وكان موقف
أمرهم منهم واحداً وكان التعقيب واحداً .

فنوح قال لقومه: ﴿ أَلَا نَنْقُوزَ ﴿١١٠﴾ إِيَّيْكُمْ رَسُولُ آمِيْنُ ﴿١١١﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٢﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِيَّاهُ إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ [الشعراء: ١٠٦ - ١١٠] .

وكذلك قال هود: [الشعراء: ١٢٤ - ١٢٧] .

وكذلك قال صالح: [الشعراء: ١٤٢ - ١٤٥] .

وكذلك قال لوط: [الشعراء: ١٦١ - ١٦٤] .

وكذا قال شعيب: [الشعراء: ١٧٧ - ١٨٠] .

وكان التعقيب واحداً وهو قوله: ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ .

وذلك بعد هلاك قوم نوح ١٢١ ، ١٢٢ وهلاك عاد ١٣٩ ، ١٤٠ ،
وهلاك ثمود ١٥٨ ، ١٥٩ ، وهلاك قوم لوط ١٧٤ ، ١٧٥ ، وأصحاب
الأيكة ١٩٠ ، ١٩١ .

فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة ،
والخاتمة ، والتعقيب .

ثم ذكر أن الفلك مشحون ، أي ممتلئ ، ولم يذكر ذلك في موضع
آخر .

وأما في سورة العنكبوت فقد قال: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ
وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٥] وهذا هو الموطن الوحيد الذي

ذكر فيه لفظة السفينة في قصة نوح . وقد بينا في كتابنا (أسئلة بيانية) سبب اختيار السفينة على الفلك في هذا الموطن ، وما الفرق في الاستعمال القرآني بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه .

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فذكر أنه جعلها آية للعالمين ، ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح لتكون آية لمن بعده ، فقد قيل إنها بقيت زمناً طويلاً على الجودي يشاهدها المارة^(١) .

ولم يذكر ذلك في موطن آخر .

فذكر أمر الفلك في الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون .

وذكره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمين .

وأما في سورة الصافات فقد قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ [الصافات: ٧٦ - ٧٧] فذكر نجاته وأهله ولم يذكر من معه .

وهذا من دقيق مراعاة المقام ، فإن المقام لا يناسب ذكر من معه ، وذلك أنه قال: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ أي جعل ذريته هم الباقين على قيد الحياة ، وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا ، وإن البشر بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني والأول هو آدم .

فلو قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ثم قال بعد ذلك: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ لدل ذلك على أنه أهلك من معه من المؤمنين ، وأبقى أهل نوح وذريته ، وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة ، إذ سيكون المعنى أنه أنجاهم من الماء ليهلكهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده .

(١) انظر روح المعاني ١٤٣/٢٠ ، تفسير ابن كثير ٤٠٧/٣ .

فلما ذكر أنه أبقي ذريته وحدهم ناسب ذكر نجاة أهله وعدم ذكر الآخرين .

وأما في سورة القمر فقد ذكر أن نوحًا دعا ربه ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه ، ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط .

ثم ذكر السفينة التي حملته فقال هي : ﴿ ذَاتِ الْوُجِّ وَدُسْرِ ﴾ ولم يذكر ذلك في موطن آخر . وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها صفة السفينة وأنها تجري برعاية الله ، ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال : ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ .

فذكر في سورة هود حال نوح وهو يصنع الفلك ومرور قومه عليه ساخرين .

وذكر هنا حال السفينة وشأنها . فكأن ما ذكره في سورة القمر استكمال لما ورد في السور قبلها .

وقد تقول : لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال : ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه .

وقد دعا في سورة المؤمنون لنفسه أيضًا فقال : ﴿ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴾ فذكر نجاته ونجاة أهله وذكر من معه ، فما الفرق ؟

فنقول : لقد دلّ السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين .

فقد قال : ﴿ فَقَالَ أَلَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ فذكر قول الذين كفروا من قومه ، ومعنى ذلك أن هناك من قومه من آمن .

وقال : ﴿ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ومعنى ذلك أنه من لم يكن من الذين ظلموا لا يغرق ، فدل ذلك على أن هناك صنفًا غير المذكورين .

ثم أمره ربه إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَجَّعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فذكر أن هناك من استوى معه على الفلك وليس هو وحده.

وطلب أن يكون الدعاء بصيغة الجمع ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَجَّعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ووصف القوم الذين نجاه منهم بأنهم ظالمون . فالأمر مختلف عما في سورة القمر .

فإنه لم يذكر في سورة القمر أن معه من آمن ، ولم يجعل قومه على قسمين :

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبيل التضمن أو الإشارة . وإنما ذكر تكذيب قومه على جهة العموم فقال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ .

وقال: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ ، وهذا قولهم على العموم وليس كما قال في المؤمنون: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ .

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو .

فكان كل تعبير مناسباً لسياقه الذي ورد فيه .

وأما سورة نوح فقد ذكرنا ما فيها .

فتبين أن القصة ليست مكررة وأنه ذكر في كل مكان أمراً لم يذكره في المواطن الأخرى .

* * *

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [هود: ٢٥-٢٦]

الواو في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ ابتدائية .

وقوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ على إضمار القول^(١) أي فقال: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ .

وقوله: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ يحتمل أن يكون معلقاً بـ (أرسلنا) أي أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [المؤمنون: ٣٢] أي أرسلناه بهذا الأمر .

كما يحتمل أن يكون معلقاً بقوله: (نذير) أي إني لكم نذير بأن لا تعبدوا إلا الله ، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [نوح: ٢-٣] والمعنى أنني أنذركم بهذا الأمر .

ويحتمل أيضاً أن تكون مفسرة للإرسال ، أي لقد أرسلنا نوحاً والرسالة هي ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ .

كما يحتمل أن تكون مفسرة للإنذار^(٢) أي قال لهم: إني لكم نذير مبين . وإنذاري لكم هو ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ . . . والمعنى أنه سبحانه أرسل نوحاً بعبادة الله وعدم عبادة غيره ، وأن نوحاً بلغهم وأنذرهم بذلك .

فدلت الآية على ما قاله نوح وما أرسل به وما أنذرهم به .

قد تقول: لقد قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] .

فصرح بالقول وذلك قوله: ﴿فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وكذا قال في سورة المؤمنون ٢٣ .

(١) انظر روح المعاني ١٢/٣٥-٣٦ ، البحر المحيط ٥/٢١٤ .

(٢) انظر الكشف ٢/٩٤ ، البحر المحيط ٥/٢١٤ ، روح المعاني ١٢/٣٦ .

وقال ههنا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ فجاء بـ (أن) فما الفرق؟

ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ بالتصريح بالقول ،

وقوله في سورة المؤمنون مثلاً: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ بذكر (أن)؟

والجواب: أنه إذا صرح بالقول فقال: ﴿فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ فذلك ما قاله لقومه وبلغهم به .

وأما إذا ذكر (أن) فالمعنى مختلف .

فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي أرسلنا بهذا الأمر ، أي إن هذه هي الرسالة التي أرسلناه بها وليس هذا قوله .

وكذا قوله في سورة المؤمنون: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ أي أرسلناه بهذا الأمر ، أي هذه هي الرسالة التي أرسلناه بها ، ف (أن) مصدرية أو مفسرة .

فقوله في الأعراف: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ هو قول نوح لقومه .

وقوله في المؤمنون: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: ٣٢] هو الرسالة التي أرسلناه بها إليهم وليس قول نوح .

وكذا قوله في سورة هود كما أوضحنا .

قد تقول: لقد ذكرت أن قوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ على إضمار القول ، فما

الدليل على ذلك؟ ولم لم تعلقه بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ كما في قوله: ﴿أَنْ لَا نَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾؟

والجواب: أن الدليل على إضمار القول هو كسر همزة (إِنَّ) ، ولو كان معلقاً بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ لفتحت الهمزة كما هو المعلوم .

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضاً ، فيكون المعنى على التعليق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ ويكون المعنى على ذلك أنه أرسله بالإنذار وما بعده .

وقد أنزلت هاتان القراءتان المتواترتان لتدلا على أن نوحاً أرسل بذلك وأنه بلغهم بما أرسل به .

قد تقول: ولم حذف القول في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ولم يصرح به فيقول: (فقال إني لكم نذير مبين)؟

والجواب: أنه لو ذكر القول لوجب كسر همزة (إِنْ) كما هو معلوم ، ولكان المعنى أن ذلك قوله ، ولا يفيد معنى آخر .

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (إِنْ) وأن تكسر فيكون لكل منهما معنى .

فالكسر يدل على القول ،

والفتح يدل على التعليق بالإرسال ، فجمع بين المعنيين ، فدل ذلك على أن هذا ما أرسل به وهو ما بلغه .
وهو الأولى .

* * *

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾

لقد وصف اليوم بأنه أليم ، واليوم لا يكون أليماً وإنما يقع فيه الألم . وهو تعبير مجازي يدل على اتساع الألم وشدته في ذلك اليوم ووقوعه فيه

على سبيل الاستغراق بحيث يكون اليوم كله شاملاً للألم .
ولو قال : (إني أخاف عليكم عذاباً أليماً) لاحتمل أن يكون ذلك في وقت من الأوقات دون سائر اليوم .
فلما قال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ دل على أن الألم شامل لليوم كله وليس في وقت منه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في الآية كان العذاب عاماً وليس خاصاً بفرد . وإذا لم يذكر اليوم فقد يكون العذاب واقعاً على فرد واحد وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يوسف : ٢٥] .

ومن الملاحظ أنه لم يوصف اليوم بأنه عظيم أو كبير أو محيط إلا في سياق العذاب ولم يرد في الجزاء الحسن أو في الجنة . فلم يقل في يوم دخول الجنة يوم عظيم أو كبير .

* * *

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْنِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ [هود : ٢٧]

ذكر الملاء الذين كفروا أموراً تدعوهم إلى الشك في دعواه وهي :

١ - أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم ؟

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنهم يرون أن الله لو أراد أن يرسل رسولاً لأرسل ملكاً من الملائكة ، كما قالوا في موطن آخر : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ [المؤمنون : ٢٤] .

٢ - أن الذين اتبعوه هم أراذل المجتمع في نظرهم ، وأما هم فملاء

القوم أي أشرافهم ، فكيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه أشراف القوم من الحق؟

وحتى لو كان نوح على حق فإن هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا معهم فيجالسهم ويخالطوهم .

٣ - وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الذين اتبعوه وهم أراذل القوم اتبعوه بادي الرأي ، أي أول الأمر من دون تفكير ولا روية ، ولو فكروا وترووا لم يفعلوا .

٤ - أنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الرسالة أو التصديق؟

جاء في (تفسير الرازي): «والمعنى لا نرى لكم علينا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل . فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعرف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات»^(١) .

٥ - وذكروا أنهم يظنونهم كاذبين . والخطاب للجميع لنوح وأتباعه ، فنوح في ظنهم كاذب ، وأتباعه في ظنهم كاذبون . فهم لم يؤمنوا به حقاً وإنما قد يكون إيمانهم لغرض من الأغراض أو أنهم آمنوا به أول الأمر ولم يرجعوا عن ذلك .

لقد قال ههنا: ﴿بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ من غير توكيد للظن .

وقال في الأعراف: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكََاذِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦] فأكد به إن واللام .

(١) تفسير الرازي ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧ .

وقال في الشعراء: ﴿وَإِنْ تَظُنُّكَ لِمَنِ الْكَذِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦] فأكدته بـ (إن) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي كل تعبير.

وإيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من المواطنين الآخرين ، فقد قالوا لنبيهم: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ [الأعراف: ٦٦] ولم يرد نحو هذا في المواطنين الآخرين.

ثم إنه كان بينه وبين قومه مشادة عنيفة ، فقد قالوا له: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَدُّهُ نَذَرٌ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأِنَّا بِمَا نَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف: ٧٠]

فردّ عليهم قائلاً: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ [الأعراف: ٧١] فناسب ذلك قوة المواجهة في التكذيب.

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف ، فقد قالوا لشعيب في الشعراء: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (١٨٩) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ تَظُنُّكَ لِمَنِ الْكَذِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٥ - ١٨٦].

ثم تحدوه قائلين: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٧].

وهو لم يواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الأعراف ، فإنه لم يزد على قوله: ﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١٨٨].

فوازن بين قول هود في الأعراف: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ وقول شعيب في الشعراء: ﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١٨٨]

ووازن بين قولهم في الأعراف: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ وقولهم في الشعراء: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾

يتضح لك الفرق بين المقامين ، ويتضح لك الفرق بين التكذبيين .
فجاء التكذيب في الشعراء بـ (إِنْ) المخففة .

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان ، فهما لم يكونا بذلك العنف والقوة . فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة .

حتى إن نوحاً في رده عليهم لم يكن عنيفاً وإنما قال لهم: ﴿قَالَ يَقُومُ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَنِينَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَءَاَنِنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ
لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨] .

أي لبست عليكم البينة .

فكانت المواجهة أخف وكان التكذيب أخف .

فناسب كل تعبير مكانه .

* * *

﴿قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَنِينَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَءَاَنِنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨]

بدأ بالرد العام عليهم قائلاً لهم: يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من ربي وهي البرهان والحجة التي تثبت صدقي وصحة ما أقول فإنه أيديني بمعجزات تدل على ذلك .

وأتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها .

ثم إن هذه البينة أبهمت عليكم ولُبست أنلزمكم الحجة مع إبهامها وأنتم كارهون لها لا تحبونها ولا تحبون أن تظهر؟

كيف نلزمكم الحجة وهناك مانعان من ذلك :

١ - الإبهام والالتباس .

٢ - الكراهة لها ، إذ لو كنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى ذلك بكل سبيل ، ولكنكم تكرهونها فكيف نلزمكم إياها؟

جاء في (الكشاف): «أرأيتم: أخبروني ، ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتْنٍ﴾ على برهان ﴿مِنْ رَبِّي﴾ وشاهد يشهد بصحة دعواي ، ﴿وَأَنْتَ رَحِمَةٌ مِّنْ عِنْدِي﴾ بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها هي الرحمة ، ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة وبالرحمة النبوة»^(١) .

﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ : أبهمت وأخفيت^(٢) .

والآن لننظر في تأليف هذه الآية :

١ - قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألفاً لهم ومدعاة على أن يستمعوا له .

٢ - قال: (أرأيتم) ، ومعنى (أرأيتم) أخبروني ، «ومعنى هذا الفعل منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار ، فقولك مثلاً: (أرأيت إن أصبحت أميراً ماذا أنت فاعل؟) معناه: أنظرت في هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما سألته عنه»^(٣) .

فهو لا يطابق (أخبروني) ، فلا تقول في: (أخبرني حين يسافر محمود) مثلاً: (أرأيت حين يسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنى التعجيب . جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ومعنى (أرأيت) أخبر ،

(١) الكشاف ٩٥/٢ .

(٢) البحر المحيط ٢١٦/٥ .

(٣) معاني النحو ٤٣٢/٢ .

وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل: أبصرتة وشاهدت حاله العجيبة ، أو أعرفتها ، أخبرني عنها. فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة»^(١).

وفي الآية معنى التعجيب ظاهر ، إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمكموها؟ أيصح ذلك؟ أ يكون ذلك مقبولا عقلا؟!

فاستعماله هنا أنسب من (أخبروني) الذي قد لا يكون فيه معنى التعجيب.

٣ - قال: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِّن رَّبِّي﴾ فذكر أن البينة من ربه ، ولم يقل: (من ربكم) لأن البينة جاءتة هو ، ولو كانت البينة جاءتهم هم لقال: (من ربكم) ذلك أنه حيث كان الكلام على المتكلم نفسه يقول إن البينة من ربي فيضيف الرب إلى ياء المتكلم ، وحيث قال: إن البينة جاءتكم يقول: إن البينة من ربكم ، بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾ [الأنعام: ٥٧].

وقال: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِّن رَّبِّي﴾ [هود: ٢٨].

ونحو ذلك جاء في [هود ٦٣] ، و[هود ٨٨].

بإضافة الرب إلى ضمير المتكلم.

في حين قال: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٧].

وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٧٣].

ونحو ذلك قال في [الأعراف ٨٥ و ١٠٥]

(١) شرح الرضي على الكافية ٢/ ٢١٢.

بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين .

وكل تعبير مناسب في مكانه ، فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لأن الرب هو المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من تأتيه .

ومن الطريف أن نذكر أن جميع الأمم السالفة التي خوطبت بنحو هذا الخطاب قيل لها : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ وذلك في قوم صالح [الأعراف : ٧٣] ومدين [الأعراف : ٨٥] .

وقال موسى لفرعون : ﴿ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف : ١٠٥] إلا الذين أرسل إليهم سيدنا محمد فإنه قال فيهم : ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ [الأنعام : ١٥٧] ، بزيادة الهدى والرحمة على البينة .

أما الأقوام البائدة فلم يزد فيها على البينة ولم يذكر هدى ولا رحمة ، ذلك أنهم عذبوا وهلكوا .

أما قوم سيدنا محمد فقد هُذوا ورُحموا .

وقال في الأقوام البائدة : ﴿ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ ﴾ بتأنيث الفعل لأنها يراد بها المعجزات الدالة على صدق الرسول .

وأما في سيدنا محمد فقد قال : ﴿ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ بتذكير الفعل لأن المراد بها القرآن ، فقد قال تعالى في سياق هذه الآيات : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام : ١٥٥] .

فذكر الفعل لأن المراد به مذكر وهو الكتاب .

٤ - قال : ﴿ وَءَاتَيْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ فقدم الرحمة على الجار والمجرور ﴿ مِّنْ عِندِهِ ﴾ وذلك لأن الكلام على الرحمة ، فقد قال في تمام الآية :

﴿أَنْلِزْكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾ فالكلام على الرحمة .

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: ﴿وَأَتَنِّبِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ [هود: ٦٣] فقدم الجار والمجرور المتصل بضمير الرب أي (منه) لأن الكلام على الله لا على الرحمة ، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ .

فلما كان الكلام على الرحمة قدمها .

ولما كان الكلام على الله قدم ضميره عليها .

٥ - قال: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ ، وهو يقول في مواطن أخرى: ﴿رَحْمَةً مِّنْهُ﴾

ذلك أنه يستعمل ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ بذكر كلمة (عند) لما هو أخص فلا يستعمل ذلك إلا مع المؤمنين .

وأما مع (من) فيستعملها عامة للمؤمن والكافر^(١) . قال تعالى: ﴿وَلِنْ نَّعْرِفَهُمْ فَلَا صَرَیحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يس: ٤٣ - ٤٤] .

وقال: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كَافُورٌ﴾ [هود: ٩] .

وقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣] .

أما مع (عند) فلم يستعملها إلا مع المؤمنين .

٦ - قال: ﴿فَعُمِّيَّتٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي أبهت وأخفيت ، واستعمل (عُمِّيَّت) .

(١) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١٥٠ / ٢ وما بعدها .

دُونَ (أُبْهَمْتَ) أَوْ (لُبَسْتَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : ﴿ مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَزَّيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ﴾ [هود: ٢٧] بذكر فعل الرؤية ، ونقيض الرؤية العمى ، فلما كانت رؤيتهم لم تهدمهم إلى الحق وإلى رؤية البينة ناسب أن يذكر أنها عميت عليهم ، فاستعمال (عميت) أنسب بالمقام .

ولما ذكر الرؤية ثلاث مرات ناسب تضعيف التعمية .

وقرى أيضاً (فَعَمِيَتْ) بالتخفيف والبناء للفاعل ، أي التبتت عليهم البينة .

والقراءتان معاً تفيدان أن البينة التبتت عليهم وأُبْهَمْتَ فهي ملتبسة ومبهمة ، فكان الالتباس مضاعفاً عليهم من كل وجه : من الشيء نفسه ومُعَمَّى من غيره فزاد ذلك التباساً وتعمية .

وإيضاح ذلك أنك تقول : (التبس عليه الأمر ولبسته عليه) فالأمر في نفسه ملتبس لا يهتدي إليه صاحبه ، فإن زدت على ذلك أنك لبسته أيضاً فإنه يزيد التباساً . وكما تقول : (عسر عليه فهم المسألة وعُسر عليه فهمها أيضاً) فجمع ذلك عشرين : عسرهما هي وتعسيرها عليه ، وكذلك ههنا (عَمِيَتْ عليهم) و(عُمِيَتْ عليهم) فجمعت القراءتان هذين المعنيين .

وقال : ﴿ فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ ولم يقل : (فعميتم عنها) تلطفاً في الكلام . فنسب ذلك إلى البينة لا إليهم .

٧ - قال : ﴿ وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴾ فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والاختصاص ، أي تخصون هذا الأمر بالكراهة .

أي أنلزمكم البينة وأنتم تخصونها بالكراهة فلا تكرهون شيئاً ككراهتكم لها .

ولو قال: (وأنتم كارهون لها) لأفاد ذلك أنهم يكرهونها ولكن لا يخصصونها بالكراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الكراهة عليها، وبين ذلك شدة كراهتهم لها فكيف يلزمهم إياها؟

٨ - قال: ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾ بالاسم، ولم يقل: (وأنتم لها تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الكراهة ودوامها. ولو قال: (تكرهون) لكان ذلك دالاً على الحدوث.

فذكر كل شيء يحول بينهم وبين البينة.

* * *

﴿وَيَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقَّوْا رَبِّهِمْ وَلَكِنَّكُمْ أَتَيْتُمُوهُمْ فَتَجَهِلْتُمْ﴾ [هود: ٢٩ - ٣٠]

قال نوح إنه ليس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالاً ولا يبغي جاهاً، وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو ربهم.

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملائكة إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير تفكير ولا روية. فقال لهم: أنا لا أعلم ذلك وإنما أحكم بظواهر الأمور والله يعلم دخائل النفوس وما في القلوب، وهم ملاقو ربهم، وهو أعلم بهم.

ثم لماذا يتبعني هؤلاء وليس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مُلَقَّوْا رَبِّهِمْ﴾: «فإن قلت: ما معنى ﴿إِنَّهُمْ مُلَقَّوْا رَبِّهِمْ﴾؟»

قلت: معناه إنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم، أو يلاقونه

فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت ، كما ظهر لي منهم وما أعرف غيره منهم ، أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفكر . وما عليّ أن أشق عن قلوبهم وأتعرّف سر ذلك حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون .

ونحوه ﴿ وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ الآية . أو هم مصدقون بقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة .

(تجهلون) تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل ، من قوله : (ألا لا يجهلن أحد علينا) أو تجهلون لقاء ربكم ، أو تجهلون أنهم خير منكم^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي) في قوله : ﴿ وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ... ﴾

«اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قولهم : لا يتبعك إلا الأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه :

الوجه الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال : أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيرا أو غنيا ، وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين . وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك .

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور وجدتموني فقيرا وظننتم أنني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم ، وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من

سعاة الدين بسبب هذا الظن الفاسد»^(١).

والآن ننظر في هذا التعبير من الناحية البيانية:

١ - فقد قال ههنا: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا...﴾ وفي جميع المواطن الأخرى وردت كلمة (أجر) بدل المال، وذلك كما في قوله: ﴿يَقُومِ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [هود: ٥١]، وقوله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الشعراء: ١٠٩]، وكما في آيات أخرى نحو ما جاء في الشعراء ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠ وغيرها.

قيل: وذلك أنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ المال بالخزائن أليق»^(٢) فقد جاء بعدها على لسان نوح: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ [هود: ٣١] فناسب ذكر المال.

٢ - نفى السؤال بـ (لا) فقال: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ﴾، وحيث نفى هذا الفعل بـ (لا) جرد مفعوله من (من) الاستغرافية، وذلك نحو قوله: ﴿لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠] وكما في آيات عدة، منها في هود ٥١، يس ٢١، الشورى ٢٣.

وحيث نفاه بـ (ما) أدخل (من) الاستغرافية على المفعول فيقول مثلاً: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ وذلك في آيات عدة، منها في الفرقان ٥٧، الشعراء ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥، ص ٨٦ وغيرها، وذلك في جميع القرآن بلا استثناء.

ولعل من أسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقاً من (ما) وأوسع استعمالاً، بل هي أوسع حرف نفى^(٣).

(١) تفسير الرازي ٣٣٦/٦.

(٢) البرهان للكرمانى ٢٣٤ - ٢٣٥، وانظر التعبير القرآني ٢١٠.

(٣) انظر معاني النحو ٥٨٠/٤ وما بعدها.

وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جميع الأزمنة ،
فهي قد تنفي الحال أو الاستقبال أو الاستمرار وذلك نحو قوله
تعالى : ﴿ مَا لَكَ لَا أَرَىٰ هَهُنَا ﴾ [النمل : ٢٠] ، وقوله : ﴿ مَا لَكُمْ لَا نَنْطِقُونَ ﴾
[الصافات : ٩٢] وهي فيهما لنفي الحال .

وقوله : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة : ٤٨] وهي هنا
لنفي الاستقبال .

وقوله : ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه : ٦٩] ، وقوله : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، وقولك : (الأعمى لا يبصر)
وهذا للاستمرار .

وأما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لنفي الحال .
وإن النكرة المنفية قد تكون عامة وقد تكون للواحد . فقولك : (ما
جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال ، كما يحتمل أنه
لم يأتك رجل واحد بل أكثر .

فإن دخلت عليها (من) كانت لاستغراق الجنس نصًّا .
فمع (لا) جاء بما يحتمل الجنس والمفرد مناسبة لإطلاق (لا) .
ومع (ما) جاء بما هو للجنس نصًّا . فناسب التنصيص على الحال
التنصيص على الجنس .

٣ - قال : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فأكد النفي بالباء الزائدة .
وجاء بـ (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام ، أي إن هذه هي حاله
الدائمة . ولم يقل : (ولا أطرد) أو (ولن أطرد) بالفعل فيدل على الحدوث
وعلى زمن معين ، وإنما هو لا يطردهم على سبيل الدوام والثبات .

٤ - وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول

ولم ينون اسم الفاعل ، فلم يقل : (وما أنا بطارد) ، وذلك للدلالة على إطلاق الزمن ، أي لم أفعله في الماضي ولا أفعله في الحال ولا في الاستقبال .

ولو نَوْنُ كان عدم الطرد في الحال أو في الاستقبال ؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا عمل في المفعول كان للحال أو الاستقبال .

٥ - قال هنا : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

وقال في الشعراء في القصة نفسها : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

[الشعراء : ١١٤] .

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلاً (الذين آمنوا) .

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن الكلام في هود كان في زمن أسبق مما هو في الشعراء ، فقد قال الملاء في هؤلاء : ﴿ وَمَا نَزَلْنَاكَ إِلَّا آيَاتِنَا لِلَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُكْذَايَ الرَّأْيِ ﴾ [هود : ٢٧] .

في حين كان الكلام في الشعراء على ما بعد ذلك ، فقد لبث فيهم نوح زمناً يدعوهم بعد ذلك حتى هددوه بالرجم إن لم يكف ، ولم يفعلوا مثل ذلك في سياق آيات هود ، وإنما قالوا له : ﴿ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [هود : ٣٢] فدل ذلك على أن المشهد في الشعراء إنما كان بعد ما قضى مرحلة طويلة وبرموا به فهددوه بالرجم وإن نوحاً برم بهم فدعا ربه قائلاً : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَبُونَ ﴿١١٧﴾ فَأَفْنَعْ بَنِي وَيَسَّيْنَهُمْ فَتَحًا وَيَجْزِي مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء : ١١٧ - ١١٨] ، فوصف جماعته ههنا بالإيمان الثابت لصبرهم وثباتهم والدلالة على أن إيمانهم عن يقين وليس إيماناً بلا ترو ولا تمحيص ، فكان كل وصف في مكانه أنسب .

٦ - قال : ﴿ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴾ فقال : (أراكم) كما قالوا

له: ﴿ مَا نَرَبُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَبُّكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يُنَادُوا بِكَ مُشْرِكًا بِرَبِّهِمْ فَكَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فقد قالوا له: ﴿ مَا نَرَبُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾ فقال لهم: ﴿ وَلَكِنِّي أَرَىٰ فِي سَنَابِلِكُم مِّثْلَ بَنَاتِي بِمِثْلِ نَارِ اللَّهِ ﴾ .

٧ - قال ههنا: ﴿ وَلَكِنِّي أَرَىٰ فِي سَنَابِلِكُم مِّثْلَ بَنَاتِي بِمِثْلِ نَارِ اللَّهِ ﴾ وكذلك قال في الأحقاف (٢٣) فقال في الموطنين: (أراكم) .

وقال في الأعراف: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] ، وقال في النمل: ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥] ولم يقل فيهما: أراكم .

ذلك أن الكلام في هود والأحقاف فيما يراه كلا الفريقين من الدعوة إلى التوحيد ، فقد قال ذلك في قصة نوح بعدما دعاهم إلى عبادة الله قائلاً: ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [هود: ٢٦] وما واجهه قومه به .

وقال ذلك في قوم عاد بعد أن قال لهم نبيهم: ﴿ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢١] وما واجهه قومه به . فكان الكلام فيما يراه كل فريق في الآخر .

وأما في سياق آية الأعراف فليس كذلك ، وإنما قال ذلك موسى لقومه بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون أمام أعينهم وجاوز بهم البحر ، قال تعالى: ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَنَطَلُّ مَا كَانُوا يَْعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ - ١٣٩] فقد قال لهم موسى: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ مؤكداً ذلك بـ (إِنَّ) ولم يقل: (أراكم) ذلك أن هؤلاء مؤمنون بما جاء به موسى ، وقد أنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة شاهدها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن يجعل لهم نبيهم صنماً يعبدونه كما

يفعل عبدة الأصنام ، أليس هذا من أعجب العجب؟!
لماذا إذن أنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم يعبد غير الله؟
فقال لهم موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ولم يقل: (أراكم) ، فهذا ليس
ما يراه وإنما هو أمر محقق مؤكد.

وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من
الفاحشة. قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾
[النمل: ٥٤ - ٥٥].

وهذه فاحشة معلنة ، ومن يأتيتها واقع في المنكر لا محالة ، فليست
هي في سياق مناقشة أفكار ، وإنما هو تقرير أمر واقع وليس رأيا يراه نبيهم
فيهم ، فقال لهم مقررًا: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ فمن يفعل ذلك كان
كذلك ، ليس على رأي دون آخر.

وقال في قوم موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ بالتأكيد بآن ، وقال في قوم
لوط: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ولم يؤكد بآن كما فعل موسى مع قومه ؛
وذلك لأن جهل بني إسرائيل أكبر ، فهم مع إيمانهم لموسى وبدعوته
طلبوا صنمًا ليعبدوه ، فهذا من أكبر الجهل ، وهو أكبر من فعل الفاحشة .
فالمؤمن بالله الموحد إذا عبد صنمًا كان فعله أكبر وأعظم ممن فعل
الفاحشة ، فهذه ردة بعد الإيمان وشرك بعد التوحيد .

والشرك أكبر الكبائر ، وقد ذكر ربنا أن الله لا يغفر للمشرك ويغفر ما
دون ذلك لمن يشاء ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فناسب تأكيد جهل قوم موسى بآن دون قوم
لوط مع نسبتها كليهما إلى الجهل والله أعلم .

﴿وَيَقَوْمٍ مِّنْ يَّصْرُفِي مِّنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٣٠]

ذكر أمرين يمنعان من طرد من آمن معه :

الأمر الأول : أنهم ملاقو ربهم وهو أعلم بحالهم .

والأمر الآخر : أنه ليس ذلك إليّ ولا أستطيعه ، فإن فعلت فإن الله سيعاقبني ولا ينجيني أحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم ؟

وقال : ﴿إِن طَرَدْتُهُمْ﴾ ولم يقل : (إن أطردهم) أي لا أحد ينجيه من الله إن طردهم ولو مرة واحدة . فكيف إذا كرر طردهم ؟!

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة يوجب عليه العقاب .

وقال : ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ولم يقل : (أفلا تتذكرون) أي إن هذا الأمر لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى طول تذكر وإنما هو أمر ظاهر . فإنهم عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم .

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني أحد منه ، فإنه هو الذي أرسلني وكلفني تبليغ دعوته لعباده . والكل عباده غنيهم وفقيرهم .

* * *

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٣١]

ثم ذكر أنه ليس عنده مغريات تدعو إلى اتباعه بسببها ، فهو لا يملك المال الكثير حتى يتبعه طلاب المال . والناس إنما يستهويهم المال أكثر ما يستهويهم كما قال تعالى : ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠] .

وهو لا يعلم الغيب ، ولا يظنّ أحد أني لكوني رسول الله أعلم الغيب فأنا لا أعلم الغيب ، ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من

مدعي الإيمان وإنما علم ذلك إلى الله ، ولا أستطيع أن أجيب عما يحصل في المستقبل ، ولا من يريد أمرًا من أمور الغيب يجد جوابه عندي .
ولا أقول إني ملك وإنما أنا بشر كما تقولون .

فإذا كان الفضل تحسبونه في هذه الأشياء فما لي عليكم من فضل .
ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا ، وهذا تأكيد لعدم علم الغيب . ثم أكد ذلك بقوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ فالله هو الذي يعلم بما في أنفسهم ، وأما أنا فلا أعلم الغيب .

فهو لا يملك - كما هو واضح من كلامه - مغريات تدعو الفقير أو الغني إلى اتباعه بسببها ، وإنما هي دعوة إلى عبادة الله ، والله هو الذي يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه .

جاء في (الكشاف) : « لا أقول : عندي خزائن الله ، ولا أقول : أنا أعلم الغيب ، ومعناه : لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلًا عليكم في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم ﴿ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ﴾ .
ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء أو حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائهم قلوبهم .

﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ حتى تقولوا لي : ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ ، ولا أحكم على من استرذلتهم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيرًا في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على هواكم ^(١) .

ومن الملاحظ في هذا التعبير :

١ - إنه قال : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ فجاء بالفعل المضارع (أقول) ونفاه

(١) الكشاف ٩٦/٢ .

بـ (لا) ، ولم يقل : (ما أقول) أو (ما قلت) أو (لم أقل) للدلالة على الاستمرار في عدم القول . فهو لا يقوله في حال من الأحوال .

فهو لم ينفه بـ (ما) فلم يقل : (ما أقول) فيكون النفي للحال فقط .

كما هو لم يقل : (ما قلت) أو (لم أقل) فيكون النفي في الماضي ، وقد يقوله في وقت آخر . وإنما نفاه بـ (لا) التي تستعمل لجميع الأزمنة .

٢ - وقال : ﴿ خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل : (خزائن لله) فتكون الخزائن نكرة ، وقد تكون الخزائن قليلة أو كثيرة ، فلو كانت ثلاثاً صح ذلك . ولكنه قال : ﴿ خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ فشملت جميع خزائنه ، وذلك أدعى إلى اتباعه لو كانت عنده .

٣ - قال هنا : ﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾

وقال في الأنعام على لسان سيدنا محمد : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ [الأنعام : ٥٠] فكرر (لكم) ذلك أن المقام في هود مقام التلطف بقومه ، فقد قال قبلها : ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنبَغٍ مِّن رَّبِّي . . . وَيَتَقَوَّمُ لَا أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا . . . وَيَتَقَوَّمُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ . . . وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ .

«فتأمل جليل ملاطفته عليه السلام لهم ، وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حالهم ، وإرادته ما به نجاتهم من العذاب ، ومن أخذه بمرتكباتهم . فهذا كله استلطف في الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو توبيخاً ، والتأكيد والتكرار يفهم ذلك ويردان حيث يُقصد» (١) .

أما السياق في الأنعام فهو في مقام التبكيت والتعنيف ، فقد قال : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ﴾

(١) ملاك التأويل ١/ ٣٢٨ .

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْدِي ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بِفِتْنَةٍ أَوْ جَهَنَّمَةٌ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ [الأنعام: ٤٦ - ٤٧].

وقد يكرر ضمير الخطاب في نحو هذا المقام «فتكرر فيها قوله: (لكم) تأكيداً يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع»^(١).

٤ - قال: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ فقال: (تزدري) بالفعل المضارع ، ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ، قيل: أو لحكاية الحال^(٢).

٥ - قال: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ فحذف العائد ، والأصل (تزدريهم) ، فحذف العائد إكراماً لهم لئلا ينال الازدراء ضميرهم صراحة.

ونحو ذلك يكون في كلامنا ، فإذا أردنا أن نكرم أحداً فلا نعدي إليه فعلاً فيه إهانة ، فلا نقول مثلاً: (أنا ما شتمت فلاناً) أو (أنا لم أضربه) وإنما نحذف المفعول إكراماً له.

فكما نذكر المفعول إكراماً وذلك كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨] قد يحذف المفعول إكراماً أو لغير ذلك من الأغراض.

٦ - وقال: ﴿لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ فأسند الازدراء إلى الأعين ولم يقل (للذين تزدرونهم) فيسند الازدراء إليهم. وذلك أنه أراد إكرامهم أيضاً ، فكأنه قال: (أنتم ترون ظواهرهم ولم تخبروا حقيقتهم) ، وهذا الازدراء إنما وقع من ظاهر الرؤية ، والمرأى قد لا يدل على الحقيقة ،

(١) ملاك التأويل ١/ ٣٢٩.

(٢) انظر روح المعاني ١٢/ ٤٣.

فكم من رجل تزدريه عيناك وهو في الحقيقة رجل أي رجل .
ثم إن هذا التعبير مناسب لقوله : ﴿ وَمَا نَزَّلَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
أَرَادُوا نَكَا ﴾ فعلقوا ذلك بالرؤية ، والرؤية إنما تكون بالعين ، فناسب أن
يقول : ﴿ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ فكأنه قال : إنما حكمتم بالظواهر ولم تدركوا
الحقائق .

٧ - قال : ﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ فجاء بـ (لن) الدالة على الاستقبال ،
وهذا الاستقبال عام قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون
فيهما .

فإن تكن تزدريهم الأعين الآن فلربما يتغير الحال في المستقبل ، فقد
يصبح الفقير غنيًا ، وقد يكون ممن يملأ العين .
وقد يكون ذلك في الآخرة ، وقد يكون فيهما ، وكل ذلك استقبال ،
فجاء بحرف الاستقبال .

٨ - وقال : ﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ فجاء بضمير الغيبة ولم يقل : (لن)
يؤتيكم الله خيرًا) بضمير الخطاب . وكان الأصل أن يقول - كما هو ظاهر
السياق - (ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيكم الله خيرًا) . قيل : وقد
عدل عن ذلك إلى قوله : ﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ لأن اللام ليست للتبليغ وإنما
هي لبيان العلة أي لأجلهم .

جاء في (روح المعاني) : «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقليل فيما
بعد : (يؤتيكم)» ^(١) .

وقد يكون لغرض آخر لطيف وهو أن الإنسان قد يتكلم في الشخص
في غيبته ما لا يستطيع أن يواجهه به تلفظًا أو حياءً أو خوفًا أو لأي سبب .

(١) روح المعاني ٤٣/١٢ .

فقد تقول: (إن فلانًا لا يصلح لهذا المنصب) ولكن لا تقول ذلك له مواجهة.

وسيدنا نوح قال: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ أي لا أقول ذلك في غيبتهم مع أنه في مآمن من أن يسمعوا كلامه فيتأثروا إكرامًا لهم. ولا شك أنه لا يقول ذلك في حضرتهم وهم يسمعون كلامه من باب أولى.

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد ، وأسند الازدراء إلى الأعين ليدل على أن هذا حكم بالظاهر.

وقال: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ﴾ بضمير الغيبة ليدل على أنه لا يقول فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟

وكل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين.

ثم إنه جعل باب الاحتمال مفتوحًا في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله ، فلربما آتاهم الله خيرًا يجعلكم تندمون على ما قلتم في حقهم.

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم ، ومدعاة إلى إكرامهم من ناحية أخرى.

٩ - قال: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ تأكيداً لما قاله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾.

وقال ههنا: ﴿بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ فجاء بالأنفس بجمع القلة.

وقال في سورة الإسراء: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٢٥] فجاء بالنفوس بجمع الكثرة ؛ وذلك لأن آية هود في جماعة نوح من المؤمنين وهم قلة كما قال تعالى: ﴿وَمَاءَ أَمْنٍ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

وأما الخطاب في الإسراء فلعموم الخلق من المكلفين وهم كثير ولا

شك . فجاء بالجمع الذي يناسب المقام في كل تعبير .

١٠ - وقال في هود: ﴿ اَللّٰهُ اَعْلَمُ ﴾ بذكر لفظ الجلالة .

وقال في الإسراء: ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ ﴾ بذكر الرب ، ذلك لأن الكلام في هود في مقام العبادة ، فقد قال لهم نوح: ﴿ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِلٰهًا ﴾ فناسب ذكر لفظ الجلالة .

وأما في الإسراء فهو في مقام الإحسان إلى المربي وهما الوالدان ، فقد قال تعالى في هذا السياق: ﴿ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ اِحْسٰنًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا . . . ﴾ [الإسراء: ٢٣]

والوالدان يربّان أبناءهم ، أي يربيانهم .

والرب هو المربي ، فناسب ذكر الرب .

١١ - ثم ختم بقوله: ﴿ اِنِّىْ اِذَا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾ بتأكيد ذلك بأن واللام .

والطريف أن يتفق ما قاله أول رسول مذكور في القرآن لقومه وهو سيدنا نوح مع ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل لقومه ، مما يدل على وحدة الرسالة ووحدة موقف المجتمع البشري منها منذ فجر التاريخ إلى حين نزول الرسالة الخاتمة .

فقد قال سيدنا نوح: ﴿ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَايْنُ اِلٰهٍ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ ﴾ .

وأمر سيدنا محمد أن يقول نحو هذا القول ، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَايْنُ اِلٰهٍ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ﴾ [الأنعام: ٥٠] .

وقال نوح: ﴿ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰٓئِقُوْا رَبِّيْهِمْ ﴾ [هود: ٢٩] .

وقال ربنا لسيدنا محمد: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ ﴾

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿الأنعام: ٥٢﴾ .

مما يدل على وحدة الطلب من هذين المجتمعين المتباعدين مع ما بينهما من تطاول القرون .

ووصف من فعل ذلك بالظلم في الحالين فقال نوح : ﴿إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ .

وقال ربنا لسيدنا محمد : ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ .

مما يدل على أن من فعل ذلك بمؤمن إرضاء لكافر كان من الظالمين .

* * *

﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [هود: ٣٢]

بعد أن أسقط الشبه التي ذكروها فيه وفي أتباعه ولم يبق عندهم ما يحتاجون به أرادوا أن يقطع الجدل معهم ، إذ لا فائدة من الكلام والجدال وإن طال وكثر .

فقالوا له : إنك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من العذاب الأليم إن كنت صادقاً في دعواك . وقالوا : ﴿جَادَلْتَنَا﴾ ولم يقولوا : (تجادلنا) ، وقالوا : ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ ولم يقولوا : (فكثرت الجدل بيننا) وذلك ليدل على أنه هو الذي كان يتعرض لهم ليدعوهم ويكثر جدالهم ، ولم يترك الأمور لتجري على ما هي عليه ، بل كان يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم ، وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم الدعوة . فلم يكف ولم يفتر ولم تشنه كثرة التكذيب أو السخرية عن دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعون ، ولكن الأبواب كانت موصدة دونه ،

كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٧﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعَهُمْ فِيءَآذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح : ٥ - ٧] .

وقالوا : ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ بالفعل المضارع (تعдна) ، ولم يقولوا : (فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي ، للدلالة على أنه كان يكثر تذكيرهم بما يعدهم به .

وقالوا : ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ ولم يقولوا : (فائت بما تعد) أو (فائت بما تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ينذرهم وشدة تكذيبهم ، فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم .

فكان لهم ما أرادوا ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين .

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [هود : ٣٣]

فقال لهم : إن الأمر ليس إليّ ، وإن الأمر الذي أعدكم به لا يستطيع بشر أن يفعله أو يأتي به ، إنما أمره إلى الله وهو الذي يأتيكم به إن شاء .

وجاء بـ (إنما) للدلالة على أن ذلك بيد الله حصراً لا يقدر على ذلك غيره .

وقال : ﴿ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾ ولم يقل : (يأتي به) فيجعله عامّاً ؛ ذلك لأنهم قالوا : ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ فأرادوا ذلك لأنفسهم ، فقال لهم : ﴿ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾ فيصيبكم أنتم .

وقال : ﴿ إِنْ شَاءَ ﴾ فجعل ذلك مرتبطاً بمشيئته . وهذا تأكيد لعدم علمه وعدم قدرته . فلم يقل : (إنه سيأتيكم) وإنما أعاد ذلك على مشيئة الله ،

ونسب الإتيان به إلى الله .

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ «بدفع العذاب أو الهرب منه» ^(١) .

وقد أكد عدم إعجازهم بالبلاء الزائدة .

وجاء باسم الفاعل ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ولم يقل : (تعجزون) للدلالة على ذلك على جهة الدوام والثبوت . فهم لا يعجزونه أبداً على كل حال . وقد مرّ بيان نحو ذلك في آية سابقة .

وقد أطلق نفي الإعجاز من كل متعلق لا في مكان دون مكان ، ولا في زمان دون زمان ، ولا غير ذلك من المتعلقات ، بل إن ذلك على جهة الإطلاق والدوام .

وفي الآية أكثر من تهديد وتخويف :

١ - فقد قال : ﴿ إِنَّمَا ﴾ للدلالة على القصر ، وأن الذين توعدون به أمر عظيم لا يستطيع أن يفعله غير الله .

٢ - وقال : ﴿ يَأْتِيَكُمْ ﴾ فعدّاه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما يأتيهم هم حصراً ، ولم يقل : (يأتي) على العموم فيصيبهم أو لا يصيبهم .

٣ - قال : ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ فقدّم الجار والمجرور المتصل بضمير العذاب على الفاعل وهو الله .

ولم يقل : (إنما يأتيكم الله به) وذلك لأكثر من سبب :

منها : الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه .

ومنها : أن الكلام في سياق الآيات فيما بعد على ما سيأتيهم والتفصيل

فيه .

والسبب الآخر: أن ذلك ما يقتضيه المعنى ، ذلك أن المعنى (ما يأتيكم به إلا الله) ، ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على الفاعل .

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنى (ما يأتيكم الله إلا به) فيكون من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد ، وهو غير مراد ولا يصح ، إذ سيكون المعنى: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء ، وهو لا يصح إذ لربما يأتيهم من أمور العذاب والآيات أمور أخرى لا يعلمها إلا الله .

٤ - أسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا ، وفيه من التهديد والتخويف ما فيه ، فلم يسند إلى وصف دون وصف ، بل إلى الاسم الجامع لكل الأوصاف .

٥ - وعلق ذلك بمشيئته فقال: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ لأن ذلك عائد إليه حصراً ، ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا . وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود .

جاء في (روح المعاني): «﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ أي إن ذلك ليس إلي ولا مما هو داخل تحت قدرتي ، وإنما هو لله عز وجل الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلاً أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة .

وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل الموعد ، فكأنه قيل : الإتيان به خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى .

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل»^(١) .

٦ - ثم قال: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ وذلك للدلالة على ضعفهم

(١) روح المعاني ١٢/٤٥ .

وعجزهم على جهة الإطلاق والثبات والدوام .
فهو دال على عظم ما يوعدون به ، وعلى عجز من يقع عليهم . وفي
ذلك تهديد وتحذير عظيمان للذين يفقهون .

* * *

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٤]

يعني : إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح لا ينفعكم نصحي إن كان الله
يريد غير ذلك ، فإن الإنسان قد ينصح شخصاً وهو - أي الشخص الناصح -
لا يرغب في نصحه ولا يريد ذلك ، ولكن قد ينصحه لسبب من
الأسباب ، فإنه في هذه الحال لا يبالغ في النصح ولا يهتم به ، ولكنه إذا
أراد النصح وهو حريص على ذلك فلا شك أنه سيبالغ في النصح بكل ما
أوتي من مقدرة .

فقال لهم نوح : إنه لا ينفعكم نصحي وإن أردت ذلك ، أي مع إرادتي
لنصحكم ورغبتني فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن يغويكم .

وهذا بيان لعظيم قدرة الله ، فإنه إن نصحهم بهذه الحال وهذا
الاهتمام وكان الله يريد أن يغويهم لم ينفع نصحه لهم . فمجرد إرادة الله
الإغواء تمنع من النفع .

فهو لم يقل : (لا ينفعكم نصحي وإن بالغت في ذلك إن كان الله
أغواكم) فيجعل فعله بمقابل الإغواء ، وإنما قال : (لا ينفعكم نصحي إن
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الإغواء ، فمجرد
الإرادة تمنع من الانتفاع فكيف إذا فعل ؟

جاء في (روح المعاني) : « وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة

الإغواء دون نفسه حيث لم يقل : (إن كان الله يغويكم) مبالغة في بيان غلبة جنبه جل جلاله ، حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا يجديهم نفعاً عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فكيف عند تحقيقه وخلقهم فيهم»^(١) .

قد تقول: لقد قال في الأعراف: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٦٢] .

فذكر أنه ينصح لهم ، ولم يقل كما قال ههنا: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ . فلم ذاك؟

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف .

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة ، وقد ذكر مهمته لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم .

وأما في هود فالسياق مختلف ، فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن وكثر الجدل بينه وبين الملأ من قومه ، وبعدهما أوصدوا الباب دونه وطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم به . فقال لهم: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ينفعهم نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن يقول لهم ذلك . ولا يناسب أن يقول هذا لهم في أول الدعوة وعند أول التبليغ .

فكان كل تعبير أنسب في مكانه .

لقد قال في المؤمنين الذين ازدروهم ﴿إِنَّهُمْ مُلَقَّوْا رَبَّهُمْ﴾ .

وقال للملأ الذين كفروا: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

(١) روح المعاني ٤٧/١٢ .

فقوله: ﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ بمقابل ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

وقوله: ﴿رَبِّهِمْ﴾ بمقابل ﴿رَبُّكُمْ﴾

والتعبيران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه.

ومعنى قوله: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ أي ليس لكم رب غيره.

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية.

فتوحيد الألوهية دعاهم إليه بقوله: ﴿أَنْ لَا نَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ .

وتوحيد الربوبية هو قوله: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

فقوله: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ يعني ليس لكم رب غيره.

وقوله: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يعني أنكم ترجعون إليه حصراً لا إلى

غيره .

غير أن ثمة فرقاً بين اللقائين ، فإن المؤمنين ملاقوه وهم مطيعون له مستجيبون لأمره .

وأنتم ملاقوه وأنتم كافرون به عاصون لأمره .

لقد قال في المؤمنين: ﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ .

ولم يقل في الكافرين كذلك ، وإنما قال: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من أسبابه أن القرآن يستعمل التعبير

﴿مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ ونحوه في المؤمنين ولم يستعمله في الكافرين ، واستعمله

في عموم الإنسان مرة واحدة .

قال تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَ﴾ ﴿٢٠﴾ فهو في

عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ ﴿[الحاقة: ٢٠ - ٢١]﴾ .

وقال في الصلاة: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿البقرة: ٤٥ - ٤٦﴾.

وقال في جنود طالوت الصابرين: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾.

وقال ربنا مخاطبًا المؤمنين: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿البقرة: ٢٢٣﴾.

وقال ربنا مخاطبًا الإنسان على العموم: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمَّا فَهِمَهُ﴾ [الانشقاق: ٦].

ولم يستعمل نحو هذا في الكافرين.

قد تقول: ولكنه قال في اليهود: ﴿قُلْ إِنَّ أَمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨].

فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي ملاقيهم. ونحن قلنا فيمن يلاقونه لا فيما يلاقيهم.

ومن جهة أخرى أنه لم يستعمل ذلك مع الله وإنما مع الموت ، ونحن قلنا ذلك في لقاء الرب .

فاختلف التعبيران والسياقان .

وأما ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فهي عامة في المؤمن وغيره ، وأكثر ما تستعمل للعموم .

* * *

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُجْعَلُونَ﴾

[هود: ٣٥]

قيل: إن هذه الآية من كلام قوم نوح ، أي يقولون افتري الوحي على الله .

وقال آخرون: إن هذه الآية معترضة في قصة نوح والقائلون مشركو مكة ، أي افتري محمد خبر نوح أو افتري القرآن^(١) .

ومنطوق الآية يصلح في كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء على الله .

والرد يصلح على كل من قال هذا القول .

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله ، والرد يصلح ردًا عليهم .

وهناك أقوام آخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله ، والرد يصلح ردًا عليهم .

ومشركو قريش رموا سيدنا محمدًا بالافتراء على الله . وذكر القرآن ذلك في أكثر من موضع ورد عليهم في كل موضع بما يناسب قولهم .

وهذا الكلام يصلح أن يكون في الكلام على سيدنا محمد ، والرد يصلح أن يكون ردًا عليهم .

فالأمر لا يختلف أيًا كان القائل والجواب يصلح للجميع .

واختلف في معنى الآية :

فقد قيل إن معناها: إن افتريته فعليّ إثم ذلك ، وأنا بريء مما ترتكبون من الآثام «والكفر والتكذيب»^(٢) . فكل منا محاسب عما يعمل

كما قال تعالى: ﴿ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ مِمَّا آَعَمَلُ وَأَنَا بَرِيْعٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٤١]

(١) انظر روح المعاني ٤٨/١٢ ، تفسير الرازي ٣٤٣/٦ ، البحر المحيط ٥/٢٢٠ .

(٢) البحر المحيط ٥/٢٢٠ .

وقيل إن معناها: إن افتريته فعليّ عقوبة افترائي .
ولكن الحقيقة أنني بريء مما تنسبونه إليّ من الافتراء .
وادعائكم أنني افتريته هو إجرام . فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص
وكان بريئاً من ذلك فأنت مجرم في حقه .
جاء في (الكشاف): «والمعنى: إن صح وثبت أنني افتريته فعليّ عقوبة
إجرامي: أي افترائي ، وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا علي .
﴿وَأَنَا بَرِيءٌ﴾ يعني ولم يثبت ذلك وأنا بريء منه .
ومعنى ﴿مِمَّا يُجْرِمُونَ﴾ من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ . فلا وجه
لإعراضكم ومعاداتكم» ^(١) .

والمعنيان صحيحان يصلحان لكل من قال ذلك .
وقال: ﴿إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُجْرِمُونَ﴾ ولم يقل: (وأنا
بريء من إجرامكم) كما قال: ﴿فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ ذلك لأنهم رموه بأمر واحد
وهو الافتراء فقال: ﴿فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ .
وأما هم فإجرامهم مستمر من الكفر والتكذيب وغيرهما من الآثام
فقال: ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُجْرِمُونَ﴾ أي مما أنتم مستمرّون عليه من الإجرام .

* * *

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾ [هود: ٣٦]

بعد أن أغلقوا باب الجدل بينهما وتحذوه أن يأتي بما يعدهم إن كان
صادقاً أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فلا يدخل
أحد في دينه بعد .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ﴾ ﴿ببناء الفعل للمجهول: (أوحى).﴾

وقال في سورة المؤمنين: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ [المؤمنون: ٢٧] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟

والجواب من أكثر من وجه:

من ذلك أن نوحًا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾ [المؤمنون: ٢٦] فاستجاب له ربه فقال: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ ولم يقل: (فأوحى) بحذف فاعل الاستجابة.

والأمر الآخر: أنه حيث جاء فعل أمر متصل بالإيحاء لم يقل: (أوحى) بالبناء للمجهول، وإنما يذكر الفاعل فيقول: (أوحينا) أو (أوحيت) أو (أوحى ربك) ونحوه.

قال تعالى: ﴿﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ الْقِ عَصَاكَ﴾﴾ [الأعراف: ١١٧].
وقال: ﴿﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾﴾ [النحل: ١٢٣].

وقال: ﴿﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي﴾﴾ [طه: ٧٧].
وقال: ﴿﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنِ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾﴾ [المائدة: ١١١].

وقال: ﴿﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾﴾ [النحل: ٦٨].
ولما جاء أمر بعد الإيحاء في آية المؤمنون وهو قوله: ﴿﴿ إِنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾﴾ ناسب ذلك قوله: ﴿﴿ وَأَوْحَيْنَا﴾﴾ من هذا الوجه أيضًا.
﴿﴿ لَنْ يُؤْمِنَ﴾﴾

نفى فعل الإيمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا يؤمن له أحد في المستقبل ، فإن الأمر انتهى ولا فائدة من دعوتهم .
﴿ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

أي لا تحزن لما كانوا يفعلونه من استهزاء وتكذيب وإيذاء^(١) .
وقال ههنا : ﴿ يَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ بذكر الفعل (يفعلون) .

وقال في سورة يوسف : ﴿ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فقال : ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ فذكر العمل ، ذلك أنه يستعمل الفعل (فعل) مع الإهلاك ولم يستعمل الفعل (عمل) . قال تعالى : ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ [الأعراف : ١٥٥] .

وقال : ﴿ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٧٣] .
ولم يرد في نحو هذا (عمل) .

ثم إن ربنا يستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الأقوام وإهلاكهم ولم يستعمل (عمل)

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر : ٦] .

وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل : ١] .

وقال : ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَبَّيْكُمْ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴾ [إبراهيم : ٤٥] .

وقال : ﴿ أَلَمْ نُهْلِكْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَبْعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾

[المرسلات : ١٦ - ١٨] .

ولم يقل في نحو هذا : (عمل) .

فلما قضى ربنا إهلاك قوم نوح استعمل الفعل الذي يستعمله في الإهلاك فقال: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي إن فعلهم يقتضي إهلاكهم كما قال: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ فإن فعل هؤلاء يقتضي إهلاكهم.

وليس الأمر في قصة يوسف كذلك ، فاستعمل فعلاً آخر يؤدي إلى المعنى المقصود . والله أعلم .

* * *

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾

[هود: ٣٧]

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصير الظالمين وهو الإغراق . وهذا هو الكثير في القرآن في قصة نوح وغيرها ، يقدم نجات المؤمنين على إهلاك الكافرين وذلك نحو قوله: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ٦٤] فقدم نجات المؤمنين على إغراق الذين كذبوا .

ونحوه قوله تعالى: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [يونس: ٧٣] .

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا... وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ٦٦ - ٦٧] .

وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ٩٤] وغيرها .

ومعنى (بأعيننا): برعايتنا وحفظنا ، وجاءت بالجمع للدلالة على تكثير الحفظ وديمومته كما قيل .

جاء في (البحر المحيط): «بمرأى منا وكلاءة وحفظ... وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «الأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية مجرى التمثيل ، كأن لله سبحانه أعياناً تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيف في الصنعة ، والجمع للمبالغة... وقيل: المراد من أعياننا ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك»^(٢).
(ووحينا) أي تعليمنا لك كيف تصنعها^(٣).

ولما قدم ما فيه نجاتهم وهو الفلك قدم ما يدل على عنايته وحفظه لهم ، وما يدفع الشر عن الفلك ، وحفظها مما يمنعه من العمل في إتمامها وذلك قوله: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾.
فقدم كل ما يتعلق بالنجاة والحفظ ، من صنع الفلك وحفظ الله ورعايته.

ثم قال: (ووحينا) أي تعليمنا لك كيف تصنعها.
وهذا يقتضي مراقبة ما يعمل ثم توجيهه إلى أن يستكمل صنعها ، وذلك يقتضي أيضاً تقديم قوله: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ على قوله: ﴿وَوَحَّيْنَا﴾.
ثم إن تعليمه ووحيه إنما هو لغرض النجاة فقدم ما يتعلق بالحفظ والنجاة.

جاء في (تفسير الرازي): «إن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين:

(١) البحر المحيط ٢٢٠/٥.

(٢) روح المعاني ٤٩/١٢.

(٣) انظر تفسير الرازي ٣٤٥/٦ ، روح المعاني ٤٩/١٢.

أحدهما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل .

والثاني : أن يكون عالماً بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه .

وقوله : ﴿ وَوَحِّينَا ﴾ إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه كيف ينبغي عمل السفينة ^(١) .

والأول متعلق بقوله : ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ .

* * *

﴿ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾

أي لا تراجعني فيهم فتطلب إمهالهم وتأخير العذاب عنهم ^(٢) .

وقال : ﴿ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ فذكر صفتهم ، ولم يقل : (ولا تخاطبني فيهم) ذلك أنه ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم .

وهذه الصفة توجب عقوبتهم لا أن تستشفع فيهم .

فناسب ذكر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في إمهالهم .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم . وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل : ولا تدعني فيهم ^(٣) .

﴿ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾ .

(١) تفسير الرازي ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ .

(٢) انظر فتح القدير ٢/ ٤٧٤ ، روح المعاني ١٢/ ٥٠ .

(٣) روح المعاني ١٢/ ٥٠ .

قال: ﴿مُعْرِفُونَ﴾ بالاسم ، ولم يقل: (سأغرقهم) للدلالة على الثبوت ، فكانهم أغرقوا وانتهى الأمر .

* * *

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ (٣٨) ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [هود: ٣٨-٣٩]

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ حكاية حال ماضية^(١) لاستحضاره صورته وهو يصنع الفلك ، فكانك تشاهده وهو يعمل .

وقيل: تقديره: وأخذ يصنع الفلك ، أو طفق يصنع الفلك ، أو أقبل يصنعها^(٢) ونحوها من أفعال الشروع .

وعدم التقدير أولى ؛ لأن قولنا: (أخذ يعمل) أو (طفق يعمل) ونحوه يحيلنا على بداية العمل ، أي بدأ يعمل .

وأما قوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل وليست بداية العمل . وهو نظير قولك: (أخذ محمود يقرأ) وقولك: (محمود يقرأ) فالجملة الأولى تشير إلى بداية القراءة ، وأما الثانية فهي تدل على أنه في داخل الحدث مستمر على فعله . ولذا تخريجه على حكاية الحال أولى ؛ لأنه ينقل المخاطب إلى المشهد ونوح منهمك في العمل .

* * *

(١) الكشف ٩٧/٢ ، وانظر فتح القدير ٤٧٤/٢ .

(٢) انظر روح المعاني ٥٠/١٢ ، فتح القدير ٤٧٤/٢ .

﴿وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾

قال: ﴿وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ﴾ ولم يقل: (وكلما مرَّ به ملاء) وذلك يدل على أنه ليس يصنع في طريق المارة ، بل هو متنحٍ عنهم في مكان أخفض من طريق المارة معه الألواح ومعه أدواته . يدل على ذلك قوله: (عليه) ، و(على) للاستعلاء .

ولم يقل: (به) التي تفيد الإلصاق كما قال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ [المطففين: ٣٠] أي في الطريق الذي هم فيه أو المكان الذي هم فيه .

وجواب (كلما) يحتمل أن يكون ﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾ فيكون المعنى: كلما مر الملاء عليه سخروا . فالسخرية مستمرة عند كل مرور . وتكون جملة ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا﴾ استئنافية .

كما يحتمل أن يكون جواب (كلما): ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ ، وجملة ﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾ صفة للملاء . فيكون المعنى: (كلما مرَّ عليه ملاء ساخر قال إن تسخروا منا) . فهو لا يترك ساخرًا إلا رد عليه ، وكلما سخر أجابه نوح بقوله: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا...﴾ .

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى: (كلما مرَّ عليه ملاء سخروا منه) ، ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة ، بل قد يجيبهم أحيانًا وقد يتركهم أحيانًا ، أو هو يجيبهم دائمًا . لكن لا يدل ذلك على أن الإجابة كانت في كل مرة حتمًا .

وأما على الاحتمال الثاني: فإنه يدل على أنه كلما مرَّ عليه ملاء ساخر ردَّ عليه ولا يترك سخرية من دون ردّ . ولكن لا يدل على أن كل ملاء يمر عليه يسخر منه ، فقد يسخر منه ملاء وقد لا يسخر آخر .

ولو قال: (وكلما مرَّ عليه ملاً من قومه يسخرون منه قال) لكان الجواب (قال) حتماً ، ولكان المعنى أنه لا يترك ملاً يسخر إلا ردَّ عليه .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: فما جواب كلما؟

قلت: أنت بين أمرين:

إما أن تجعل (سخروا) جواباً، و(قال) استئنافاً على تقدير سؤال سائل .

أو تجعل (سخروا) بدلاً من (مرَّ) أو صفة لملاً ، و(قال) جواباً»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «و(كل) منصوب على الظرفية ، و(ما) مصدرية وقتية ، أي كل وقت مرور ، والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) ، وقوله سبحانه: ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ استئناف بياني ، كأن سائلاً سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ فقل: قال ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص ومن العذاب ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه بالإيمان والطاعة . . .

هذا وجوز أن يكون عامل (كلما): (قال) ، وهو الجواب ، وجملة (سخروا) صفة لملاً أو بدل من (مر) بدل اشتمال . . . ويلزم على هذا التجويز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر . وعلى الإعراب الأول قيل: لا استمرار ، وإنما أجابهم به في بعض المرات»^(٢) .

وقال: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على استمرار السخرية ، فهم دائمون عليها . وهو مناسب لقوله: ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ

(١) الكشاف ٩٨/٢ .

(٢) روح المعاني ٥١/١٢ .

عَلَيْهِ مَلَأٌ ﴿﴾ بذكر (كلما) التي تفيد الاستمرار .

وقال : ﴿﴾ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا ﴿﴾ ولم يقل : (إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي) مع أنه قال : ﴿﴾ سَخَرُوا مِنِّي ﴿﴾ إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بالسخرية منه ، بل يسخرون من المؤمنين أيضًا .

فهم يسخرون منه إذا رأوه يصنع الفلك ، ويسخرون من المؤمنين إذا رأوهم ، ولذلك كان جواب الشرط بالجمع أيضًا وهو قوله : ﴿﴾ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿﴾ ولم يقل : (فإني أسخر منكم) .

جاء في (روح المعاني) : «وجمع الضمير في (مِنَّا) إما لأن سخريتهم منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضًا ، أو لأنهم كانوا يسخرون منهم أيضًا إلا أنه اكتفى بذكر سخريتهم منه عليه السلام ولذلك تعرض الجميع للمجازاة في قوله : ﴿﴾ نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿﴾» ^(١) .

وقال : ﴿﴾ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿﴾ ولم يقل : (سنسخر منكم) أو (سوف نسخر منكم) ، وذلك أن الفعل (نسخر) يحتمل الحال والاستقبال ، وقوله : ﴿﴾ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿﴾ يحتمل أنهم يسخرون من الكافرين في الحال لعدم معرفتهم بما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرين من الآخرين ، وهؤلاء يستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال .

وأنهم يسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلُّ عليهم العذاب فيأخذهم الطوفان فيغرقهم أجمعين .

ويسخرون منهم في الآخرة وهم في السعير كما قال تعالى : ﴿﴾ قَالِیَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ ﴿﴾ [المطففين : ٣٤] .

فقوله تعالى : ﴿﴾ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿﴾ أفاد السخرية منهم في الحال وفي

الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقيم وهو عذاب الآخرة.

* * *

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ ﴾ يحتمل أن تكون (من) اسماً موصولاً ،
أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب الذي يذله ويفضحه .

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأ ، وجملة (يأتيه) خبر ،
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعوليه^(١) .

وقوله : ﴿ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ يعني عذاب الدنيا وهو الغرق .

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله .

وقوله : ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ يعني عذاب الآخرة ، كما قال
تعالى : ﴿ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا ﴾ [نوح : ٢٥] .

ومعنى (يحل عليه) : يجب عليه ويلزمه لزوماً لا ينفك عنه ، ومعنى
(مقيم) : ثابت لا يتحول^(٢) .

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لأفعالهم التي كانوا يسترذلون بها
المؤمنين ويسخرون منهم ، فأتى بالعذاب الذي يخزيهم ويذلهم .

وقال أولاً : ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ ﴾ ثم قال : ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ ﴾ فذكر الإتيان
أولاً . والإتيان لا يستلزم الدوام ، فقد يأتيهم ثم ينصرف عنهم . ولئلا
يخطر في ذهن ذلك أتبعه بقوله : ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ أي يجب
عليهم وجوباً لا ينفك عنهم ولا يرحل أو يتحول ، أعادنا الله منه .

* * *

(١) انظر البحر المحيط ٢٢٢/٥ .

(٢) انظر الكشاف ٩٨/٢ ، روح المعاني ٥١/١٢ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾

قال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ﴾ ولم يقل (أتى) ذلك أن (جاء) يستعمله القرآن لما فيه مشقة وصعوبة ، أو لما هو أصعب مما يستعمله له (أتى) ^(١) ، ولما كان في هذا المجيء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء).

ولذا حيث ورد (أمرنا) بمعنى العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) وذلك نحو قوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [هود: ٥٨].

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [هود: ٦٦].

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ [هود: ٨٢].

وقوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [هود: ٩٤].

وقد تقول: ولكنه قال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَهَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا ﴾ عَلَيْهَا أَتَيْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ﴾ [يونس: ٢٤] فقال: ﴿ أَتَيْهَا أَمْرُنَا ﴾.

فنقول: إن ذلك ليس في عقوبات الأقوام وإنما هو في الكلام على الحياة الدنيا وزوالها ولا يتعلق ذلك بقوم من الأقوام.

وقد تكلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في كتابنا (لمسات بيانية) ^(٢) فلا نعيد القول فيه.

﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾

(١) انظر المفردات للمراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء).

(٢) انظر كتابنا (لمسات بيانية) صفحة ١١٣ وما بعدها.

قيل : هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان .
وقيل : هو مجاز عن شدة الأمر ، كما يقال : (حمي الوطيس) ،
ولا مانع أن يكون الأمران مرادين .

* * *

﴿ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
ءَامَنَ وَمَاءَ أَمْنٍ ﴾

قال : (قلنا) بإسناد القول إلى نفسه في نجاة المؤمنين .
وقال في هلاك الكافرين : ﴿ وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ببناء فعل القول
للمجهول : (قيل) .

وأظنك تحس الفرق بين رعايته للمؤمنين وتوجيهه سبحانه لنجاتهم
في قوله : (قلنا) ، وبين هلاك الكافرين وإبعادهم في قوله : ﴿ وَقِيلَ بَعْدَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود : ٤٤] .

وقد بدأ بذكر حمل الحيوانات في قوله : ﴿ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ لأنها قوام حياة الإنسان وسبب بقائه ، وإلا فماذا يأكل
وكيف يعيش ؟

ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال : (وأهلك) لأن الأقربين أولى
بالمعروف كما قال تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ ﴾ [الأحزاب : ٦] .

ألا ترى كيف نادى نوح ابنه ليركب معه ولم يناد غيره من الكافرين
فقال : ﴿ يَبْنِئْ أَرْكَبَ مَعَنَا ﴾ [هود : ٤٢] .

وكيف نادى نوح ربه فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَنْبِئُ مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود : ٤٥] ؟
ثم ذكر بعد الأهل من آمن .

واستثنى من أهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم إيمانه.

وهو يستعمل نحو هذا التعبير في العذاب. ونحوه قوله: ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ [الإسراء: ١٦] ، و﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [القصص: ٦٣].

وقد ذكرنا ذلك في تفسيرنا لسورة (يس) في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ [يس: ٧] ^(١).

جاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾:

«وجيء بـ (على) لكون السابق ضاراً لهم. كما جيء باللام فيما هو نافع في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾» ^(٢).

وأما التشابه والاختلاف بين هذه الآية وما جاء في سورة المؤمنون وهو قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخَرَّجُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٧] ، فقد ذكرناه في كتابنا (أسئلة بيانية) فلا نعيد القول فيه.

* * *

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[هود: ٤١]

وردت قراءتان متواترتان في (مجراها) وهما: بفتح الميم وضمها. وهي بالفتح مصدر أو اسم مكان أو زمان من (جرى) الثلاثي ، أي

(١) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١٧/٢ وما بعدها.

(٢) روح المعاني ٥٥/١٢.

جريانها هي كما قال تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ [هود: ٤٢].
وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي . نقول :
أجرى الله الفلك في البحر ، وأجرتها الرياح . والمصدر الميمي (مُجرى)
بضم الميم .

وأما (مُرساها) فهي بضم الميم في جميع القراءات المتواترة ، وهي
أيضاً مصدر واسم مكان واسم زمان من (أرسى) الرباعي ، وليس من
(رسا) الثلاثي .

يقال : (رست السفينة) إذا رست هي ، والمصدر الميمي (مَرسى)
بفتح الميم ، وتقول : (أرسى الملاح السفينة) أو أرساها الله سبحانه ،
والمصدر الميمي (مُرسى) بضم الميم .

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة ، منها :

بسم الله جريانها هي وإرساؤها من الله سبحانه ، وبسم الله إجراؤها
وإرساؤها ، فالله هو مُجريها ومرسيها . فيكون المعنى : إجراؤها وجريانها
وإرساؤها كل ذلك حاصل وكائن بسم الله ربنا .

وبسم الله مكان جريها وإجرائها ومكان إرسائها ، أي في المكان الذي
تجري فيه وتُجرى فيه ، وفي المكان الذي تُرسى فيه .
وبسم الله في الزمان الذي تجري فيه وتُجرى فيه ، وفي الزمان الذي
تُرسى فيه .

وعلى هذا يكون المعنى :

بسم الله جريانها وإجراؤها ومكان جريها ومكان إجرائها ، وزمان
جريها وزمان إجرائها .

وبسم الله إرساؤها ومكان إرسائها وزمان إرسائها .

ولو غيرت أية صيغة من الصيغ لم يجمع هذه المعاني .
وهذا يدل على أن جريانها ومكان الجريان وزمانه ، وإجراءها ومكانه
وزمانه مقدرات . وإرساءها ومكان إرسائها وزمانه كل ذلك مقدر .
فهي تجري وتُجرى في المسار الذي قدره ربنا . وترسو في المكان
الذي قدره ربنا لها .

هذا علاوة على ما في التأليف من معان .
فقوله تعالى : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ جَرَيْنَهَا وَمُرْسَهَا ﴾ يحتمل أن يكون الكلام
مبتدأ وخبراً ، فقوله : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ خبر مقدم ، وقوله : ﴿ جَرَيْنَهَا
وَمُرْسَهَا ﴾ مبتدأ مؤخر ، فيكون المعنى على ما ذكرنا .
ويحتمل أن يكون المعنى : (اركبوا فيها بسم الله) أي مسمين الله حين
جريها وحين إرسائها ، أي ذاكرين الله في الجري والإرساء ، و(مجراها
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذكرنا .
ويحتمل أن يكون تقدير مجراها ومرساها على الحال ، فيكون
المعنى : اركبوا فهي جارية ومجرة ومرساة بسم الله .

فجمع هذا التعبير معاني متعددة لا يجمعها غير هذا التعبير :
اركبوا فيها :

بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها ، أي يكون ذلك باسمه سبحانه .
بسم الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها .
بسم الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها .
اركبوا فيها مسمين الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها .
ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها .

واركبوا فيها جارية ومجرة ومرساة بسم الله .

جاء في (الكشاف): «يجوز أن يكون كلامًا واحدًا وكلامين .

فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله) بـ (اركبوا) حال من الواو ،
بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت
إرسائها ، إما لأن المجرى والمرسى للوقت ، وإما لأنهما مصدران
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف ، كقولهم: خفوق النجم
ومقدم الحاج .

ويجوز أن يراد مكانا الإجراء والإرساء وانتصابهما بما في (بسم الله)
من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القول .

والكلامان أن يكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ جَعْرِهَا وَمُرْسَهَا﴾ جملة من مبتدأ وخبر
مقتضبة ، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها . . .

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال . . .
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك ، كأنه قيل: اركبوا فيه مجرة
ومرساة بسم الله»^(١) .

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

قال ﴿إِنَّ رَبِّي﴾ بذكر الرب ، والرب هو المربي والمعلم والموجه
والمرشد والقيم . وهو أنسب اسم ههنا لأنه يوجههم ويرشدهم إلى سبيل
نجاتهم . ألا ترى أن رئيس الملاحين في السفينة يسمى (رُبَّان) وهو
مأخوذ من لفظ (الرب) لأنه يوجه ويرشد إلى المسار الصحيح وإلى سبيل
النجاة .

وقال: ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فأكد ذلك بـ (إِنَّ) واللام ، في حين قال

(١) الكشاف ٩٨/٢ .

على لسان سيدنا يوسف: ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣] فأكد به (إِنَّ) وحدها.

وقال على لسان يعقوب عليه السلام: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يوسف: ٩٨] فأكد به (إِنَّ) ، وجاء بضمير الفصل وتعريف الاسمين الجليلين: الغفور الرحيم . وكل تعبير في مكانه هو المناسب .

فإن سيدنا يوسف لم يرتكب ذنباً وإنما سجن ظلماً بضع سنين ، فهو معتدى عليه فلا يحتاج إلى تأكيد المغفرة كتوكيدها فيمن لم يظلم ولم يقع عليه عدوان وهو طليق حر قد يقع في اللمم أو في الذنب . هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع ، فزاد المغفرة لما زاد في العدد .

وأما ما قاله يعقوب فهو جواب عما اعترف به أبنائه من الخطيئة من إلقاء يوسف في غيابة الجب وما حصل لأبيهم من جراء ذلك وطلبوا منه أن يستغفر لهم ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا أَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٩٧] . فقال لهم أبوهم: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يوسف: ٩٨] .

فالله وحده هو الذي يغفر في نحو هذا ، فإن في فعلهم ما يتعلق بحقوق الآخرين وذلك ليس إليه . فأكد ذلك بـ (إِنَّ) وبضمير الفصل وجاء بتعريف الاسمين: الغفور الرحيم للدلالة على القصر . فكل تعبير مناسب في مكانه الذي ورد فيه .

* * *

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِئْ

أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَأُوْىٰٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعِصْمُنِي مِنَ الْمَاءِ
قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ [هود: ٤٢ - ٤٣].

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء ، فلم
يقول : (فركبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك ، فإن
قوله : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ﴾ يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم .

وقوله : ﴿ تَجْرِي بِهِمْ ﴾ حكاية للحال الماضية ، فكأنك تشاهدها وهي
تجري بهم والأمواج تصعد بها وتنزل .

وقوله : ﴿ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ يرسم المشهد الذي هي فيه .

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ﴾

أي رفع نوح صوته منادياً ابنه مما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا
يُسمعه إلا النداء .

والملاحظ ههنا أن نوحاً هو الذي نادى ابنه ليركب معه ، وكان
المظنون أن ينادي الابن أباه ليحمله فينجو مع الناجين ، وكل الأمر يدل
على أن الفلك هي سبيل النجاة الوحيد ولكن الابن رفض هذه الدعوة وأثر
على رفقة هؤلاء الذين لا يرغب فيهم أن يلجأ وحيداً إلى جبل ظاناً أنه
يعصمه من الماء .

وكان نداء نوح هو : ﴿ يَبْنَئِ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾

فقال : (يا بني) بندااء التحبيب وذلك بتصغير الابن وإضافته إلى ياء
المتكلم ، وهو نداء كله حنان ، ولم يقل له : (يا فلان) أو نحو ذلك .

وقال : ﴿ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ ولم يقل : (ولا تكن من
الكافرين) فلم يدعه إلى الدخول في دينه في هذا الموقف وإنما نهاه أن

يكون مع الكافرين فيغرق معهم .

وقد دعاه إلى النجاة أولاً ليعيش في مجتمع مؤمن غير الذي ألفه وغير الخلان الذين كان يحيا معهم فيميلون به إلى معتقداتهم وأسلوب حياتهم . والخليل يؤثر في خليله كما قال تعالى : ﴿ يَتَوَلَّى لَيَّتِي لَمْ آتُهَا خَلِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٨ - ٢٩] .

فنوح أراد أن يكون ابنه معهم أولاً فيعيش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى أن يكون منهم فيما بعد .

* * *

﴿ قَالَ سَأَوِّى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود : ٤٣] .

رفض الابن دعوة أبيه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه وحيداً على أن يكون مع أسرته ومع الجماعة المؤمنة .

ولم يكرر أبوه الدعوة له وإنما قال : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ فنفى العاصم من أمر الله على سبيل الاستغراق في مثل هذا اليوم .

وذكر اليوم مع أنه لا عاصم من أمر الله على الإطلاق لا في هذا اليوم ولا في غيره ؛ لأن هذا اليوم ليس كسائر الأيام ، فإنه لا ينفع فيه اتخاذ الأسباب . فأنت في سائر الأيام تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى قدر الله ، وللوصول إلى سائر الغايات .

فالمرض مثلاً من أمر الله ، والدواء من أمر الله وهو خالقه . والدواء يرفع المرض وكلاهما من أمر الله . أما في هذا اليوم فلا ينفع شيء من ذلك ولا يعصم من أمر الله شيء إلا من رحم .

وقال : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ولم يقل : (من الماء) للإشارة إلى

أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو نحو ذلك ؛ لأن هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا يعصم شيء منه .

جاء في (روح المعاني): «وزاد (اليوم) للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربما يتخلص منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية .

وعبر عن (الماء) في محل إضماره بـ (أمر الله) أي عذابه الذي أشير إليه بقوله سبحانه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ تفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره وتنبهًا لابنه على خطئه في تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التي يتخلص منها بالهرب إلى بعض المهارب المعهودة ، وتعليلاً للنفي المذكور ، فإن أمر الله سبحانه لا يغالب وعذابه لا يرد» ^(١) .

وقوله: ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ يحتمل معاني :

منها: أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم وهو الله و(من رحم) يعني به الله .

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فإنه يعصمه . والمعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم . وذكروا أموراً غير ذلك .

جاء في (الكشاف): «﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ إلا الراحم وهو الله تعالى . أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله ، أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غفوراً رحيمًا في قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . . . يعني السفينة .

(١) روح المعاني ١٢/٦٠ .

وقيل: (لا عاصم) بمعنى لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله ، كقوله :
ماء دافق ، وعيشة راضية .

وقيل: (إلا من رحم) استثناء منقطع ، كأنه قيل : ولكن من رحمه الله
فهو المعصوم^(١) .

وجاء في (حاشية ابن المنير على الكشاف): «قال أحمد:
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم ، ولا معصوم إلا
مرحوم ، ولا عاصم إلا مرحوم ، ولا معصوم إلا راحم .
فالأولان استثناء من الجنس ، والآخران من غير الجنس .

وزاد الزمخشري خامساً وهو: لا عاصم إلا مرحوم على أنه من
الجنس بتأويل حذف المضاف ، تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان
مرحوم^(٢) .

وقوله: ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَقِينَ﴾ أشار إلى غرقه وغرق الآخرين .

ولو قال: (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الآخرين .

ثم إن قولنا: (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه ، أما قوله: ﴿فَكَانَ مِنَ
الْمَغْرَقِينَ﴾ فيدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الآخرين ، وأن ذلك
إنما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الآخرين . وفيه إشارة إلى
العقوبة التي أوعدوا بها .

* * *

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْأَمْأِ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٤٤] .

(١) الكشاف ٩٩/٢ .

(٢) حاشية ابن المنير على الكشاف ٩٩/٢ .

ذُكر في هذه الآية الشيء الكثير وأُفردت فيها رسائل ، ومما قيل فيها :
«أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه
الآية»^(١).

وقيل فيها أيضًا : إنه «قد أمر فيها ونهى وأخبر ونادى وسمى وأهلك
وأبقى وأسعد وأشقى وقصَّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه
الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام»^(٢).

ونحن نقول : إن كل تعبير بمقدار أقصر سورة معجز للبشر أجمعين ،
بل معجز للثقلين إلى آخر الدهر .

وعلى أية حال فنحن نذكر شيئًا من الأمور البيانية في هذه الآية :

١ - بدأ بفعل القول (قيل) ، والقول يقال لمن يسمع ويعقل .

ثم نادى ، والمنادى ينبغي أن يعلم أنه نودي لسماع شيء ما أو تبليغه
بأمر ، وذلك إذا لم يكن النداء مجازًا ، وإنما نودي لأمر ينبغي أن يسمعه
أو يفعله .

ثم أمر على سبيل الحقيقة والاستعلاء وليس على سبيل المجاز .
والمأمور ينبغي أن يكون عالمًا بما أمر به وخاصة إذا كان الأمر طلب من
المأمور أن يفعل ما أمره به .

وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل
وامتثلتا لما أمرتا به .

وليس هذا نظير نداء أو أمر لما لا يعقل وإنما قيل تجوزًا ، كقول
الشاعر مخاطبًا الليل :

(١) الإتيان ٢١٨/٣ .

(٢) الإتيان ٢١٧/٣ .

فقلتُ له لما تمطى بصلبه وأردفَ أعجازاً وناء بكل كل
ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ بصبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثل
وإنما القول والنداء والأمر في الآية كلهن على سبيل الحقيقة. وإن
كل واحدة من السماء والأرض فعلت ما يخصها ، فاستجابتا وفعلتا كما
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به .

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم
يذكر القائل ، وإنما بنى فعل القول للمجهول فقال : (وقيل) .

وهذا يدل على عظمة القائل ، فإنه أمرهما من وراء حجاب فأطاعتا ،
ويكفي أنهما عرفتا القائل وسطوته وإن لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لأمره .

جاء في (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان
المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب . . .

ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله (ابلعي ماءك
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم ، وأن السماوات والأرض وهذه
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه ، كأنها عقلاء
مميزون . . ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته
على الفور من غير ريث»^(١) .

٢ - وقال : (يا أرض) فنادها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد ، ولم
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره .

إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي ، ذلك أنه نادها باسم الجنس
﴿يَا أَرْضُ اْبْلَعِي﴾ ، وهو كما تقول لشخص - والله المثل الأعلى - يا رجل
افعل كذا ، أو لا تفعل كذا .

وجردها من كل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشريف أو التكریم لتستجيب . فلم يقل مثلاً: (يا أرضي) فيضيفها إليه ، أو يا أرض الخير ويا سماء الخير والبركة ، ولا يا أيتها الأرض المباركة ، ولا أي وصف يشعرها بالتكریم والتشريف .

كما إنه لم يقل: (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها بـ (أيّ) لعلها كانت غافلة فتسمع آخر النداء ، إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر عن هذا المنادي .

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الآية قال (يا أرض) أوجز من (يا أيتها الأرض) .

جاء في (روح المعاني): «اختيرَ (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت ، وهو تبعيد المنادي المؤذن بالتهاون به .

ولم يقل: (يا أرض) بالكسر ؛ لأن الإضافة إلى نفسه جلّ شأنه تقتضي تشريفاً للأرض وتكريماً لها فترك إمداداً للتهاون .

ولم يقل: (يا أيتها الأرض) مع كثرته في نداء أسماء الأجناس قصداً إلى الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبيه المشعر بالغفلة التي لا تناسب ذلك المقام»^(١) .

٣ - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لأن ابتلع على وزن (افتعل) الذي يدل على التكلف والاجتهاد ، وهو يحتاج إلى وقت أطول ، وإنما قال: (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت .

(١) روح المعاني ٦٥/١٢ .

وهذا إضافة إلى الإيجاز ، فإن (ابلعي) أوجز من (ابتلعي).

جاء في (روح المعاني): «واختير لفظ (ابلعي) على (ابتلعي) لكونه أخصر وأوفر تجانساً بـ (أقلعي)»^(١).

٤ - وقال: ﴿أَبْلَعِي مَاءَكِ﴾ فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو المقصود ، ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا أرض ابلعي) فيشمل البلع كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيرها.

جاء في (روح المعاني): «وإنما لم يقل: (ابلعي) بدون المفعول لئلا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظرًا إلى مقام عظمة الأمر المهيّب وكمال انقياد المأمور»^(٢).

٥ - وقال: (ماءك) بالإفراد «دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار المتأبّي عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء»^(٣).

«وعبر عنه بالماء بعدما عبر عنه فيما سلف بأمر الله تعالى ؛ لأن المقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل»^(٤).

٦ - وقال: (ماءك) بإضافة الماء إليها لأنّ الماء الذي ينزل من السماء إنما هو للأرض ، ينزل إليها وينفذ في داخلها ويخرج منها على هيئة عيون وآبار يستفيد منه الناس . فهو مأؤها سواء ما تفجر منها وما نزل إليها من السماء .

(١) روح المعاني ٦٥/١٢ .

(٢) روح المعاني ٦٥/١٢ - ٦٦ .

(٣) روح المعاني ٦٥/١٢ .

(٤) روح المعاني ٦١/١٢ .

ثم في الحقيقة أن ما ينزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن السحب إنما تتكون من البخار الذي يتصاعد من مياه الأرض بحارها وأنهارها ، فهو على كل حال ماء الأرض .

٧ - ثم نادى السماء فقال لها : (أقلعي) أي أمسكي وكفي ، ولم يذكر عما ذا تمسك لأنه معلوم وهو المطر وليس شيئاً آخر ، فلم يذكر متعلقاً .

جاء في (روح المعاني) : «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء ، فلم يذكر متعلق (أقلعي) اختصاراً واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه» ^(١) .

فذكر متعلق البلع في الأرض أنسب ، وإطلاق الإمساك في السماء أنسب .

٨ - قدم أمر الأرض ببلع الماء لأنه أهم وذلك لترسو السفينة وهو مطلوب أهل السفينة ، فإنها إن لم ترس السفينة فلن يخرج من فيها منها . وإن لم تبلع الأرض ماءها فلن ترسو السفينة فقدم الأهم .

ثم إن الماء بدأ منها ، فإن ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . جاء في (روح المعاني) : «قَدَّمَ أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولاً» ^(٢) .

٩ - قال : ﴿وَعِضَ الْمَاءَ﴾ أي ذهب ونشف . ومعنى ذلك أن الأرض والسماء امتثلتا لأمر الأمر .

وهذا يدل على عظمة الأمر .

وكانت الاستجابة على الفور ، فلم يقل : فبلعت الأرض ماءها

(١) روح المعاني ٦٦/١٢ .

(٢) ن . م .

وأمسكت السماء ، فإن كل ذلك يدل عليه قوله : ﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ ﴾ .
وقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل تعظيماً للأمر والقائل
والمنادي وللإيجاز .

جاء في (روح المعاني) أنه لم يقل : «(قيل يا أرض ابلعي) فبلعت (ويا
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغني عن ذكره
الذي ربما أوهم إمكان المخالفة» ^(١) .

١٠ - قال بعد قوله : ﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ ﴾ : ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي الأمر الذي
أراد به ربنا بقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ وهو نجاة من نجا وإهلاك من هلك .
وبنى الفعل للمجهول تعظيماً لمن قضى الأمر . وهو في كل ذلك أمر
واحد وفاعل واحد .

١١ - ثم قال : ﴿ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم وهو
السفينة .

ولم بين الفعل للمجهول ؛ وذلك لأن الجريان كان منسوباً إلى السفينة
وذلك قوله : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ فناسب أن يكون الاستواء
منسوباً إليها أيضاً .

لقد قال ذلك بعد قوله : ﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ فإن السفينة لا
تستوي حتى يغيض الماء .

وكان استواؤها بعد أن قضى الأمر ، أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل
من كان راكباً فيها وهلك كل من حكم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد
يؤذي مؤمناً ، وهو أنسب وقت لاستوائها .

إن قوله : ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء

لينزل ركاب السفينة وهم آمنون.

جاء في (روح المعاني): «واختير (استوت) على (سُوِّيت) أي أقرت مع كونه أنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتبارًا لكون الفعل المقابل للاستقرار أعني الجريان منسوبًا إلى السفينة على صيغة المبني للفاعل في قوله: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾ مع أن (استوت) أخص من (سُوِّيت)»^(١).

١٢ - قال: ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فبنى الفعل للمجهول آخرًا عندما بعدوا وهلكوا كما بناه أولاً عند الأمر بنزول أمره لعذاب الظالمين. لقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلاً معيناً وذلك ليشمل كل قائل من الملائكة وكل عبد صالح.

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: ﴿وَقِيلَ بَعْدًا﴾ من قوله الله تعالى كالأفعال السابقة. وقيل: من قول نوح والمؤمنين. ويحتمل أن يكون من قول الملائكة»^(٢).

وجاء في (الكشاف): «﴿وَقِيلَ بَعْدًا﴾... إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك...»

ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء»^(٣).

١٣ - وقال: ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم أولاً فقال: ﴿وَلَا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

جاء في (فتح القدير): «ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الهلاك

(١) روح المعاني ١٢/٦٦.

(٢) البحر المحيط ٥/٢٢٩.

(٣) الكشاف ٢/٩٩.

وللإيماء إلى قوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾^(١).

١٤ - وقال: ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ولم يقل: (بعداً لهم) فذكر الوصف الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لكل ظالم.

١٥ - وقال: ﴿بُعْدًا﴾ بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث المطلق غير المقيد بزمن أو بفاعل وللدلالة على الثبوت.

جاء في (روح المعاني): «واختير المصدر أعني (بعداً) على (ليبعد القوم) طلباً لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة... مع فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام.

وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسول ظلم على أنفسهم لأن ضرره يعود إليهم... .

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل:

فذلك أنه قدم النداء على الأمر... .

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولاً... .

ثم جعل قوله سبحانه: ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ تابعًا لأمر الأرض والسماء... .

ثم إنه تعالى أتبع غيض الماء ما هو المقصود الأصلي من القصة وهو قوله جلت عظمتة: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة لتأخره عنه في الوجود»^(٢).

(١) فتح القدير ٤٧٧/٢.

(٢) روح المعاني ١٢/٦٦-٦٧.

وجاء في (الإتقان): أن «جملة معطوف بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنها ، ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج ومنع اختلاف ما كان بالأرض ، ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادتين الذي هو متأخر عنه قطعاً ، ثم بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قدّر هلاكه ، ونجاة من سبق نجاته ، وآخر عما قبله لأن علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم .

ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول الأمن من الاضطراب ، ثم ختم بالدعاء على الظالمين لإفادة أن الغرق وإن عمّ الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه»^(١) .

ثم إن الآية في غاية الإيجاز فلم يذكر إلا ما لا بد من ذكره . ومن مظاهر الإيجاز فيها :

١ - أنه قال : (وقيل) فبنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك للتعظيم كما أسلفنا .

٢ - وقال : (يا أرض) ولم يقل : (يا أيتها الأرض) . وقوله : (يا أرض) أوجز كما هو معلوم .

٣ - وقال : (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) ، وابلعي أوجز .

٤ - وقال : (ماءك) ولم يقل : (مياهاك) .

٥ - وقال : (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء) .

٦ - وقال : (أقلعي) ولم يذكر متعلقاً .

- ٧- وقال: (وغيض الماء) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل.
- ٨- وقال: (وغيض) الثلاثي، ولم يقل: (غيض) الرباعي.
- جاء في (روح المعاني): «واختير (غيض) على (غيض) المشدد لكونه أخصر»^(١).
- ٩- وقال: (وقضي الأمر) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل.
- ١٠- وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث بـ (الأمر) وهو النجاة والغرق وما أَرَادَهُ رَبُّنَا.
- ١١- وقال: (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره.
- ١٢- وقال: (وقيل بعدًا) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل.
- ١٣- وقال: (بعدًا) فذكر المصدر ولم يذكر الفعل الذي يقتضي زمنًا وفاعلًا.
- وغير ذلك.

* * *

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [٤٥] قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿[هود: ٤٥ - ٤٦]

- ١- قال في آية سابقة: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِيْ أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ [هود: ٤٢] فاستعمل فعل النداء وحده (نادى) ولم يستعمل معه فعل القول، فلم يقل: (ونادى نوح ابنه فقال يا بني).
- وقال ههنا: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ فاستعمل فعل

(١) روح المعاني ١٢/٦٦.

القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادى) وذلك أن هذا الموقف أهم من الأول ، فإنه بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الآباء وأدركه الحزن لغرقه .

وقد ذكرنا الفرق بين ذكر ما فيه معنى القول من الأفعال وحده نحو نادى ووصى وسأل ، وما ذكر معه فعل القول نحو (نادى فقال) و(سأل فقال) ونحوها في كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وبيننا أن ما ذكر فيه القول مع ما فيه معناه أكد وأهم ، فلا نعيد القول فيه^(١) .

لقد قال : ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ ﴾ والفاء هذه للترتيب الذكري وهي تفيد التفصيل بعد الإجمال ، وذلك أن تذكر المعنى مجملًا أولاً ثم تفصله بعد ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣] فقد ذكر السؤال مجملًا أولاً ثم فصله بقوله : ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ، وقوله : ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤] فذكر الإهلاك على العموم وفصله فيما بعد .

ونحوه قوله : ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فإن قوله : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ تفصيل للنداء^(٢) .

فكان الاهتمام في التعبير في الآية من أكثر من جهة :

منها أنه جمع لفظ القول مع ما فيه معنى القول وهو (نادى) (فقال) .

ومنها أنه فصل بعد الإجمال ، والتفصيل بعد الإجمال يفيد المبالغة والاهتمام^(٣) .

٢ - لقد قال : ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ ﴾ فذكر لفظ الرب ولم يذكر غيره من

(١) انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) ٢١١ وما بعدها .

(٢) انظر كتابنا (معاني النحو) ٢٢٥ / ٣ (العطف بالفاء) .

(٣) انظر كتابنا (معاني النحو) ٧٥٧ / ٢ ، وانظر حاشية الصبان ١٩٥ / ٢ .

الأسماء الحسنى ، فلم يقل مثلاً: (ونادى الله) أو (نادى الحي القيوم) أو غير ذلك من أسمائه الحسنى ، ذلك أنه لم يستعمل فعل المناداة في القرآن الكريم إلا مع الرب دون بقية أسمائه الحسنى ، سواء كان النداء من العبد لله أو من الله للعبد وذلك نحو قوله: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣] ، وقوله: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: ٨٣] ، وقوله: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: ٨٩] .

وكذلك إذا كانت المناداة من الله فإنه يسند الفعل إلى لفظ الرب فقط ، وذلك نحو قوله: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠]

وقوله: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ [الأعراف: ٢٢]
وقوله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: ١٥-١٦] .

وهو المناسب فإن الإنسان إذا احتاج شيئاً طلبه من ربه وهو مربيه والقائم على أمره .

ونحو ذلك الدعاء . فإنه لم يرد في القرآن إلا مع لفظ الرب وذلك نحو قوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧] ، وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] ، وقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣] .

ولم يرد الدعاء بغير لفظ الرب إلا في موطن واحد وهو قوله: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] .

وهو الأنسب ، فلا يناسب أن يقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم

والهادي ، فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال : (إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم والقيم عليهم .

ولم يرد الدعاء بلفظ (اللهم) وحده في غير هذا الموطن .

قد تقول : ولكنه قال : ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [المائدة : ١١٤] .

فنقول : إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال : ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ﴾ .

وقد تقول : لقد قال في أصحاب الجنة : ﴿ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [يونس : ١٠] .

فنقول : ليس في هذا القول دعاء شيء ولا طلب حاجة .

٣ - قال : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ بحذف حرف النداء وذلك ليصل إلى مقصوده بأقصر سبيل ولئلا يضيع الوقت وابنه غارق تحت الماء ، إذ لعله يجد سبيلاً على إنقاذه في أقصر وقت .

والقرآن يحذف حرف النداء في نداء كلمة (رب) في الأكثر فيقول مثلاً : ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ [يوسف : ١٠١] ، ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران : ٣٨] .

ولم يذكر حرف النداء في نداء الرب على كثرة ما ورد إلا في موطنين وهما قوله : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان : ٣٠] ، وقوله : ﴿ وَقِيلَ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزخرف : ٨٨] وذلك أن الرسول ضاق صدره بقومه وكفرهم كما أخبر عنه سبحانه بقوله : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر : ٩٧] فمد صوته بنداء ربه لعله يخفف عما يجد في نفسه من الضيق والبرم .

ومدّ الصوت قد يخفف عما في النفس ، والفضفضة في الكلام تخفف ، وحبس الكلام قد يقتل صاحبه فقال : (يا رب) فأطال شيئاً في الكلام لعله يروّح عما يجد في نفسه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب للسياق في الموطنين .

ففي آية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار ومدّهم الصوت بالندم وذلك قوله : ﴿ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ ﴾ [يُؤْتَلَقَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا] [الفرقان : ٢٧ - ٢٨] فناسب مدّهم الصوت بالندم في الآخرة مد صوت الرسول بنداء ربه لما فعلوا به في الدنيا من ضيق وأذى . فالرسول قال في الدنيا : ﴿ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۚ ﴾ .

وهم يقولون في الآخرة : ﴿ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ ﴾ [يُؤْتَلَقَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا] .

بذكر (يا) في الموطنين .

وكذا السياق في آية الزخرف ، فإنّ مدّ صوت الرسول بالنداء مناسب لمناداة أهل النار مالكاً ليقضي عليهم ربه كما أخبر عنهم سبحانه قائلاً : ﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ ۚ ﴾ [الزخرف : ٧٧] .

وهذا مناسب لإيذائهم رسولهم في الدنيا ، فإنه مد صوته منادياً ربه قائلاً : ﴿ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾ [الزخرف : ٨٨] .

فقال له ربه : ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ ﴾ [الزخرف : ٨٩] .

فالرسول نادى ربه في الدنيا قائلاً : يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون ، وهم في الآخرة ينادون مالكاً قائلين : يا مالك ليقض علينا ربك .

فما أجمل التناسب في التعبير وأجله!

٤ - وقال: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ مشيرًا إلى ما وعده ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدبًا مع ربه ، فإنه لم يقل: (لقد وعدتني بنجاة أهلي وهذا ابني قد غرق ، فكيف ذاك؟)

وقال: ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ ولم يقل: (وما وعدتني به الحق) وإنما أخرج وعده مخرج العموم، فكل ما يعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. جاء في (روح المعاني): «﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ أي وإن وعد ذلك أو كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف ، فيدخل فيه الوعد المعهود دخولاً أوليًا»^(١).

وقال: ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ ولم يقل: (وإن وعدك حق) بل جعل وعده هو الحق حصراً وهو سيقع حتماً لا يمكن أن يتخلف أو يتغير.

جاء في (الكشاف): «﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ أي وإن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به ، وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما بال ولدي؟»^(٢).

﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾.

يجوز أن يكون ذلك من الحكم وهو القضاء ، ويجوز أن يكون من الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و(أحكم القضاة) و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة)^(٣) فجمع التعبير عدة معان كلها مرادة.

(١) روح المعاني ٦٨/١٢.

(٢) الكشاف ١٠٠/٢.

(٣) انظر كتابنا (التعبير القرآني) - تفسير سور التين.

جاء في (الكشاف): ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ أي أعلم الحكام وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل . . . ويجوز أن يكون من الحكمة على أن يبنى من الحكمة حاكم بمعنى النسبة ، كما قيل دارع من الدرع^(١) .

* * *

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ أَعْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦]

قال له ربه إنه ليس من أهلك ؛ لأن الكفر يقطع النسب ، وبين له علة ذلك قائلاً: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة ، فإنه إذا كان الشخص أكثرًا من الوصف مبالغاً فيه قد يخبر عنه بالمصدر وقد يوصف بالمصدر فيقال مثلاً: هو رجلٌ صوم أو زور ونحوه . ولا يقال ذلك لمن لم يكثر .

والمعنى أن ابنك يا نوح قد تحول إلى كتلة عمل غير صالحة ليس فيها من عنصر الذات شيء .

جاء في (الكشاف): «وجعلت ذاته عملاً غير صالح مبالغة في ذمه كقولها: (فإنما هي إقبال وإدبار)»^(٢) .

وجاء في (تفسير الرازي): «إن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود . فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل»^(٣) .

(١) الكشاف ١٠٠/٢ .

(٢) الكشاف ١٠١/٢ .

(٣) تفسير الرازي ٣٥٧/٦ ، وانظر تفسير البيضاوي ٢٩٧ .

وقال: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ فحذف ياء المتكلم في الرسم وأشار إليها بالكسرة. وذلك أنه كما أشار إلى الطلب في نجاة ابنه ولم يصرح به أشار ربه بالكسرة إلى ياء المتكلم ولم ترسم خطأ.

قد تقول: ولكنه قال في سورة الكهف في موسى والرجل الصالح: ﴿قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠] فقال: (فلا تسألني) برسم الياء ، فما الفرق؟

فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان في المعنى ، فالسؤال الذي خوطب به نوح معناه الطلب ، أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به علم.

وأما السؤال الذي خوطب به موسى فمعناه الاستفهام والاستفسار ، أي لا تستفهم ولا تستفسر عن شيء حتى أبينه لك .

ولا شك أن الاستفهام والسؤال يحتاج إلى إيضاح وشرح أكثر مما يحتاجه طلب الحاجة أو طلب شيء من الأشياء .

فطالب الحاجة إما أن يجاب بالإيجاب أو بالرفض .

وأما المستفهم فلا بد أن يبين له الأمر حتى يعيه .

ثم إن السؤال الذي خوطب به نوح إنما هو إشارة إلى طلب معين وهو نجاة ابنه .

وأما الذي خوطب به موسى فإنه غير معين ، ومن الراجح أن تتعدد الأسئلة بحسب الحوادث التي سيواجهها .

فلما كان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الياء لقلة الأسئلة .

ولما كان السؤال في قصة موسى غير محدد ويحتمل التعدد ذكر الياء

لأنه سيواجه المسؤول أكثر من مرة. فاختصر في السؤال الواحد بحذف الياء واكتفى بالكسرة.

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قيل إن الياء كسرتان فاكتمى بكسرة واحدة في الطلب الواحد.

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد.

فناسب كل تعبير موضعه.

* * *

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧]

ذكرنا في كتابنا (على طريق التفسير البياني) في تفسير سورة الفلق متى يستعمل القرآن (إني أعوذ) بتوكيد الاستعاذة ، ومتى يقول : (أعوذ) من غير توكيد.

ومما ذكرنا هناك هذه الآية فلا نعيد القول^(١).

لقد قال : ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ ولم يقل : (إني أعوذ بك من ذلك) لئلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السؤال الذي سأله نوح لربه حصراً ، وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال في المستقبل مما ليس له به علم.

وقال : ﴿أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ﴾ ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك لأنه أراد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقية ويحفظه من نحو هذا السؤال. وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير إعانة الله له. وهو غاية الالتجاء إلى الله سبحانه.

(١) على طريق التفسير البياني ٢٦/١ وما بعدها (تفسير سورة الفلق).

جاء في (روح المعاني): «ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبركًا بذكر ما لقنه الله تعالى . وهو أبلغ من أن يقول: (أتوب إليك أن أسالك) لما فيه من الدلالة على كون ذلك أمرًا هائلًا محذورًا لا محيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدرته عليه السلام قاصرة من النجاة من المكاره إلا بذلك»^(١).

وقد تقول: هل يدل قوله: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ أنه وقع في معصية؟

والجواب: لا يدل ذلك على ما ذكرت ، فإن طلب المغفرة لا يدل على وقوع صاحبها في المعصية حتمًا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة وإن لم يكن قد أذنب . فقد سأل الأنبياء لأنفسهم المغفرة ، فقد قال سيدنا إبراهيم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١] .

وقال نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨] .

وقال موسى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]

وغير ذلك وغيره .

وأمر الله رسوله أن يستغفر ولم يصدر منه ذنب فقال: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] .

وقال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩] .

وقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهُ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿النصر: ١-٣﴾
وكذلك التوبة فإن المسلم يتوب إلى الله سواء أذنب أم لم يذنب .

وهي من الذنب أولى بل هي مطلوبة . وقد وصف الله المؤمنين بأنهم
تائبون فقال: ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَكِيمُونَ الْمَكِيدُونَ السَّابِقُونَ
الرَّكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْمُرْسِلُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهِ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢] .

وحذر ربنا أزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه أزواجاً خيراً
منهن ﴿مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَعْبَدُ عِيدَاتٍ سَخِيحَاتٍ﴾ [التحریم: ٥] .
وقد أمر الله المؤمنين جميعاً بالتوبة فقال: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١] .

وربنا سبحانه يحب التوابين . قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَّطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

وقد أخبر الله أنه تاب على النبي مع أنه لم يأت بذنوب ، وأخبر أنه تاب
على المهاجرين والأنصار فقال: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ [التوبة: ١١٧] .

فاتضح ما قلناه .

وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ .

وقوله على لسان آدم: ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
[الأعراف: ٢٣] .

وقوله على لسان بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل: ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٩] .

والفرق بين هذه التعبيرات فلا نكرر ما قلناه .

* * *

﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمُّهُمْ سَتُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [هود: ٤٨]

إن قوله سبحانه: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا... ﴾ بعد قول نوح: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فيه مناسبة لطيفة فإن ربه بشره بالسلامة والأمان والبركات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه . جاء في (البحر المحيط): ﴿ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا ﴾ والباء للحال: أي مصحوبًا بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات . ويجوز أن يكون السلام بمعنى التسليم ، أي اهبط مسلماً عليك مكرماً... .

وبشر بالسلامة إيداناً له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض آمناً من الآفات الدنيوية»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله عز وجل: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ ﴾ إلخ وهو من الحسن بمكان»^(٢) .

قد تقول: قال هنا: (قيل) ببناء الفعل للمجهول ، وقال فيما قبلها: ﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا أَهْلِكَ ﴾ بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟

والجواب: أنه في الآية السابقة ، أعني قوله: ﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا أَهْلِكَ ﴾ إنما هو حكم شرعي ، والحكم الشرعي إنما هو لله حصراً .

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره ، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالٌ يُأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] .

(١) البحر المحيط ٢٣١/٥ .

(٢) روح المعاني ٧٢/١٢ .

وأما الآية هذه فإنها أمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من كل قائل . وقد قيل : إن القائل ههنا ، أي في قوله : ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ ﴾ هم الملائكة ^(١) .

والظاهر أن القائل هو الله بدليل قوله : ﴿ بِسَلَامٍ مِّنَّا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَأُمُّ سَمِيعَتُهُمْ ﴾ ^(٢) . ففرق بين القولين كما ذكرنا .

هذا إضافة إلى أنه في الآية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما ذكرت منها :

١ - أنه نادى ربه قائلاً : ﴿ رَبِّ إِنِّي مِّنْ أَهْلِ ﴾ فكان من المناسب أن يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول .

٢ - أن ربه قال : ﴿ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ فذكر نفسه سبحانه .

٣ - وقال : ﴿ إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ فذكر نفسه .

فناسب كل ذلك أن يقول : (قال) لا (قيل) .

وقال : ﴿ بِسَلَامٍ مِّنَّا ﴾ فذكر أن السلام منه ، في حين قال مخاطباً أصحاب الجنة : ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴾ [الحجر : ٤٦] ، وقال : ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ [ق : ٣٤] ولم يقل : (منا) وذلك لأنه القائل هناك معلوم من السياق وهو الله .

ففي سياق آية الحجر كان الحوار بين الله سبحانه وإبليس فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر : ٤٢] ثم يستمر الكلام فيقول : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿٤٥﴾

(١) انظر البحر المحيط ٢٣١/٥ ، روح المعاني ٧٢/١٢ .

(٢) انظر البحر المحيط ٢٣١/٥ .

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ [الحجر: ٤٥ - ٤٧] فلا يحتاج إلى ذكر جهة السلام .

ونحو ذلك في سورة (ق) فإن المتكلم هو الله والكلام مع أهل النار ، ثم يلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار: ﴿ قَالَ لَا تَخْصِمُوْا لَدَىٰ وَفَدِّ قَدَمْتُمْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴾ ﴿٢٨﴾ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ [ق: ٢٨ - ٢٩] ثم يستمر الكلام إلى أن القول: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ [ق: ٣٤ - ٣٥] فالقائل معلوم من السياق ، بخلاف آية هود التي بني فيها الفعل للمجهول .

ثم إن السلام على أهل الجنة ليس من جهة واحدة ، فإن الملائكة تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلاً: ﴿ سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] والملائكة يحيونهم قائلين: ﴿ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣] ، ﴿ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤] .

حتى إن أصحاب الأعراف يحيونهم كما قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٦] .

فلما بيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . ولو لم يقل: (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة .

وقدم السلام على البركات لأن السلامة والأمان أهم من البركات ، وهو مقدم عليها ، فإن السلام مقارن للهبوط ، والبركات وهي الخيرات متأخرة .

وذكر جهة السلام فقال: ﴿ بِسَلَامٍ مِّنَّا ﴾ ولم يقل: (وبركات منا عليك) لأن جهتها معلومة ؛ لأن القائل واحد ، فالذي قال: ﴿ بِسَلَامٍ مِّنَّا ﴾ هو الذي قال: ﴿ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾ فالسلام والبركات منه .

﴿ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ﴾ .

أي على أمم تنشأ ممن معك في السفينة هي من آمن من الأمم، ولذا نكر الأمم، ولم يقل: (وعلى الأمم ممن معك) فتشمل جميع الأمم المتفرعة. ثم استأنف الكلام على أمم أخرى فقال: ﴿وَأُمُّ سَمِيعَهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فذكر أنه سيمتعها في الدنيا ثم يمسهم منه عذاب أليم وهو عذاب الآخرة.

والمعنى: أنه ستنشأ أمم من الذين معك في السفينة، منها أمم مؤمنة وهؤلاء هم الذين قال فيهم: ﴿وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾، ومنها أمم كافرة وهي التي سيمتعها في الدنيا ثم يمسها العذاب الأليم في الآخرة. جاء في (البحر المحيط): «والذي ينبغي أن يفهم من الآية أن من معه ينشأ منهم مؤمنون وكافرون.

ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة، وعلى الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة»^(١).

وجاء في (الكشاف): «والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشأون ممن معك.

وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «﴿وَأُمُّ سَمِيعَهُمْ﴾ بعض الأمم المتشعبة منهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة»^(٣).

قد تقول: لقد قال في آية سابقة: ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَرِدَهَا وَمُرْسَاهَا﴾ مخاطبًا بالجمع.

(١) البحر المحيط ٥/٢٣١.

(٢) الكشاف ٢/١٠٢.

(٣) روح المعاني ١٢/٧٤.

وقال في هذه الآية: ﴿يَنْحُطُّ أَهْبَاطُ﴾ بالإنفراد ، فلم لم يخاطب بالجمع في هذه الآية فيقول: (اهبطوا) كما قال: (اركبوا)؟

فنقول: إن المتكلم في الآية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه فلا بد أن يقول: (اركبوا) ولا يصح الإفراد.

وأما ههنا فالتكلم هو الله والمخاطب نوح وهو رسوله ، ولا يصح أن ينادي الله المؤمنين في السفينة.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يصح الخطاب بالجمع حتى لو قال: (يا نوح اهبطوا) فيخاطب نوحًا ويأمر الجميع بالهبوط كما قال: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] ، فنادى النبي وخاطب المؤمنين ، وذلك أنه قال: ﴿وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ فلو خاطب بالجمع لقال: (وبركات عليكم وعلى أمم ممن معكم) وهو لا يصح ، إذ المعنى سيكون (وبركات عليكم وعلى أمم من الذين معكم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممًا مع المخاطبين من غير المؤمنين ، وأن البركات إنما هي على الأمم التي هي من الذين معهم وليست منهم. وهذا لا يصح قطعًا ، وهو ظاهر.

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي ستأتي ، ولم يشمل السلام البركات من معه؟

والجواب: كلا ، فإن السلام والبركات شملت نوحًا ومن معه ومن سيأتي ممن معه ، وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية فيكون من معه هم المعنيين ، وذلك كما تقول: (عنده أربعة من البنين) و(أكرمت مائة من الرجال) أي من جنس الرجال ، وذلك إذا كان الرجال مائة وليسوا أكثر.

وكما تقول: (وعد الله الكفار من المنافقين والمشركين نار جهنم)

فبينت جنس الكفار بـ (من).

كما يحتمل أن تكون (من) ابتدائية فتشملهم وتشمل من بعدهم ، كما تقول : (أكرمتهم من كبيرهم إلى صغيرهم) فدخل الصغار مع الكبار . ونحو ذلك قوله ﷺ : (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت الجمعة الأولى في المطر .

وعلى كلا التقديرين شمل السلام والبركات من معه .

جاء في (الكشاف) : ﴿ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ﴾ يحتمل أن تكون (من) للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة ، لأنهم كانوا جماعات . . . وأن تكون لابتداء الغاية ، أي على أمة ناشئة ممن معك وهي الأمة إلى آخر الدهر^(١) .

وكون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر ، أي أن البركات تبدأ ممن معهم إلى من سيأتي بعدهم ، وذلك أنه قال : ﴿ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ﴾ وليس مع نوح أمة بل أفراد . قال تعالى : ﴿ وَمَاءَ أَمْنٍ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ . جاء في البحر المحيط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية ، أي ناشئة من الذين معك ، وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر»^(٢) .

* * *

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُنْقِيبِ ﴾ [هود: ٤٩]

لقد تحدى القرآن أهل الكفر قبل هذه الآية في السورة نفسها بقوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

(١) الكشاف ٢/ ١٠٢ .

(٢) البحر المحيط ٥/ ٢٣١ .

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ [هود: ١٣ - ١٤].

ولم يستجيبوا لهذا التحدي فلم يأتوا بما طلب وانقطعوا فألزمهم الحجة .

وفي هذه الآية دليل وبرهان من نوع آخر ، فإنه بعد أن سرد أحداث قصة نوح مفصلة أعلن على الناس جميعاً أن هذه المعلومات إنما هي من أنباء الغيب أوحاها الله إليه ، وأنه لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا التنزيل .

ولم ينكر ذلك أحد من قومه ، ولم يدّع أحد أنه كان يعلمها أو أنه أخبر محمداً بها فألزم الناس جميعهم الحجة .

فمن أعلمه بها إذن إن لم يكن ذلك وحياً من عند الله؟
لا يمكن أن يقال: إنما علمه بشر ، أو علم ذلك من أي مصدر غير الوحي ، فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه .

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: أنا أعلمها ، ولو كان علمه أحد لقال: أنا علمته ، ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في مكة والمدينة ، والأعداء متربصون وهم كثر .

والآن لننظر في هذه الآية وتأليفها:

١ - فقد قال: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ ولم يقل: (تلك من الأنباء نوحياً إليك) فتكون نبأ من الأنباء علمه الناس أو جهلوه ، بل ذكر أنها من الغيب الذي لم يكن يعلمه هو ولا قومه .
وهذه حجة ملزمة .

٢ - وقال: ﴿ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ أي نحن الذين أخبرناك بها ولم تعلمها من طريق آخر .

وهذه حجة وإلزام آخر .

جاء في (روح المعاني): «نُوحِيهَا» والتعبير بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية . . .

والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل بالمكذبين»^(١)

٣ - وقال: «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا» فنفي بـ (ما) ، ولم يقل: (لم تكن تعلمها) وذلك أن نفي الماضي بـ (ما) أكد ، فإنه نفي لـ (لقد فعل)^(٢) . وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضياً .

فأفاد ذلك تأكيد عدم علمه هو وعدم علم قومه .

٤ - وقال: «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ» فأكد الفاعل المستتر بـ (أنت) ولم يقل: (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود الفاصل وهو الضمير (ها) ، ووجود فاصل آخر وهو (لا) وكل منهما مسوَّغ للعطف على الضمير المتصل ظاهراً أو مستتراً .

وفي القرآن نظير لكل منهما^(٣) . ولكنه جاء بـ (أنت) تأكيداً لعدم العلم .

(١) روح المعاني ١٢ / ٧٥ .

(٢) انظر كتاب سيبويه ١ / ٤٦٠ ، الإتيان ١ / ١٧٦ ، معاني النحو ٤ / ٥٦٩ .

(٣) قال تعالى: «جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ» [الرعد: ٢٣] فعطف (من صلح) على الواو في (يدخلونها) ، والفاصل الضمير (ها) .

وقال: «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا» فعطف (آبَاؤُنَا) على الضمير (نا) ، والفاصل (لا) . والضمير المستتر من الضمائر المتصلة ، وأما المحذوف فقد يكون متصلاً وقد يكون منفصلاً .

٥ - وقال: ﴿وَلَا قَوْمُكَ﴾ فجاء بـ (لا) النافية ، ولم يقل: (ما كنت تعلمها وقومك)

و(لا) هذه تفيد التوكيد وتفيد القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على سبيل الأفراد ولا على سبيل الاجتماع. فأنت لا تعلمها ، وقومك لا يعلمونها.

ولو قال: (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن المجموع وقد يعلمها أحد الطرفين .

٦ - وقال: ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ فجاء بـ (من) ليدل على أن علمهم بها إنما جاء الآن بعد الإيحاء .

ولم يقل: (قبل هذا) فيحتمل القبلية القريبة والبعيدة .

٧ - وقال: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ فأمره بالصبر لينال الخاتمة المحمودة في الدنيا والآخرة ، وذلك بعد أن ذكر قصة نوح وصبره على قومه لتكون له عبرة ولئلا يضيق صدره بأذى قومه ، ومن المحتمل أن يكون قد حصل له ذلك وقد أشار ربه إلى هذا الأمر فيما تقدم من السورة بقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ ۖ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ [هود: ١٢]

جاء في (تفسير الرازي): «﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ والمعنى: يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى هؤلاء الكفار كما صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار .

وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما كان لنوح عليه السلام ولقومه»^(١) .

٨ - وقال: ﴿إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وكان المظنون أن يقال: (فاصبر

إن العاقبة للصابرين) وذلك أن المتقين يشملون الصابرين وزيادة. فلما ذكر المتقين دخل فيهم الصابرون ، يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤُوفَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

فذكر أن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس إنما هو وصف واحد من أوصاف المتقين المذكورة في الآية.

فناسب أن يقول : ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ فدخل في ذلك الصابرون .

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أنه لم يرد مثل هذا التعبير في القرآن مع غير المتقين ، فلم يرد مثلاً (إن العاقبة للصابرين) أو (للمؤمنين) أو غيرهم من غير أصحاب هذا الوصف .

وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي قوله : ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] ، [القصص: ٨٣]

وقوله : ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهي آية هود هذه .

وورد تعبير قريب من هذا وهو قوله : ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقِيِّ﴾ [طه: ١٣٢].

٩ - وقال : ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ بالتوكيد بـ (إن) ، في حين ورد نحو هذا التعبير من غير توكيد في موضعين من القرآن وهما قوله : ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ في سورة الأعراف: ١٢٨ ، والقصص: ٨٣ .

أما آية القصص فهي قوله : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

وهي كما ترى في الدار الآخرة ، والعاقبة الحسنة في الدار الآخرة ليست للمتقين فقط بل لعموم المؤمنين وإن لم يكونوا متقين . فقد تكون لعصاة المسلمين ولمن لم يبلغ درجة المتقين أيضاً . فلم يؤكد أن العاقبة للمتقين . والمقام ليس مقام تأكيد كما ترى .

وأما آية الأعراف فهي قوله : ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٢٨] قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٢٨ - ١٢٩] .

وأنت ترى أن القائل هو موسى لقومه بني إسرائيل .

فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثه الأرض المذكورة في الآية ، أعني قوله : ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ فالمقام ليس مقام تأكيد فإن موسى لم يعدهم بذلك وعداً قاطعاً ، وإنما قال : ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٢٩] .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافاً على الدوام ، وإنما هو استخلاف زائل . بخلاف أمة محمد الذين وعدوا بالاستخلاف في الأرض وعداً قاطعاً من الله وهو قوله : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور : ٥٥] .

فأكد العاقبة للمسلمين بقوله : ﴿ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ بتوكيدها لنبیهم ، ولم يؤكد لها موسى لقومه . وهو المناسب .

وإن كان المقصود بالعاقبة الحسنة في الآخرة فإن المتقين من أمة محمد أكثر بكثير من بني إسرائيل ، فإن اليهودية دين منسوخ نسخته

النصرانية ونسخهما الإسلام ، والإسلام باق إلى يوم القيامة ، وأتباعه باقون حتى نهاية الدنيا ، فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض أو في الآخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي أكد .

فناسب التوكيد في خطاب الرسول دون الموطنين الآخرين .
وقد ذكرنا أمة محمد وبني إسرائيل ؛ لأن آية هود إنما هي في خطاب نبي الإسلام محمد والوعد يشملهم ويشمل أمته .
وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الآية .
ثم هناك أمر آخر حسن التوكيد في آية هود دون آية الأعراف وهو أن الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد .
وأن الخطاب في آية الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل .
ولا شك أن خطاب الله أكد من خطاب موسى ، فناسب التوكيد في آية هود من جهة أخرى .

قصة هود

كما ذكرنا في قصة نوح فإن قصة هود وردت في القرآن في مواضع متعددة ولكنها ليست متطابقة ، بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في المواضع الأخرى ، وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه .

لقد وردت هذه القصة في الأعراف وفي سورة هود والشعراء وفصلت والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر .

وهي قد يكون فيها تفصيل في موضع ، وفي موضع آخر يذكر جانباً من جوانبها بإيجاز .

وإليك إيضاح ذلك :

١ - فقد جاء في سورة الأعراف - وهي أول سورة وردت فيها هذه القصة - أن هوداً دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده : ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [الأعراف : ٦٥] .

فتصدى له المملأ الذين كفروا من قومه وسفهوه واتهموه بالكذب ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ [الأعراف : ٦٦] .

فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم ناصح أمين .

فرفضوا ادعاءه قائلين: ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا يِمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠].

فاشتد عليهم نبيهم قائلًا: ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ مُّتَجِدِّ لُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٧١].

ويظهر أن قوله: ﴿ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ إنما هو جواب لتحديهم ﴿ فَأَيْنَا يِمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾.

فهم قالوا له: ﴿ فَأَيْنَا يِمَّا تَعِدُنَا ﴾ وهو أجابهم بقوله: ﴿ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾.

ثم جاء الأمر الحاسم بنجاته ومن معه وإهلاك المكذبين تصديقًا لما وعدهم به ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٢].

٢ - وفي سورة هود ذكر أيضًا أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود: ٥٠] غير أن ما قاله في هود لا يطابق ما قاله في الأعراف. فإنه قال لهم في الأعراف: ﴿ أَفَلَا نُنْقِوْنَ ﴾.

وقال في هود: ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾.

وذلك أنهم قالوا في الأعراف: ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠] فقال لهم: ﴿ أَتَجِدِدُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ أي إنهم افترضوا على الله. فقال لهم في هود: ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ فكان ما ذكره في هود إنما هو تعقيب على ما قالوه في الأعراف واستكمال له.

ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا .

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف .

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه ، فإن ربه سيرسل السماء عليهم مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم .

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف .

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم بينة ، وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب قوله . غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف ، بل كانت أخف ، ذلك أن ما ورد في الأعراف إنما هو قول الملأ الذين كفروا من قومه خاصة .

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم ، وعموم القوم ليسوا كالملأ الذين كفروا ، أي أشراف قومه الكافرين ، فهم متفاوتون في الإجابة .

وعلى كل حال فهم أخف من الملأ الذين كفروا ، ولذا لم يصفوه بالسفه ولم يصرحوا بكذبه ، وإنما قالوا له : ﴿ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٥٣ - ٥٤] .

أي أصابك سوء من بعض الآلهة فتقول ما تقول ، ولم يصرحوا بأنه أصابه جنون مع أنهم يعنون ذلك ، وإنما خففوا في المواجهة فقالوا : (أصابك سوء) .

ولذا كان جوابه لهم مناسبًا لما قالوا فيه . فقد قال لهم : ﴿ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَآشْهَدُوكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [هود: ٥٤] مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿ فقد تحداهم وتحدى آلهتهم بأن يكيدوه ولا يمهلهوه .

ولم يرد نحو ذلك في الأعراف .

ولما كانت المواجهة في الأعراف أشد وإنهم تحدوه كانت العقوبة أشد ، فقد قال فيها : ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٢] .

ولم يقل مثل ذلك في هود ، وإنما قال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [هود : ٥٨] ولم يذكر أنه قطع دابر الذين كذبوه .

فهم في الأعراف تحدوه ، وفي هود هو تحداهم .

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانباً لم يذكره في الآخر .

٣ - وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء : ١٢٣] .

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة .

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية ، ومن ناحية أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود ، وذلك بعد تكذيب عاد لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف وهود ، وإنما ذكر ما بعد ذلك فقال : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٢٣] إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُرْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ [الشعراء : ١٢٣ - ١٢٧] .

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة ، فقد قالها نوح لقومه ، وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب .

ثم بكتهم بما يفعلون قائلاً : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً يَقْبِضُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ

مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْذُلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ [الشعراء: ١٢٨ - ١٣٠]
وذكرهم بالنعم التي أمدهم بها رب العالمين .

ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم .
وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة .

فرد عليه القوم قائلين : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ [الشعراء: ١٣٦ - ١٣٨]

فأهلكهم رب العزة وجعلهم آية فقال : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ [الشعراء: ١٣٩ - ١٤٠] .

وهذا التعقيب جرى بعد عموم القصص في الشعراء .
فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من القصص .

٤ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم واغترارهم بها حتى قالوا : ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ ، ثم ذكر عقوبتهم وأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى .

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح .
ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفاً لهم منه ، وإنما لخص قصتهم لأهل مكة ولمن يعتبر . فهي تختلف عن كل ما مر من القصص .

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت :

﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ ﴿١٥﴾ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

رِيحًا صَرَصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ
أَخْرَى وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿فصلت: ١٥-١٦﴾.

٥ - وأما في سورة الأحقاف فإنه ذكر مساكنهم ، وهي أول مرة تذكر
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ
بِالْأَحْقَافِ﴾ [الأحقاف: ٢١]. والأحقاف في اليمن .

وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١].

فأجابوه قائلين: ﴿أَجِئْنَا لِنُؤْفِكَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنْ
الصَّادِقِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٢].

فإنه لما خوفهم بعذاب يوم عظيم ، تحدّوه قائلين: ﴿فَأَنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِن
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

ثم ذكر كيف أنهم استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحابًا ممطرًا
وقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا﴾.

ثم ذكر مآلهم وأنه أرسل عليهم ريحًا دمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا
مساكنهم (الآية ٢٥).

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية ، كما أنه أول مرة
ذكرت مساكنهم في الجزيرة .

٦ - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا
موقفًا من رسولهم ، وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم .

وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الآخر من التفصيل
وكيفية الإهلاك .

وكل منها مناسب لما ورد في موضعه .

وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها.

تذكيرهم بالنعم:

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع على وجه الإجمال ، وفي موضع آخر على وجه التفصيل .

وقد لا يذكر ذلك في مواضع أخرى إذ لا يقتضي السياق ذكره .

١ - فقد قال في الأعراف : ﴿ وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف : ٦٩] .

فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها ، وذكرهم بما أنعم الله عليهم على العموم .

٢ - وأما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة ليمدهم ربهم ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم .

ومعنى ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم ، فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها .

لقد ذكر في آية الأعراف بصطة الجسم وقوته ، وهنا ذكر القوة على العموم ، قال تعالى : ﴿ وَيَقَوْمٍ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ بُرْهَانَ الْجَرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢] .

٣ - وقد ذكر في الشعراء شيئاً من مظاهر قوتهم وعدد آلاء الله عليهم ، وكيف تصرفوا في هذه النعم فقال : ﴿ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاَطِيعُواْ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُواْ الَّذِى اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَحَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء : ١٢٨ - ١٣٤] .

ففصل ما أجمله في الأعراف وهود من آلاء الله عليهم في أجسامهم

وأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين .

وفصل فيما أنعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون .

فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في المواطنين السابقين .

٤ - وفي فصلت ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق واعتدادهم بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلق الله . قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت : ١٥]

٥ - ولم يذكر شيئاً عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في القمر ولا في الحاقة .

٦ - وكذلك في سورة الفجر ، فإنه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام الكافرة الأخرى .

العاقبة والهلاك :

لم يكرر ذكر عاقبة عاد ولا كيفية هلاكهم ، وإنما يذكر في كل موضع جانباً من جوانب العقوبة .

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع آخر ، ولكنه لم يذكرها على نمط واحد ، بل يذكر في كل موضع ما يناسب السياق وجو السورة .

١ - فقد قال في الأعراف : ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٢] .

فذكر نجاته والذين معه ، وذكر أنه قطع دابر الذين كذبوا ، غير أنه لم يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم .

٢ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة أخرى ، فقد قال إنه نجى هودًا والذين آمنوا من عذاب غليظ .

ولم يذكر نوع هذا العذاب ولا أنه قطع دابر الذين كذبوا ، وإنما قال إنهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٨ وَتِلْكَ آدَاءُ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥٩ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنَّ آدَاءُ كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝٦٠ ﴾ [هود : ٥٨ - ٦٠] .

٣ - وأما في الشعراء فقد قال : ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۝٦١ ﴾ ولم يذكر كيفية الإهلاك ، كما أنه لم يذكر نجاته ونجاة من معه ، ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلاً : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٦٢ ﴾ فقالوا له : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝٦٣ ﴾ فأهلكهم .

٤ - وأول موطن يرد فيه ذكر نوع العقوبة إنما هو في فصلت ، فقد ذكر أنه أرسل عليهم ريحًا صرصراً في أيام نحسات ، ولم يذكر عدد الأيام تلك . ولم يذكر ماذا فعلت هذه الريح بهم أو بمساكنهم . قال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝١٦ ﴾ [فصلت : ١٦] ولم يذكر نجات هود ومن معه ، ذلك أنه حذر قريشاً أن تصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، فذكر عذابهم .

٥ - وأما في الأحقاف فزاد في وصف الريح وأنها جاءت على هيئة عارض ، أي سحب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل شيء فلم يبق منهم إلا مساكنهم .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٤ تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا لَا تَرَىٰ إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأَنْبَاءِ ۝٢٥ ﴾ [الأحقاف : ٢٤ - ٢٥] .

مَسَكُونُهُمْ كَذَلِكَ فَجَزَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿[الأحقاف: ٢٤-٢٥].

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه محل سكنهم وأنه بالأحقاف ، وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم .

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها المساكن وأنها بقيت بعدهم خاوية خالية .

ولم يذكر في موضع آخر محل سكنهم ولا مساكنهم .

وذكر المساكن مناسب لذكر موضع سكنهم وهي الأحقاف .

ولم يذكر نجاته ، ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلاً: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ فقالوا غير مباليين: ﴿فَأَنَّا بِمَا نَعَذِّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٢] فذكر هلاكهم على نحو ما ورد .

٦ - وأما في الذاريات فقد زاد في وصف الريح وعتوها وأنها عقيم لا تأتي بخير وأنها لا تأتي على شيء إلا دمرته دماراً تاماً . قال تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ﴾ [الذاريات: ٤١-٤٢] .

٧ - وأما في القمر فقد ذكر عمل الريح في الناس فخصص الوصف .

ففي الأحقاف ذكر الدمار على العموم وذكر المساكن .

وزاد في وصفها في الذاريات .

وأما في القمر فخصص فعلها في الناس فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَزْعُ النَّاسَ كَانْتَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: ١٩-٢١] .

وهذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس وأنها تنزعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر .

فخصص بعد العموم .

٨ - وأما في الحاقة فزاد في وصفها وذكر أنها عاتية وذكر مدتها . وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً .

ثم ذكر أنه لم يبق من عاد أحد .

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ ۚ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ۖ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۚ ﴾ [الحاقة : ٦ - ٨] .

وانتهى المشهد وكانت الخاتمة ههنا ، ولم يذكر بعد ذلك شيئاً عن نهاية عاد وعاقبتها ، فقد انتهى كل شيء بقوله : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۚ ﴾ .

٩ - وختم ذكر عاد في سورة الفجر ، فقد ذكر في هذه السورة اسم بلدهم على ما قيل ووصفها . وهو ما لم يرد في موطن آخر ، فقد ذكر أنها ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۚ ﴾ .

ومما قيل في إرم «أنها مدينة عظيمة في اليمن ، والوصفان لها والمراد ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت وبساتين في بلاد الدنيا»^(١) .

وقيل : إن إرم هي اسم للقبيلة فهي عاد إرم^(٢) .

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي موضع آخر من القرآن ، سواء كانت إرم اسماً لمدينتهم أم اسماً لقبيلتهم . ومن الملاحظ في هذه القصة أنه ذكر في الأعراف النجاة والإهلاك .

(١) روح المعاني ١٢٣/٣٠ .

(٢) فتح القدير ٤٢٣/٥ ، روح المعاني ١٢٣/٣٠ .

وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

وفي الشعراء وفصلت والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة.

وكل ذلك متناسب مع السياق في كل سورة ، ومع جو السورة وما ورد فيها.

ومن الملاحظ أيضاً في قصة عاد أنه لم يذكر أن نبيهم دعا على قومه أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة.

كما أنه لم يذكر أهله وكيف كانوا كما مرَّ في قصة نوح.

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا يذكره في موطن آخر.

والآن نعود إلى آيات القصة في سورة هود لتلمس شيئاً من جوانبها الفنية.

* * *

﴿وَالْإِنِّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ [هود: ٥٠]

ناداهم بقوله: (يا قوم) استعطافاً لهم ليسمعوا قوله وليلينوا له وأضافهم إلى نفسه.

قيل: «وقرأ ابن محيصن (يا قوم) بضم الميم... وهي لغة في المنادى المضاف حكاها سيويوه وغيره»^(١).

والقراءة بكسر الميم - وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في

الإضافة إلى ياء المتكلم ، ذلك أن قوله : (يا قوم) بضم الميم ليست نصًّا في الإضافة ، بل هي تحتل النكرة المقصودة ، كما تقول : (يا رجل) أو (يا واقف) بخلاف كسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه . علاوة على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة .

﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ جاء بـ (من) الاستغراقية لنفي أن يكون ثمة إله غير الله على سبيل الاستغراق .

وقال ههنا : ﴿ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ ، وقال في الأعراف : ﴿ أَفَلَا تَنْقُوتُ ﴾ [الأعراف : ٦٥] وذلك أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول : (إن أنتم إلا مفترون) .

وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساحهم بآلهتهم وردّهم علي نبیهم قائلين : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف : ٧٠] واشتداد نبیهم عليهم بقوله : ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدِّلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ [الأعراف : ٧١] أي إنهم افتروا على الله باتخاذهم الأوثان شركاء الله ^(١) .

فناسب أن يقول في هود : ﴿ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ فكان هذا التعبير استكمال للمحاوراة بينهما والرد عليهم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن التعبير في هود مناسب أيضًا لما ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله ، فقد قالوا لنبیهم : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ [هود : ٥٣] وقالوا له أيضًا :

(١) انظر الكشف ١٠٢/٢ .

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبَكَ بَعْضُ إِلَهَتِنَا يَسُوءُ﴾ [هود: ٥٤].

فكان كل تعبير في مكانه أنسب .

ونفى ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ بـ (إِنْ) ولم ينفه بـ (ما) ذلك لأن (إِنْ) أقوى من (ما) في النفي وأكد^(١) . فأكد افتراءهم على الله سبحانه .

* * *

﴿يَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[هود: ٥١]

نفى عن نفسه ما قد يظنونه أنه ينبغي مطعمًا أو مالاً فقال لهم إنه لا يسألهم أجراً على ما يبذله من النصيحة لهم ، وذلك أدعى إلى قبول النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقاً ينبغي لهم الخير . فإنه إذا كان القول مشوباً بمطعم كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة .

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية : «خاطب به كل رسول قومه إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضاً للنصيحة ، فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير»^(٢) .

* * *

﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾

قال ههنا : (فطرنى) أي أوجدني من العدم . وهذا تعريض بالهتهم التي يعلمون أنها ليست هي التي أوجدتهم بل أوجدهم الله كما أخبر عن المشركين سبحانه بقوله : ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَآَنَ يُؤْفَكُونَ﴾

[الزخرف: ٨٧] .

(١) انظر معاني النحو ٥٧٦/٤ .

(٢) روح المعاني ٨٠/١٢ .

ومعنى ذلك أن آلهتهم لا تستحق أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي فطرهم وفطر السماوات والأرض .

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ على الرد عليهم في عبادتهم الأصنام ، واعتقادهم أنها تفعل .

وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة»^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وإيراد الموصول للتفخيم ، وجعل الصلة فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى شركائهم»^(٢) .

قد تقول: لقد قال في قصة نوح في هذه السورة: ﴿وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩] .

فقال: ﴿إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ فذكر اسمه العلم .

وقال ههنا: ﴿إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ فذكر الذي فطره . فما

السبب؟

فنقول: إنه لم يجر ذكر للآلهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة فجاء باسمه العلم ، بخلاف هذه القصة فإنه جرى ذكر لآلهتهم ، فناسب ذكر الذي فطره تعريضاً بآلهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله .

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

وهذا من اللفظ التعقيب ، فإنه مناسب لقوله: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ فإن الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق ، أفلا تعقلون هذا؟ أليس

(١) البحر المحيط ٥/ ٢٣٢ .

(٢) روح المعاني ١٢/ ٨٠ .

الذي لا يتبغى مصلحة لنفسه ناصحًا صادقًا؟

وهو مناسب لقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ، وفحواه أفلا تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر الإنسان؟

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا يستحق أن يعبد «أو تجهلون كل شيء فلا تعقلون شيئًا أصلاً ، فإن الأمر مما لا ينبغي أن يخفى على أحد من العقلاء»^(١).

جاء في (البحر المحيط): «و﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ توقيف على استحالة الألوهية لغير الفاطر.

ويحتمل أن يكون ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ راجعًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم ، كأنه قيل: أفلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى ، وهو ثواب الآخرة؟

ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك»^(٢).

* * *

﴿وَيَقَوْمٌ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: ٥٢]

مناسبة هذه الآية لما قبلها مناسبة لطيفة ، فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه في الآية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الآية. فقد قال إنه لا يطلب أجرًا لنفسه ولكن إن هم أجابوه آتاهم الله المال والقوة. فإنهم إذا

(١) روح المعاني ١٢ / ٨٠.

(٢) البحر المحيط ٥ / ٢٣٢.

استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع
وثمار وبساتين^(١) وزادهم قوة إلى قوتهم ، وماذا يطلب الإنسان لدينه
أكثر من ذلك : المال والزيادة في القوة؟

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا
نعيد القول فيه .

وقدّم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لأن ذلك سبب في زيادتها ،
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة .

* * *

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ﴾^(٥٣) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبْنَا بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي
بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ^(٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴾ [هود : ٥٣ - ٥٥]

بعد أن محض لهم النصيح ودعاهم إلى أن يحكموا عقولهم فيما هم
عليه وأن فيما دعاهم إليه مصلحتهم هم لا مصلحته هو ردوا عليه بقولهم :
﴿ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ ومعنى ذلك أنك لم تأتنا بحجة واضحة . ولعلك لو
جئت ببينة لآمنّا لك وصدقناك .

وقولهم هذا لا ينفي أن يكون هو صادقًا ، فقد يكون صادقًا غير أنه لم
يأت بحجة تبين ذلك .

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾
مؤكدین موقفهم ، وأنهم لا يتركون آلهتهم لقول قاله .

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا : ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي لسنا
مصدقين لك أصلاً .

(١) انظر البحر المحيط ٢٣٣/٥ ، الكشاف ١٠٢/٢ ، فتح القدير ٤٨١/٢ .

فقد نفوا أن يكون صادقاً ، فذهبوا من السيء إلى الأسوأ ، ذلك أنهم قالوا له أولاً: ﴿ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ فلم ينفوا صدقه ، ثم أمعنوا في السوء حتى قالوا له: ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ فنفوا أن يكون صادقاً .

ثم ذهبوا أبعد من ذلك في السوء فقالوا: ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ إِلَهَاتِنَا بِسُوءٍ ﴾ أي أصابك بعض الآلهة بالجنون ، فكأنه لما قال لهم: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أرادوا أن يتهموه بعقله أيضاً وأن يرموه بأبعد مما رماهم به فاتهموه بالجنون ، فلم يدعوا مجالاً للإيمان وآيسوه من ذلك ، فكل حالة أسوأ من التي قبلها .

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على سبيل الترقى من السيء إلى الأسوأ حيث أخبروه أولاً عن عدم مجيئه بالبيئة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد .

وثانياً: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه .

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق .

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضاً حيث قالوا ما قالوا»^(١) .

إن هذه الآية كل جزئياتها مؤكدة ، إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو أكثر .

فقوله: ﴿ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ تعبير مؤكد ، فإنه قال: ﴿ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ فنفى الفعل الماضي بـ (ما) ، ولم يقل: (لم تأتنا بيينة) فينفيه بـ (لم) .

(١) روح المعاني ١٢/ ٨٢ .

والفعل الماضي المنفي بـ (ما) أكد من الفعل المنفي بـ (لم) ، ذلك أن الفعل الماضي المنفي بـ (ما) يقع جوابًا للقسم ، بخلاف المنفي بـ (لم) فهو أكد^(١) . فهذا التعبير منفي نفياً مؤكداً .

وقوله : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ تعبير مؤكد ، فإنه قال : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ ولم يقل : (ولسنا تاركي آلهتنا عن قولك) بالجملة الفعلية . فنفي التعبير بالجملة الاسمية المصدرة بـ (ما) ، والجملة الاسمية أكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم .

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال : ﴿ بِتَارِكِي ﴾ .
و ﴿ عَنْ قَوْلِكَ ﴾ فيه معنيان :

المعنى الأول : (صادرين عن قولك)

والمعنى الآخر : التعليل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على أية حال .

وقوله : ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ تعبير مؤكد ، ذلك أنهم نفوا إيمانهم بالجملة الاسمية المنفية بـ (ما) ، وجاء بالباء الزائدة في الخبر وهي تفيد التوكيد .

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو - أي التقديم - يفيد الاختصاص في الغالب ، أي : نحن نخصك بعدم الإيمان .
ولو قال مثلاً : (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكداً .

وقوله : ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ تعبير مؤكد ، فإنه جاء بأسلوب القصر ، فقد نفى بـ (إن) وأثبت بـ (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك بعض آلهتنا بسوء) .

(١) انظر معاني النحو ٥٧٠ / ٤ .

والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤكد .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه نفى بـ (إِنْ) ولم ينف بـ (ما) ،
و(إِنْ) أكد من (ما) في النفي كما أسلفنا .

فكل جزء من الآية تعبير مؤكد - كما ترى - .

* * *

﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْنَاكَ بِبَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ [هود: ٥٤ - ٥٥]

لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه
بسوء ، أعلن البراءة من آلهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على
ذلك فقال: ﴿ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ ﴾ .

ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعاً ، وليس بعض القوم وليس بعض
الآلهة فقط أن يكيدوه ولا يمهلوه . وهو تهاون عظيم بهم وبآلهتهم كلها ،
فهم وآلهتهم أضعف من أن يفعلوا له شيئاً .

وقوله: ﴿ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴾ يحتمل معنيين :

أن تكون (ما) اسماً موصولاً بمعنى (الذي) ، أي أنا بريء من الذي
تشركون .

أو أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى : أنا بريء من إشراككم آلهة
من دونه ^(١) .

وقد أراد المعنيين جميعاً : البراءة من إشراكهم ومن الذين يشركونهم .
ثم قال لهم :

(١) انظر البحر المحيط ٥ / ٢٣٢ .

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦].

فقال لهم: إنه اعتمد على الله وركن إليه فهو يكفيه كل شيء ، فهو ربه وربهم ، يكفي ويحفظ من توكل عليه وركن إليه ، فهو ربكم وأنتم لا تفوتونه ، وهذه الأصنام لا تمنعكم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء .

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ ذليلة له خاضعة لا تفوته ولا تقدر أن تمتنع منه .

والناصية «مقدم الرأس ، وتطلق على الشعر النابت عليها»^(١).

والأخذ بالناصية دليل على القدرة والقهر ، جاء في (البحر المحيط):
«ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضته وملكه وتحت قهره وسلطانه ، فأنتم من جملة أولئك المقهورين .

وقوله: ﴿ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ تمثيل ، إذ كان القادر المالك يقود المقدور عليه بناصيته ، كما يقاد الأسير والفرس بناصيته ، حتى صار الأخذ بالناصية عرفاً في القدرة على الحيوان . وكانت العرب تجزّ ناصية الأسير الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته .

وقال ابن جريج: وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان ، أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء»^(٢).

وقد جاء بـ (من) الاستغرافية ولم يقيد مكاناً أو زماناً لذلك . فكل دابة من إنسان أو غيره أيّاً كان وأينما كان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له

(١) روح المعاني ١٢/ ٨٣ ، تفسير الرازي ٦/ ٣٦٥ .

(٢) البحر المحيط ٥/ ٢٣٤ .

مقهور لسلطانه ذليل لسطوته .

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم .

﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم لا يجور ولا يظلم ، ينصر من توكل عليه واعتصم به . ويدل ويخزي من بغى واعتدى ، فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ .

وهو يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه .

ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال : ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [المزمل : ١٩] ، وقال : ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ ﴾ [النحل : ٩] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة . والسبيل القاصدة توصل إليه .

فهذا التعبير يجمع عدة معان منها :

- ١ - أنه لا يظلم ولا يجور .
 - ٢ - وأنه يعاقب الظالم الجائر .
 - ٣ - وأنه يدل على الصراط المستقيم .
 - ٤ - وأن الصراط المستقيم يوصل إليه .
- جاء في (الكشاف) : « يريد أنه على طريق الحق والعدل في ملكه ، لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به » ^(١) .

وجاء في (روح المعاني) : « وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب ، كافٍ لمن اعتصم به كمن

وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها ، وهو كقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴾ ^(١) .

وجاء في (تفسير الرازي) : «أي وإن كان قادرًا لا يظلمهم ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل والصواب . . .

(الثالث) أن يكون المراد : إن ربي يدل على الصراط المستقيم ، أي يبحث أو يحملكم بالدعاء إليه ^(٢) .

* * *

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴾ [هود : ٥٧]

فإن تتولوا فقد أبلغتكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة توليكم .
وهدهم بإهلاكهم فقال : ﴿ وَيَسْخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ وقد سبق أن ذكرهم بأنه استخلفهم بعد قوم نوح بعد إغراقهم فقال لهم : ﴿ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ [الأعراف : ٦٩] .
﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴾

«أي رقيب محيط بالأشياء علمًا فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم . . .

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي ، أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء . ومن شأنه ذلك كيف يضره شيء ؟ ^(٣) .

(١) روح المعاني ٨٣/١٢

(٢) تفسير الرازي ٦/٣٦٥ .

(٣) روح المعاني ٨٥/١٢

لقد قال ههنا: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ بالتوكيد بـ (إِنَّ).

وقال في سورة سبأ: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ [سبأ: ٢١] من دون توكيد ، ذلك أن المقام في سورة هود يستدعي التوكيد ، وذلك أن عادًا قالوا لنبیهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء ، فتحداهم وتحدى آلهتهم بقوله: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٥ - ٥٦].

ثم هددهم بالاستئصال بقوله: ﴿وَيَسْخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ فناسب ذلك أن يقول: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ بالتوكيد.

وأما في سبأ فالمقام والسياق مختلفان ، فقد قال: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ [سبأ: ٢٠ - ٢١]

فليس المقام مقام تحدٍّ - كما ترى - وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس لهم شأن مع رسول ولا نحو ذلك فلا يحتاج إلى توكيد.

وقد قدم الجار والمجرور ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ على عامله ﴿حَفِیْظٌ﴾ للاختصاص ، وذلك ليبين أنه لا يفوت حفظه شيء على الإطلاق. في حين قال في سورة الشورى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الشورى: ٦] فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لأنه لا داعي للتقديم ، فإنه ليس المقام مقام اختصاص ، فإن حفظه سبحانه لا يختص بهم ، بل ربنا على كل شيء حفيظ وليس حفيظًا عليهم فقط .

فناسب كل تعبير موضعه .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [هود: ٥٨]

قال ههنا: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ فذكر الذين آمنوا معه .

وقال في الأعراف في القصة نفسها: ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٢]

فقال: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ ولم يذكر صفة الإيمان ، ذلك أنه قال في الأعراف: ﴿ وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ فذكر أنه أهلك الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين . ومعنى ذلك أنه أنجى الذين آمنوا . ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا .

ومثل ذلك ما جاء في قصة نوح في الأعراف ، فإنه قال: ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [الأعراف: ٦٤]

فإنه لما ذكر أنه أغرق الذين كذبوا دلّ على نجاة المصدقين بالآيات وهم المؤمنون .

ثم كرر التنجية فقال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ وقد قيل إن تكرير التنجية للتوكيد^(١) .

وقيل: إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولاً ، ثم ذكر صفة العذاب الذي نجاهم منه . وذلك كما تقول: إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية من عذاب غليظ .

وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق ، وقد نجاهم من نهر شديد الانصباب .

(١) انظر البحر المحيط ٥ / ٢٣٥ .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟

قلت: ذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم نجاهم ، ثم قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ. وذلك أن الله عز وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من أذبارهم فتقطعهم عضواً عضواً.

وقيل: أراد بالثانية: التنجية من عذاب الآخرة. ولا عذاب أغلظ منه وأشد»^(١).

ويقوي القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الآخرة أن القرآن وصف عذاب الآخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات ، ولم يرد هذا الوصف لعذاب آخر.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٧] وهو في الكلام على عذاب الآخرة.

وقال: ﴿نُمْنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤].

وقال: ﴿فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت: ٥٠]

ووصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال: ﴿عَلَيْهَا مَلَكِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب الآخرة.

ومن لطيف التناظر في التعبير أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في

(١) الكشاف ٢/ ١٠٤.

الدنيا والآخرة فقال: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [هود: ٦٠].

وهو تناظر جميل ، فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على الكافرين مرتين .

وهو مما يقوي أيضاً أن التنجية الأولى من الهلاك في الدنيا ، وأن التنجية الثانية من عذاب الآخرة ، وذلك أنه ذكر لعنتين : لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة . والله أعلم .

وقال ههنا: ﴿بَجَيْنَا هُودًا﴾ بتضعيف عين الفعل ، وقال في الأعراف في القصة نفسها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [٧٢].

وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) الفرق بين استعمال هاتين المفردتين في القرآن الكريم . فقد ذكرنا أن الملاحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل (نجّى) للتلبث والتمهل ، ويستعمل (أنجى) للإسراع في النجاة ، فإن (أنجى) أسرع من (نجّى) في التخليص من الشدة والكرب^(١) . وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته الصرفية^(٢) .

فاستعمل في الأعراف (أنجى) واستعمل في هود (نجّى) ، ذلك أن القصة في هود كانت كأنها استكمال لما ورد في الأعراف . ومعنى ذلك أن التلبث في هود أطول مما في الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمّل الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجّى) في هود .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة في هود يدل على مكث أطول في قومه مما في الأعراف ، فكان الجدال بينهما أطول

(١) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٧٤ .

(٢) المصدر السابق ٦٥ .

والمحاورة أكثر. فناسب ذلك أيضاً استعمال (نجى) في هود و(أنجى) في الأعراف.

وقال: ﴿بِرَحْمَةٍ مِّنَّا﴾ ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا برحمة منه سبحانه وليس ذلك بعملهم فقط ، فإن العمل لا ينجي وحده لولا رحمة الله .

* * *

﴿وَلَكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ [هود: ٥٩ - ٦٠]

﴿وَلَكَ عَادٌ﴾

«إشارة إلى قبورهم وآثارهم ، كأنه قال: سيحوا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا»^(١).

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾

الجحود أن يُقَرَّرَ المرء بقلبه ولا يقَرَّرَ لسانه ، أو هو إنكار ما تعلم من الحق. قال تعالى في قوم فرعون: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

وقال في سيدنا محمد: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣].

وعاد كذلك جحدوا بآيات ربهم مع علمهم أنها حق وهو ظلم وعناد. ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ لقد أطلق معصيتهم ، فهم عصوا كل ما أمرتهم به رسلهم.

وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود ، فالجحود أمر قلبي وقولي ، وهذا أمر سلوكي وعملي ، وهي مخالفة الأوامر على العموم .

﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾

وهذا على النقيض من موقفهم من رسلهم ، فهم عصوا الرسل واتبعوا الجبابرة .

وقال : (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة .
ولم يقل : (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة ، وإنما أراد استغراق الاتباع لكل جبار ، فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة .

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال : ﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله .

ووصف الجبار بأنه عنيد مناسب للجدد الذي يأبى صاحبه أن يقر بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستكبارًا .

وهذه مرتبة أخرى بعد المعصية . فالمعصية ألا تطبق الأوامر ، فقد تركها أو تفعل غير ذلك ، وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا أمر كل جبار عنيد .

فالاتباع نقيض المعصية ، والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله .

إن هذه الآية تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة :

١ - فقد قال إنهم جحدوا بآيات ربهم مع علمهم أنها حق .

٢ - وقال : ﴿بَيَّكُنْتَ رَبِّهِمْ﴾ وهو من أسوأ الجحود ، إذ إنهم جحدوا بآيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعمة وأحسن إليهم .

٣ - قال : ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم ، وهم عصوهم مع علمهم أنهم رسل الله .

٤ - وقال: ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ ولم يقل: (وعصوا رسوله) ليدل على أنهم عصوا كل ما جاء عن رسل الله ولم يتبعوا أحداً منهم. وهذا يدل على المبالغة في المعصية، أو «لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله» ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ^(١) وعلى هذا يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم.

٥ - وقال: ﴿وَاتَّبَعُوا﴾ ولم يقل: (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة وإطاعة أوامرهم.

٦ - وقال: ﴿كُلِّ جَبَّارٍ﴾ ولم يقتصر على اتباع جبار واحد، بل ولا مجموعة من الجبابرة، بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم والاستغراق.

٧ - وقال: ﴿عَنِيدٍ﴾ ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل على المبالغة في عناده. وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم.

* * *

﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ [هود: ٦٠]

اللعة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعة أرسلت عليهم فهي تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة، فهي تلازمهم لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله، فكما أنهم بالغوا في عنادهم ومعصيتهم وبالغوا في اتباع كل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.

جاء في (روح المعاني): ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي إبعادًا عن الرحمة وعن كل خير ، أي جعلت اللعنة لازمة لهم . وعبر عن ذلك بالتبعية للمبالغة ، فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حسبما داروا ، أو لوقوعه في صحبة أتباعهم . . .

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي وأتبعوا يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار المخلد .

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيدان بأن كلاً من اللعينين نوع برأسه لم يجتمعا في قرن واحد بأن يقال (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة) . ونظير هذا قوله تعالى : ﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ .

وعبر بيوم القيامة بدل الآخرة هنا للتهويل الذي يقتضيه المقام^(١) .

لقد قال في هذه القصة : ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

وقال في السورة نفسها في قصة فرعون : ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [٩٩] فلم يذكر (الدنيا) بعد كلمة (هذه) وذلك لأمر منها :

١ - أنه ذكر شيئاً من أمور الدنيا في قصة هود فقال : ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ ، ثم ذكر أن الله يستخلف قومًا غيرهم ، وذلك في الدنيا .

ولم يذكر شيئاً من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون ، فلم يذكر الدنيا .

٢ - أنه ذكر يوم القيامة وعقوبتهم فيه في قصة فرعون ولم يذكر شيئاً عن عقوبتهم في الدنيا فقال : ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ

(١) روح المعاني ١٢/ ٨٧ .

الْوَرْدُ الْمَوْزُونُ ﴿ [هود: ٩٨] ثم قال: ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَسْ أَلْرِفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [هود: ٩٩].

فكان التأكيد على يوم القيامة وليس على الدنيا.

بخلاف قوم هود فإنه ذكر مجيء أمر الله عليهم في الدنيا وأنه نجى هودًا والذين آمنوا معه فقال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [هود: ٥٨] فناسب ذكر الدنيا.

ألا ترى أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنيا في موطن آخر فقال: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٤٠] ذكر الدنيا بعد كلمة (هذه) فقال: ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص: ٤٢].

فناسب ذكر الدنيا في قصة هود وإضمارها في قصة فرعون في هذه السورة ، أعني سورة هود.

٣ - هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون في السورة ، فإن قصة هود من الآية الخمسين إلى الآية الستين (من ٥٠ - ٦٠).

وإن قصة فرعون من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين (من ٩٦ - ٩٩).

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة ، وعدم ذكرها في قصة فرعون مناسبة للإيجاز

فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ ببناء الفعل (أتبعوا) للمجهول .

وقال في سورة القصص في قصة فرعون: ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ [القصص: ٤٢] ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة للتعظيم (أتبعناهم) فما السبب؟

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب منها:

١ - أن كل آية مناسبة لبداية السورة التي وردت فيها.
فقد قال في بداية سورة هود: ﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمْتُ أَيْنُهُ ثُمَّ فَضِلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ بالبناء للمجهول.

وقال في بداية سورة القصص: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾ بإسناد الفعل (نتلو) إلى ضمير المتكلم للتعظيم.

فناسب كل تعبير بداية السورة التي ورد فيها.

٢ - أن سياق القصة في سورة القصص إنما هو في الإسناد إلى ضمير التعظيم ، فقد قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (٤٠) ، وجعلناهم أئمة (٤١) ، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة (٤٢) ، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (٤٣) فأسند الإهلاك إلى ضمير التعظيم.

وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر (٤٤) ولكننا أنشأنا قروناً (٤٥) ، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين (٤٥) ، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا (٤٦).

فناسب ذلك إسناد الفعل إلى ضمير المتكلمين (أتبعناهم).

وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب ، فقد قال: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ ولم يقل: جحدوا بآياتنا ، ولا عصوا رسلنا.

وقال: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ ولم يقل: (كفروا بنا) ولا (كفرونا).

فناسب ذلك قوله: ﴿وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً﴾ بالبناء للمجهول.

٣ - إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة في القصة في سورة القصص واحد وثلاثون ضميرًا (٣١).

وفي قصة هود أربعة ضمائر.

فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظيم من هذه الجهة.

٤ - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فإن قصة موسى أربع وأربعون آية ، من الآية الثالثة إلى الآية السادسة والأربعين.

وأما قصة هود فهي إحدى عشرة آية ، من الآية الخمسين إلى الآية الستين.

وإن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا). فإن (أتبعناهم) ثمانية أحرف ، وإن (أتبعوا) خمسة أحرف.

فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول ، والذي هو أقل القصة التي هي أقصر.

فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة.

* * *

﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾

الفعل (كفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه.

فيقال: (كفر بالله) متعديًا بحرف الجر وهو الباء. والكفر هنا نقيض الإيمان.

ويقال: (كفر ربه) بتعديه إلى المفعول بنفسه وذلك يفيد معنيين:
المعنى الأول: كفران النعمة، وهو نقيض الشكر.
والآخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان.

فهم جحدوا ربهم وجحدوا نعمه. جاء في (روح المعاني) في قوله:
﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾: «أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها
بالإيمان أو جحدوه»^(١).

* * *

﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾

(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه، ذكر زيادة في التوضيح
والتعيين، كما قال سبحانه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ
هَارُونَ وَزِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٥] فذكر هرون زيادة في التنصيص مع أنه قد
يستغني عن ذكره ويكتفي بذكر الأخوة كما قال سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى
مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ [يونس: ٨٧] ولم يذكر هرون.

وقيل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التي هي قوم هود، والقصة
فيهم، والأخرى هي إرم»^(٢).

وقيل أيضًا: إن عاد إرم هي عاد هذه، وهم قوم هود، وهي عاد
الأولى^(٣).

(١) روح المعاني ١٢/٨٧.

(٢) الكشف ٢/١٠٤.

(٣) انظر فتح القدير ٥/٤٢٢.

وإنما ذكر (قوم هود) زيادة في المبالغة والتأكيد.
وكرر حرف التنبيه (ألا) مرتين زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء مآلهم.

جاء في (البحر المحيط): «ثم كرر التنبيه بقوله: (ألا) في الدعاء عليهم تهويلاً لأمرهم وتفضيلاً له وبعثاً على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم»^(١).

ومن الطريف في هذه الآية أنه كرر اللعنة مرتين ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ، وذكر الدنيا مرتين: مرة باسم الإشارة (هذه) ، ومرة بالاسم الصريح ، وكرر عاداً مرتين ، وكرر (ألا) مرتين ، ودل على عاد مرتين: مرة باسمهم ومرة بذكر أنهم قوم هود.
وهو من لطيف التعبير.

* * *

(١) البحر المحيط ٥/٢٣٦.

قصة صالح

وردت هذه القصة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل وفصلت والذاريات والقمر والفجر والشمس .

وهي كما ذكرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة ، بل يُذكر في كل موضع جانب لم يذكر في المواضع الأخرى ، وقد يركز على أمور أو على أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه .

١ - فقد دعا صالح قومه ثمود في الأعراف إلى توحيد الله وعبادته فقال لهم : ﴿ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف : ٧٣] .

وهذا ما ورد في السورة على لسان أكثر الأنبياء ، فقد ورد ذلك على لسان نوح وهود وصالح وشعيب .

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة ، وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجاباً ، فقد أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة . وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا أخذهم عذاب أليم .

وذكرهم بنعم الله عليهم فإنه بوأهم في الأرض بعد عاد يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون الجبال بيوتاً .

ولم يذكر ذلك في موضع آخر ، وإنما يذكر جانباً واحداً من هذه النعم . فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتاً في سورتي الحجر

والشعراء ، ولم يذكر اتخاذ القصور من السهول .

وكان الجدل بين الملأ الذين استكبروا من قومه وبين المستضعفين من المؤمنين ، ولم يواجهوا صالحًا بكلام أو جدال ، فقد ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَنْتَ صَالِحًا مَتَرَسَّلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف : ٧٥ - ٧٦] .

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ثُمَّ تَحَدَّوْا صَالِحًا : ﴿ وَقَالُوا يَصْلِحُ أَتَيْنَا بِمَا نَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٧] .

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٨] .

٢ - وأما في سورة هود فإنه دعاهم أيضًا إلى عبادة الله وتوحيده ، ونحو ذلك فعل نوح وهود وشعيب ، ثم قال لهم إنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عُمَرَاءَ لَهَا .

فأجابوه قائلين : ﴿ يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ فكان الجدل بينه وبين قومه .

وأما في الأعراف فقد كان الجدل بين المستكبرين من قومه وأتباع صالح .

ثم ذكر لهم الآية التي تدل على صدقه وهي الناقة ، وحذرهم من أن يمسوها بسوء .

فَعَقَرُوهَا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

٣ - وأما في سورة الحجر فإنها المرة الوحيدة التي ذكر عنهم أنهم أصحاب الحجر فذكر محل سكنهم وهو الحجر .

والحِجْر: هو موطن ثمود قوم صالح ، وهو أرض بين الحجاز والشام^(١).

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ، وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين ، فكأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود ، فقد دعاهم في الموضعين السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته وأنه جاءهم بالآية الدالة على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن الآيات.

فهي مرحلة بعد التبليغ ، ولم يذكر الآيات ولا نوعها أو ما هي؟ كما لم يذكر اسم نبيهم ولا اسم القوم ، فلم يذكر اسم ثمود ولا صالح ، كما لم يذكر الناقة.

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين.

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٥﴾ وَعَٰلَيْنَهُمْ ءَايَتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٦﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٨﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الحجر: ٨٥ - ٨٨]

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع ، ولم يقل: (آية) بالإنفراد ، وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الآيات مجموعة في هذه القصة.

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف ٧٣ ، هود ٦٤ ، الشعراء ١٥٤) أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم - أنه قال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾ فذكر مرسلين ولم يذكر رسولا واحداً. والمرسلون لهم آيات لا آية ، فناسب أن يقولها بالجمع.

(١) انظر البحر المحيط ٥/٤٦٣ ، الكشاف ٢/١٩٤.

قد تقول: ولكنه قال في الشعراء أيضاً: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ لكنه ذكر آية وذكر الناقة.

فنقول: إن السياق مختلف ، فإنه في سورة الحجر لم يذكر رسولا معينا ، وإنما ذكر الرسل على العموم ، في حين أن الكلام في الشعراء على صالح ، فقد قال: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تُنْقُونُ ، فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿وَأَيُّنَّهُمْ أَيَّتَنَّا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ .
وقال في سورة طه: ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ [طه: ٥٦]
فقال: (كلها).

وكذا جاء في سورة القمر ، فقد قال: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْنَدٍ﴾ [القمر: ٤٢].

والكلام على فرعون في الموضعين ؛ وذلك لأن آيات موسى كثيرة ، وقد ذكر ربنا أنها تسع آيات^(١) . بخلاف آيات صالح فإنها آيات متعلقة بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة ، وإنها كانت تسقي القبيلة كلها باللبن ، وغير ذلك^(٢) .

فناسب ذكر (كلها) في آيات موسى .

٤ - وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل ، فقد قال: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تُنْقُونُ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا .

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في

(١) انظر الإسراء ١٠١ ، النمل ١٢ .

(٢) انظر تفسير الرازي ١٥٧/٧ .

قصتي نوح وهود. فإنهم لم يأمرهم بتوحيد الله وعبادته ، وإنما أمرهم بتقوى الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبليغ بتوحيد الله وعبادته . فبعد توحيد الله وعبادته أمرهم بتقوى الله وطاعة رسوله . وذلك ما قاله صالح لقومه أيضاً .

ثم ذكر لهم من النعم ما لم يذكره في المواضع الأخرى ، فقد قال : ﴿ أَتَذْكُرُونَ مَا هَلَّهْنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ [الشعراء : ١٤٦ - ١٤٩] فذكر لهم الأمن والفراهة في السكن ورفاهية العيش في الزروع والثمار والماء . فقالوا له : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ أي من الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقله .

وطلبوا منه آية تدل على صدقه ، فقال لهم : إن آية صدقه هي الناقة ، وإن لها يوماً تشرب فيه الماء ، ولهم يوم يشربون فيه الماء .

وهذا أول موضع يذكر فيه أنَّ الماء بين القوم والناقة لكل منهما يوم . وقد ذكر في الأعراف وهود الأكل وقال لهم : ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا إِسْوَاءَ ﴾ [الأعراف : ٧٣ ، هود : ٦٤]

وذكر هنا الشرب .

وذكر الشرب أيضاً في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأكل على الشرب حيث اجتمعا ، سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٦٠]

وقوله في الجنة : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾

[الحاقة : ٢٤]

وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم يجتمعا .
وهذا من لطيف التعبير .

ثم حذرهم من أن يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم .
ففقروها فأصبحوا نادمين . ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم ،
وإنما ذكر العذاب على العموم فقال : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ ولم يذكر
صيحة أو رجفة أو غيرهما .

٥ - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحًا وأمرهم
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان .

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما
فريق مؤمن وفريق كافر .

ولم يطلبوا منه آية ، وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله
وأهله .

ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم . وهو أنسب موطن
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصاص .

ثم ذكر عاقبة هذا المكر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين ، ولم يذكر
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم .

٦ - وأما في فصلت فالقصة موجزة ، فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء .

ثم ذكر أن الصاعقة أخذتهم . وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة
في هذه القصة

وهذا ما ورد منها في هذه السورة :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ [فصلت: ١٧ - ١٨]

٧ - وفي الذاريات ذكر أنه قيل لثمود: تمتعوا حتى حين ، فعتوا عن أمر ربهم . ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم ، وذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون .

وهذا ما ورد منها :

﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ ﴾ [الذاريات: ٤٣ - ٤٥]

٨ - وأما في سورة القمر فإنه قال : ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴾ [القمر: ٢٣] .

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة ، فإنها تفتتح بتكذيب الأ أقوام لرسلمهم ابتداء من قوم نوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما ذكرنا .

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبيهم الذي لم يذكر اسمه إنه كذاب أشر ، ولم يرد مثل هذا الوصف له في موضع آخر من القرآن ، فتوعدهم ربنا بقوله : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ ﴾ [القمر: ٢٦] .

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم . وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل شرب يحضره أصحابه . فنادوا صاحبهم فعقر الناقة . ثم ذكر أنه أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي تصنع للدواب .

ولم يرد مثل هذا في موضع آخر من القرآن .

قال تعالى :

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَحَدَّا نَبَّعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٢٤﴾ أَلْفَىٰ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ﴿٢٦﴾ ﴾

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فَمِنَ لَّهُمْ فَارَقَبَهُمْ وَأَصْطَبِرَ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّخَضَّرٌ ﴿٢٨﴾ فَادَّوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيَّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحُظْرِ ﴿٣١﴾ [القمر: ٢٣ - ٣١]

٩ - وأما في سورة الفجر فلم يذكر عن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر بالواد ، أي قطعوه ونحتوه .

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه ، ولم يذكر عقوبة لهم سوى أن جمعهم مع عدة أقوام بقوله : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣]

١٠ - وأما في سورة الشمس فذكر أن ثمود كذبت بسبب طغيانها ، وذكر أن أشقى القوم انبعث ، والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة ، وأن رسولهم حذرهم فقال لهم : ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ [الشمس: ١٣] أي اتركوها ولا تتعرضوا لها . ولم يزد على ذلك فكذبوه فعقروها .

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال : ﴿ قَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس: ١٤] أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم ^(١) .

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة ، وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب السياق الذي وردت فيه . وأنه يذكر في كل موضع منها جانباً لم يذكر في المواضع الأخرى .

الدعوة:

إن أول ما دعا صالح قومه إلى عبادة الله وتوحيده فقال : ﴿ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي

(١) انظر البحر المحيط ٨ / ٤٨٢ .

أنعم الله عليهم بها ، وذلك في الأعراف ٧٣ .

وأما في هود فلم يكتف بذاك وإنما طلب منهم بعد عبادة الله وتوحيده وتذكيرهم بنعمته عليهم بالإيجاد وإعمار الأرض أن يستغفروا ربهم ثم يتوبوا إليه فقال : ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ الْعِبَادُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ [هود : ٦١] .

فهي مرحلة لاحقة بعد التبليغ الأول .

وأما في سورة الحجر فقد ذكر تكذيبهم ، ولم يذكر مواجهة بينه وبين قومه ، وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم .

وأما في الشعراء فإنه طلب منهم أمراً آخر ، فقد قال لهم : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم .

(انظر الشعراء ١١٠ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٤٤ ، ١٦٣ ، ١٧٩) ثم ذكرهم بالنعم ، ولم يعد عليهم الأمر بعبادة الله وتوحيده .

وأما في النمل فقد قال : إنه أرسل صالحاً إلى ثمود بعبادة الله فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ [النمل : ٤٥] .

فاختصم الفريقان في هذا الأمر ، فدعاهم إلى الاستغفار وحضهم على ذلك لعل الله يرحمهم ، فقال لهم : ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل : ٤٦] .

وأما في سورة فصلت فإنه لم يذكر دعوة ولا مواجهة ، بل هو إخبار عن غائب .

ونحو ذلك في الذاريات ، فإنه لم يرد فيها إلا تحذيرهم من عاقبة ما هم فيه ، إذ قيل لهم : ﴿ تَمْنَعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الذاريات : ٤٣] .

وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة .

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد .

وأما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم ، ولم يذكر دعوة لهم ولا مواجهة ، وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها .

تذكيرهم بالنعم:

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد :

١ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد وفي هذا تحذير لهم أن يسلكوا سبيلهم ذكرهم بنعم الله بأن بوأهم في الأرض ، أي مكنهم منها وهبها لهم يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا . ثم طلب منهم أن يذكروا نعم الله عليهم على العموم فقال لهم : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٤] .

٢ - وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارا لها ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ .

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف ، فقد توسع في ذكر النعم في الأعراف وأجملها في هود .

٣ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم : كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ، فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البيوت . وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الأمن .

ومن الملاحظ أنه قال هنا : ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾ بذكر (من) ، في حين قال في الأعراف : ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ فلم يذكر

(من) ، وذلك أنه توسع في ذكر النعم في الأعراف ، وذكر ما لم يذكره في الحجر ، فقال: إنه بوأهم في الأرض ، أي مكن لهم فيها وهياً لهم فيها مكاناً ، وأنهم يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون الجبال بيوتاً ، فقال إنهم يتخذون من سهولها قصوراً ولم يقل: (يتخذون في سهولها قصوراً) أي تجعلون من سهولها قصوراً ، وهذا توسع في الإعمار . بخلاف ما لو قال: (تتخذون في سهولها قصوراً) أي تجعلون في السهول قصوراً ، وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور ، بخلاف قولك: (اتخذت من السهول قصوراً) أي جعلت السهول قصوراً . ألا ترى فرقاً بين قولك: (اتخذت في الأرض داراً) و(اتخذت من الأرض داراً) فالتعبير الأول قد يفيد أنك بنيت في الأرض داراً ولا يفيد أنك جعلتها كلها داراً ، بخلاف قولك: (اتخذت من الأرض داراً) أي جعلتها داراً كلها .

ثم قال: ﴿وَنَحْنُ نَوَالِجِبَالِ يَبُوتَا﴾ أي كأن الجبال كلها ينحتونها بيوتاً ، وهذا توسع في العمران ، وهو أوسع من قوله: ﴿وَكَاوُأَيَحْنُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتَا﴾ بـ (من) التي قد تفيد التبعض .

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: ﴿فَاذْكُرُواْ آلَاءَ اللَّهِ﴾ .

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في الحجر ، غير أنه زاد الأمن في الحجر .

٤ - وأما في الشعراء فقد ذكر نعماً أخرى عددها عليهم ، فقد ذكر الأمن وذكر الجنات وعيون الماء والزروع والتوسع والفراشة في السكن فقال: ﴿أَتَنْتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ﴾ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٦ - ١٤٩] .

فقد ذكر الأمن في المكان ، والسعة في الطعام والشراب ، والفراشة

في السكن ، وهو ما لم يذكر فيما سبق من النعم .

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمًا عددها عليهم سوى أنه قال في الفجر : ﴿وَتُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ﴾ أي قطعوه ونحتوه .

فأنت ترى أنه لم يكرر ذكر النعم أو يذكرها في موضع واحد .

البينة على صدقه:

ذكر الآية الدالة على صدقه وهي الناقة التي أخرجها الله من الصخرة «وكانوا هم الذين سألوا صالحًا أن يأتيهم بآية ، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم . . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقلة عشراء تمخض ، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمننَّ بها وليتبعنَّه . فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنيها بين جنبها كما سألوا . . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعت بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يومًا وتدعه لهم يومًا . وكانوا يشربون لبنها يوم شربها ، يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم»^(١) .

١ - فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الأعراف: ٧٣] وطلب منهم أن يتركوها تاكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب أليم .

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع .

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الآية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن يأتي بآية دالة على صدقه .

(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٨ .

٢ - وأما في هود فقد سماها آية ، ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بذلك ، وإنما قال لهم : ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ . وطلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب قريب .

٣ - وأما في الحجر فقد ذكر عن أصحاب الحجر أنهم كذبوا المرسلين . وقال : ﴿ وَآيَنَّا لَهُمْ آيَاتِنَا ﴾ [الحجر : ٨١] فذكر آيات ولم يقل آية . ولم يذكر هذه الآيات مع أنه ذكر في بقية السور أنها آية .
وليس في ذلك تعارض فإن الناقة آية وفيها آيات :

منها أنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها أنثى ، وأنها كانت تدر باللبن الذي يسقي القوم كلهم في يوم واحد ، وأنها تشرب ماء البئر كله وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشيهم .

٤ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن كان من الصادقين (١٥٤) .

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم طلبوا منه آية فقال لهم : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الشعراء : ١٥٥] .

وطلب منهم أن لا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم (١٥٦) .

وهذا أول موضع ذكر فيه الشرب ، وكان قد ذكر في مواضع سابقة الأكل .

كما أن هذا هو الموضع الوحيد الذي أضاف فيه العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم فقال : ﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا يَسُوًّا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء : ١٥٦] .

ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم يذكرها في بقية السور ، أو بدأ

بذكرها قبل ما بعدها من السور .

منها : أنهم طلبوا منه آية . ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى . وأنه ذكر شرب الناقة ، في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل .

وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم ، في حين أنه كان يصف العذاب في المواضع الأخرى فيقول : ﴿ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأعراف : ٧٣] أو ﴿ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [هود : ٦٤] .

٥ - ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولا فصلت ولا الذاريات .

٦ - ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنه لهم ، ولم يذكر أن تلك آية ، ولا أنهم طلبوا منه آية ، وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فَنِنَّ لَهُمْ فَاَرْقَبَهُمْ وَأَصْطَبِرَ ﴾ [القمر : ٢٧] .

وذكر الشرب ولم يذكر الأكل فقال : ﴿ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّخَضَّرٌ ﴾ [القمر : ٢٨] .

٧ - لم يذكر شيئاً من ذلك في سورة الفجر .

٨ - في سورة الشمس ذكر أن رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله وسقياها ، أي شربها .

ولم يذكر أن تلك آية ولا أنهم طلبوا منه آية .

الموقف :

١ - كان أشد المواقف المذكورة من الدعوة إنما هو ما ورد في الأعراف ، فقد دار جدال عنيف بين المستكبرين من قومه والذين استضعفوا من المؤمنين ، فقد ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَىٰ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا

إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ [الأعراف: ٧٥ - ٧٦].

ولم يرد حوار أو جدال بين صالح وقومه سوى أنهم تحدوا صالحاً بعدما عقروا الناقة قائلين له: ﴿يَصْلِحْ أَثْنًا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٧٧].

٢ - وأما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومه ، فقد قالوا: ﴿يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١١﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرَّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٢﴾ وَيَتَقَوَّمُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوَهَا تَأكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٢ - ٦٤].

فعقروها فأمهلهم ثلاثة أيام يقع بعدها العذاب عليهم ، فوقع ما توعدهم به .

وهذا الموقف أخف مما في الأعراف ، فقد قالوا في الأعراف: ﴿إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ .

وههنا قالوا: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ فذكروا أنهم في شك .

٣ - لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر ، إلا أنه أخبر عنهم ربنا أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلًا بعينه ، وقال إنهم أعرضوا عن الآيات .

٤ - في الشعراء ذكر حوارًا بين صالح وقومه ، وقد عدد عليهم النعم فقالوا له: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ أي من الذين سحروا كثيرًا حتى أثر على عقله .

وقالوا له أيضًا: ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴾
[الشعراء: ١٥٤].

ولم يرد مثل هذا الحوار في موطن آخر.

٥ - في النمل ذكر أنهم تطيروا به بعد نصيح نبيهم لهم قائلاً: ﴿ قَالَ يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل: ٤٦].

فقالوا له: ﴿ أَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴾.

فردّ عليهم قائلاً: ﴿ طَيَّرْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾.

ولم يزد الكلام بينهما على هذا.

ثم ذكر ما حاكوا له من مؤامرة لقتله وأهله.

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن السابقة التي وردت فيها القصة.

ولا يناسب أن يكون هذا في أوّل الدعوة.

٦ - لم يذكر في سورة فصلت شيئاً بين صالح وقومه ، وإنما ذكر شيئاً عن حالهم فقال: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧].

٧ - وكذلك في الذاريات فإنه قيل لهم: ﴿ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الذاريات: ٤٣].

وذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم.

٨ - في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذر ، ولم يذكر مواجهة بينهم وبين نبيهم ، وإنما قال بعضهم لبعض: ﴿ أَبَشْرًا مِّثْنَا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ صُلَلٍ وَسُعْرٍ ﴾ [القمر: ٢٤].

واتهموه بأنه كذاب أشر ﴿أَتْلَقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾

[القمر: ٢٥].

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبيهم في أي موضع آخر. غير أنه لم تذكر هذه الأقوال في مواجهته وإنما ذكرت في غيبته.

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف فعقرها ، فذكر أن العاقر واحد ، غير أنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا مشتركين في الجريمة فعوقبوا جميعاً.

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها ، فقد أسند العقر إلى واحد ، في حين أنه في المواطن الأخرى أسند العقر إلى الجميع قائلًا: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ أو ﴿فَعَقَرُوهَا﴾.

٩- ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم.

١٠- وأما في سورة الشمس فقد ذكر أنهم كذبوا بطغيانهم ، وأنه انبعث أشقاها ، وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها ، فكذبوه فعقروها.

الْحَالَتُهُ

١ - ذكر في سورة الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين .

٢ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . وهي صيحة من السماء .

وَجَمَعَ الدِّيار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ مداها أبعد من مدى الرجفة ، ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال : (الديار) . وحيث ذكر (الرجفة) أفرد الدار^(١) .

٣ - وذكر في الحجر أنهم أخذتهم الصيحة .

٤ - ولم يذكر في الشعراء لا رجفة ولا صيحة وإنما ذكر العذاب وهو مطلق فقال : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ [الشعراء : ١٥٨] .

٥ - وأما في النمل فلم يذكر شيئاً من ذلك وإنما ذكر التدمير على العموم فقال : ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل : ٥١] .

٦ - وقال في فصلت إنهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون (١٧) .

٧ - وقال في الذاريات إنهم أخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى

(١) انظر التعبير القرآني ٥٧ ، البرهان للكرمانى ١٨٤ ، ٢٣٩ .

العذاب أو إلى غيره (٤٥).

٨ - وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة .

٩ - وأما في الفجر فقد جمعهم مع عدة أقوام فقال فيهم جميعاً : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر : ١٣] .

١٠ - وأما في سورة الشمس فلم يذكر شيئاً من ذلك وإنما قال : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس : ١٤] أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ، وإنه لم ينج منهم أحد فكانوا في العذاب سواء .
فذكر الرّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف .

وذكر الصّيحة ثلاث مرات : مرة في سورة هود ، ومرة في الحجر ، ومرة في القمر .

وذكر الصّاعقة مرتين : مرة في فصلت ، ومرة في الذاريات .
ولا تناقض في ذلك أو اختلاف ، فإن الرّجفة في الأرض والصيحة من السماء ومعها الصاعقة .

جاء في (روح المعاني) : «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من السماء فيها كل صاعقة وصوت مفرع . . . فأخذتهم الرّجفة . . . ولعلها وقعت عقب الصيحة» ^(١) .

وأشدهنّ الرّجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم .
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتحذوا نبينهم ، قال تعالى : ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَعْتَابُنَا إِنَّمَا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٧] .

وتليها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا يسمعها الأصم أو من وضع سداً

في أذنيه ، بخلاف الرجفة التي تعم الجميع .
وذكر الصيحة ههنا لأن موقفهم أخف ، ذلك أنه لم يذكر في هود غير
العقر .

ففي الأعراف ذكر العقور والعتو عن أمر ربهم والتحدي ، وليس في
هود أو غيرها نحو ذلك .

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الآيات .
أما في القمر فلم يذكر غير العقور .

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة قد تحل في مكان دون آخر وإن
كانت عمتهم أجمعين . وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر عقر الناقة .

وفي الذاريات قال : ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ [الذاريات : ٤٤] ولم يذكر
عقرًا أو غيره .

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه .

النجاة:

١ - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما قال : ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّثِينَ ﴾ وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع .

والسياق يدل على نجاة الذين آمنوا كما هو بين .

٢ - ذكر في هود أنه نجى صالحًا والذين آمنوا معه .

٣ - لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء .

٤ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون .

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع .

ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن آمن معه . كما أنه لم يدع على قومه .
ولم يرد لأهله ذكر ولا موقفهم من الدعوة ، وذلك نظير ما مرَّ في قصة هود .

* * *

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١٦﴾ قَالُوا بَصِلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٧﴾ قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٨﴾ وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا إِسْوَاءَ فَإِخْذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿١٩﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٢١﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿٢٢﴾ كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا إِنْ ثَمُودًا كَفَرُوا زُرْتُمُ الْأَبْعَادَ لَثَمُودٌ ﴾ [هود: ٦١ - ٦٨]

* * *

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾
﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾

أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا ، فالآية معطوفة على قوله :
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ .

﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

أي جعلكم تعمرونها وتسكنون فيها ، وقدم الإنشاء من الأرض على إعمارها لأنه أسبق ، فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض .

﴿ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ﴾ هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم ، فقد قال ذلك هود لقومه عاد (الآية ٥٢) .

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الآية الثالثة من السورة .

وسبق أن ذكرنا ثمّ تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا نعيد القول فيه .

﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

أي قريب يسمع استغفاركم ويجيبكم فيتوب عليكم ويجيب دعاءكم .

وقدم (قريب) على (مجيب) لأن الإجابة تستدعي السماع ، والقريب أدعى إلى السمع من البعيد . فقدم القريب لأنه يسمعك فيجيبك . ونحو هذا قوله : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] فقدم القرب على الإجابة .

* * *

﴿ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢]

﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ﴾

أي «كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد ، فكنا نرجوك لنتنفع بك وتكون مشاورًا في الأمور ومسترشدًا في التدابير ، فلما نطق بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك .

وعن ابن عباس: فاضلاً خيراً نقدمك على جميعنا»^(١).

وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجواً) لأن الكلام يتعلق بهم فقدم ضميرهم في (فينا) ، ألا ترى أنهم قالوا: ﴿أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾؟ فإن الكلام يتعلق بهم فقدم ما يتعلق بهم.

وهذا نظير التقديم في قوله تعالى: ﴿وَأَتْنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ كما مرّ بيان ذلك في قوله: ﴿وَأَتْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [هود: ٢٨].

﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾

«الشك هو أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النفي والإثبات . والمريب هو الذي يظن به السوء . فقوله: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ﴾ يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله .

وقوله: ﴿مُرِيبٌ﴾ يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة في تزييف كلامه»^(٢).

* * *

﴿قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ [هود: ٦٣]

بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم بأمرين: أمر عقلي منطقي ، وأمر قائم على الحجة الملزمة .

فأما الأمر العقلي المنطقي فإنه قال لهم: أخبروني لو أن الله كان أرسلني حقاً ولست مدّعياً فمن يعصمني من الله وينجينني منه إن عصيته؟

(١) الكشاف ١٠٥/٢ .

(٢) تفسير الرازي ٣٦٨/٦ .

جاء في (الكشاف): «قدروا أني على بينة من ربي وأني نبي على الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فمن يمنعني من عذاب الله؟»^(١).

وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور (منه) على (رحمة) ، في حين أخره عن الرحمة في قوله: ﴿وَأَنْتَ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ﴾ [هود: ٢٨].

وقد ذكرنا في ذلك الموضع أنه لما كان الكلام على الرحمة قدمها وذلك قوله: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ مَكُتُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾.

ولما كان الكلام على الله في هذه الآية وذلك قوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ قَدَّم الضمير العائد على الله في الجار والمجرور وهو (منه) على الرحمة.

﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾

التخسير مصدر (خسر) بالتضعيف ، وهو يفيد المبالغة والتكثير في الخسار ، أي لا تزيدونني إلا مبالغة في الخسران.

لقد دل هذا التعبير على الزيادة في الخسران من أكثر من وجه:

منها قوله: ﴿تَزِيدُونَنِي﴾ أي تضيفون خسارة إلى خسارتي.

ومنها: أنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسير).

ومنها: أنه جاء بالنفي مع (غير) ليدل على أنه لا يزيدونه شيئاً غير الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (كنت خاسراً) مثلاً لم يفد ذلك إلا أنه سيكون خاسراً.

(١) الكشاف ٢/ ١٠٥.

ومن الملاحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ (الخسار) فقال: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢] ، وقال: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [فاطر: ٣٩] ، وقال: ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُمْ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١].

إلا في هذه الآية فإنه قال: ﴿فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ فجاء باللفظ الدال على المبالغة والكثرة ، وذلك أنه إذا كان نبيًا حقًا وآتاه الله منه رحمة ثم عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل عليهم وحي ، فناسب ذكر التخصير هنا وليس مجرد الخسار ، بخلاف سائر المواضع الأخرى ، وليس عقاب من علم وعصى كمن جهل . وقد قيل فيما قيل:

وعالمٌ بعلمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذِّبٌ مِنْ قَبْلِ عِبَادِ الوَثْنِ

* * *

﴿وَيَنْقُورُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤]

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة الملزمة ، وهي الآية الدالة على صدقه وهي الناقة التي أخرجها الله من الصخرة كما طلبوا ، وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له وصدقوه .

وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله كما ذكرنا .

وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص ، وذلك أن هذه الآية خاصة بهم دون غيرهم أرسلت إليهم هم كما طلبوا . فالآية لهم هم ، فهم الذين طلبوها ، وهم الذين شاهدوها وتعاملوا معهم .

وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من زرعهم ، فالناقة ناقة الله والأرض أرضه .

وهذا غاية الإنصاف والعدل ، فلماذا يَمَسُّونها بسوء إلا إذا كانوا معتدين عليها ظالمين لها؟

﴿وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ﴾

«نهى عن المَسِّ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ﴾ . . . أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك» (١) .

ونكر السوء ليشمل أي سوء مهما كان ضئيلاً .

﴿فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ﴾

وصف العذاب ههنا بأنه قريب ، وقال في الأعراف: ﴿فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾ فوصفه بأنه أليم ، ذلك أنه قال لهم ههنا: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ وهذا وعد قريب ، فناسب ذكر القرب .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ لقومه ، فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب ذكر التعجيل بالعقوبة .

في حين كان الكلام في هود بعد ذلك وقد بلغهم ونصح لهم فناسب ذكر قرب العذاب في هود .

* * *

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾

[هود: ٦٥]

أي فذبحوها ، والعقر قطع عضو ، ويستعمل في النحر أيضًا .

وقال : (فعقروها) ولم يقل : (فنحروها) لئلا يظن أنهم استحقوا العذاب بسبب نحروها وأنهم لو لم ينحروها لم يعذبهم ، وإنما استحقوا العذاب بعقروها وإن لم يذبحوها ، ذلك أنه حذرهم فقال لهم : ﴿وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ﴾ فيأخذهم العذاب . فأى مَسٍّ بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة .

وقال : (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما أخبر ربنا بقوله : ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ [القمر: ٢٩] وذلك لأنهم تمالؤا على ذلك بدلالة قوله : ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ﴾ فأسند العقر إليهم فاستحقوا العذاب أجمعون .

﴿ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ .

أي غير مكذوب فيه ، أو (وعد غير كذب) لأن المكذوب قد يكون مصدرًا بمعنى الكذب .

* * *

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود: ٦٦]

قال ههنا : ﴿نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ .

فذكر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعين آخرين ، فقد قال في سورة النمل : ﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [النمل: ٥٣] ، وقال في فصلت : ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [فصلت: ١٨] ولم يقل : (برحمة منا) .

وذلك - والله أعلم - أنه ذكر صفتين في سورتي النمل وفصلت وهما:
الإيمان والتقوى فقد قال فيهما: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾.

ولم يذكر في سورة هود غير صفة واحدة وهي الإيمان ، فاتسعت رحمته لتشمل من كان مؤمناً وإن لم يكن متقياً ، فناسب ذكر الرحمة في هذا الموضع ، وإن كانت النجاة برحمته سبحانه وليست بشيء آخر .

﴿وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ﴾

أي نجيناهم من العذاب ومن الخزي ، فقد عطف قوله: ﴿وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ﴾ على (نجينا) ، والتقدير: «ونجيناهم من خزي يومئذ»^(١).

فدل ذلك أنه أصاب الذين ظلموا العذاب والخزي ، ونجى الله الذين آمنوا منهما .

وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(أنجينا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)^(٢) فلا نكرر القول فيه .

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾.

«ناسب مجيء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز ، فإنهما من صفات الغلبة والقهر والانتقام»^(٣).

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله محمد ﷺ تحذيراً لقريش من مغبة موقفهم من رسول الله ، فإن ربك يفعل بهم ما فعل بالأقوام البائدة الذين أهلكهم الله كما قال محذراً لهم: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣].

(١) الكشف ١٠٥/٢ .

(٢) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٧٦ وما بعدها .

(٣) البحر المحيط ٢٤٠/٥ .

وعرّف الخبر وجاء بضمير الفصل فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ولم يقل: (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة ، ولا عزيز غيره على الحقيقة ، بل هو وحده القوي العزيز .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ وقال في الشورى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩] .

فأكد في آية هود قوته وعزته بـ (إِنَّ) ولم يؤكد ذلك في الشورى . فلم ذاك؟

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح ومن آمن معه وذلك يستدعي تأكيد القوة والعزة .
وأما السياق في الشورى فإنه في لطفه بعباده فلا يستدعي ذلك تأكيدهما .

وقدّم القوي على العزيز لأنه قوي فعز ، فإن العزة إنما تكون من القوة ، ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان في القرآن الكريم قدّم القوي على العزيز ، وذلك نحو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠ ، ٧٤] ، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥ ، المجادلة: ٢١] .

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِن شَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِشَمُودَ﴾ [هود: ٦٧ - ٦٨]

ذكرنا في كتابنا (أسئلة بيانية) قوله: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ وقوله: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ٩٤] بالتذكير والتأنيث فلا نعيد القول فيهما .

وذكرنا في القصة أفراد الديار مع الرجفة وجمعها مع الصيحة .
﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ .

أي كأنهم لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها .
جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني : «غني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره بغنى ، قال : ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾» (١) .

أما بقية التعبير فقد ورد نحوه في قصة هود .

* * *

(١) المفردات للراغب الأصفهاني (غني) .

قصة إبراهيم

من سورة هود

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِيفٍ ﴿٦٩﴾ فَمَكَرُوا بِهَا بِأَيْدِيهِمْ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا
تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهْأً بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوْتِلَقَ الْعِلْدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُمْ حَمِيدٌ
مُجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَتَذَكَّرُ إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِيبٌ أَلَمِ يَرَوْا
غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴾ [هود: ٦٩ - ٧٦]

* * *

من سورة الحجر

﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ
وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ
الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَلْبَطِ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ
يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ [الحجر: ٥١ - ٥٨]

* * *

من سورة الذاريات

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۚ فَارْأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۚ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجْزٌ عَقِيمٌ ۚ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۚ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ ﴾

[الذاريات: ٢٤ - ٣٢]

* * *

من سورة العنكبوت

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۚ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطٌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُمْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۚ ﴾ [العنكبوت: ٣١ - ٣٢]

* * *

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هنَّ هود والحجر والذاريات ، كما وردت لها إشارة يسيرة في سورة العنكبوت في أثناء قصة لوط .

وهي في كل ما ورد منها مدخل إلى قصة لوط .

ولوط آمن لإبراهيم وهاجر إلى ربه كما قال تعالى : ﴿ فَمَنْ لَّمْ يُلَِّطْ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] .

وهو ابن أخيه ، فلا غرو أن يذكر جانباً من قصة إبراهيم مدخلاً إلى قصة لوط .

وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع ، وفي بعضها إيجاز ، وذكر جانب منها وطّي جانب آخر بحسب السياق الذي ترد فيه .

وقد ذكرنا في كتابنا (لمسات بيانية) هذا الجانب من القصة من سورتي الحجر والذاريات ، وبيان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا نكرر القول في ذلك .

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أموراً لم تذكر في مواضع أخرى ، وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة ، فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر في كل موضع جانباً لم يذكر في موضع آخر .

١ - فقد ذكر ههنا وفي العنكبوت أنه جاءته رسل ربه . فقد قال ههنا : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ ، وفي العنكبوت : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ [العنكبوت : ٣١] .

وأما في سورتي الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم ضيفه . فقد قال في الحجر : ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر : ٥١] ، وقال في الذاريات : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات : ٢٤] .

٢ - ذكر تحيتهم ورد التحية عليهم في هود والذاريات .

وذكر في الحجر تحيتهم ولم يذكر رد التحية عليهم .

وأما في العنكبوت فلم يذكر تحية ولا رد تحية ، وإنما هو دخول مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى .

٣ - ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات ، ولم يذكر ذلك في الحجر .

٤ - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قائلاً : ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ، ولم يذكر ذلك في هود ، غير أنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام

نكرهم وأحس منهم خيفة .

٥ - ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل أنهم أرسلوا إلى قوم لوط .

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر .

٦ - ذكر في هود أنهم بشروها بالولد ، في حين أن البشارة كانت لإبراهيم في الحجر والذاريات .

٧ - في هود بشروها بولد وبولد الولد ، في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد .

٨ - ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود ، ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات ، وإنما ذكر البشرى بـ غلام عليم . ففي هود ذكر اسم العلم ، وفي الحجر والذاريات ذكر صفته .

٩ - ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وأنها تبسطت في ذكر العجب .

ولم يذكر في الحجر ذلك . وأما في الذاريات فلم ترد على أن صكت وجهها وقالت : ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ .

١٠ - ذكر في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرى وكيف أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر .

ولم يرد ذلك في موضع آخر .

ففي هود والذاريات كان الكلام فيما يتعلق بالبشرى بين زوجه والملائكة ، وفي الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة .

١١ - ذكر تبسط الملائكة في الكلام مع زوج إبراهيم في هود فيما يتعلق بعجبها .

ولم يرد مثل ذلك في الذاريات ، وإنما قالوا لها : ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ .

١٢ - سألهم إبراهيم عن الغرض من مجيئهم في الحجر والذاريات
قائلاً : ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٧ ، الذاريات: ٣١] . فبينوا له
سبب ذلك .

في حين ذكروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم ، وكذلك في
العنكبوت .

فالقصة كما ترى ليست متطابقة .

جانب من التفسير البياني

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِيزٍ ﴾ [هود: ٦٩]

لقد غير الأسلوب الذي اتبعه في قصص الأنبياء الآخرين في هذه
السورة كقصة نوح وهود وصالح وغيرهم ، فقد قال في ابتداء تلك
القصص : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ ﴿ وَإِلَى
ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ .

في حين قال ههنا : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ .

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص ، فإن قصص بقية
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم
وذكر عاقبتهم ، وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه ، وإنما الغرض
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلاً إلى قصة لوط .
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ : وإنما أسند
إليهم المجيء دون الإرسال لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل
إلى قوم لوط لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ وإنما جاؤوه لداعية
البشرى .

قيل : ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة

مع الرسل المرسله إليهم ، ولحوق العذاب بهم ، ولم يكن جميع قوم إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب ، بل إنما لحق بقوم لوط منهم خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ ثم رجع إليه حيث قيل : ﴿ وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط) : «تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة كترتيب قصص الأعراف ، وإنما أدرج شيئاً من أخبار إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلاً في قصة لوط ، وكان إبراهيم ابن خالة لوط ، والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر : بالولد وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» ^(٢) .

وقوله : (بالبشرى) قيل : هي البشرى بالولد ^(٣) ، وقيل : بأمور أخرى منها ما ذكره صاحب البحر المحيط .

﴿ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ ذكرنا هذا التعبير في أكثر من موضع ، وقد قلنا : إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية ، أي نسلم سلاماً ، بدليل نصب السلام ، وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام ، أي سلامٌ عليكم . والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية ، فهو رد التحية بخير منها .

﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾

﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ ﴾ أي فما أبطأ في المجيء أو عن المجيء ، والفاعل ضمير مستتر يعود على إبراهيم ، والمصدر المؤول منصوب بنزع

(١) روح المعاني ٩٣/١٢ .

(٢) البحر المحيط ٥/٢٤١ .

(٣) انظر الكشاف ١٠٥/٢ .

الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن).

ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلاً ، أي فما تأخر مجيئه^(١).

جاء في (الكشاف): «﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ﴾ فما لبث في المجيء به ، بل عجل فيه ، أو فما لبث مجيئه^(٢)».

ولم يذكر حرف الجر ، فلم يقل: (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن جاء) وذلك ليتسع المعنى ويشمل أكثر من دلالة.

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم. فهو يحتمل أن يكون المعنى: فما لبث مجيئه ، أي ما أبطأ مجيئه.

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء ، ولا أبطأ عن المجيء.

﴿يَعِجِّلْ حَنِيزًا﴾ العجل: ولد البقرة.

والحنيز: السمين المشوي الذي يقطر دسمه.

والحنيز هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدود^(٣).

جاء في (البحر المحيط): «حنزت الشاة أحندها حنذاً: شويتها ، وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيز»^(٤).

وجاء في (لسان العرب): «الحنيز من الشواء الحار الذي يقطر ماؤه وقد شوي»^(٥).

(١) انظر روح المعاني ٩٤/١٢.

(٢) الكشاف ١٠٦/٢.

(٣) انظر الكشاف ١٠٦/٢ ، روح المعاني ٩٤/١٢.

(٤) البحر المحيط ٢٣٦/٥.

(٥) لسان العرب (حنذ).

والمعنى أنه جاء بعجل مشوي حار سمين يقطر ودكه .
ففي الحنيد ثلاث صفات :

١ - أنه سمين .

٢ - ومشوي .

٣ - وحار يسيل دسمه ويقطر ماؤه ، وهذا غاية الإكرام ، فإنه عجل في تقديم أحسن الطعام لضيفه .

* * *

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠]

أي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام ، أي لا يأكلون نكرهم .
وقال : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ فعدى الرؤية إلى الأيدي ، ولم يقل (فلما رآهم لا يمدون أيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة ، فإنه لا يحسن بالمضيف أن يحدد النظر إلى الضيوف ، فإن ذلك يمنعهم من مواصلة الأكل بحسب حاجتهم ورغبتهم ، وإنما يسارقهم النظر فينظر أياكلون أم لا .
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ كناية عن أنهم لا يمدون إليه أيديهم ، ويلزمه أنهم لا يأكلون . . . ففيه دليل على أن من أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا ، لكن ذكروا أنه ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر ، لأن ذلك مما يجعل الضيف مقصرًا في الأكل ، أي لما شاهد منهم ذلك نكرهم » ^(١) .

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم ، أي استوحش منهم وداخلته الريبة في أمرهم .

(١) روح المعاني ١٢/٩٤ - ٩٥ .

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾

أي استشعر الخوف منهم وأحس به ، ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا مس من يطرقهم طعامه أمنوه وإلا خافوه»^(١).

و(الخيفة) الخوف ، وهي من أسماء الهيئة ، والمعنى أنه شعر بحالة من الخوف .

جاء في (مفردات الراغب): «الخيفة الحالة التي عليها الإنسان من الخوف . قال تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفاً ، وأصلها الحالة التي عليها الإنسان من الخوف . ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لهم من قبل وعدم معرفته من أي الناس يكونون ، كما ينبئ عنه في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه: ﴿قَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أنهم ملائكة»^(٣).

ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط .

جاء في (الكشاف): «(فأوجس) فأضمر . وإنما قالوا: لا تخف ؛ لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه ، أو عرفوه بتعريف الله»^(٤).

* * *

(١) الكشاف ١٠٦/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٤٢/٥ .

(٢) المفردات (خوف) .

(٣) روح المعاني ٩٥/١٢ .

(٤) الكشاف ١٠٦/٢ .

﴿وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ ثِيَابًا يَبْسُوتُ بِهَا وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾

[هود: ٧١]

لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا بهذا الخبر ، فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد .

وأسند البشارة إليه سبحانه فقال : ﴿فَبَشَّرْنَاهَا﴾ زيادة في إكرامها .

جاء في (البحر المحيط) : «فبشرناها على لسان رسلنا . . . قال ابن عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى ، إذ كان ذلك بأمره ووحيه» ^(١) .

ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال : (فبشرناها) عظمت البشارة فشملت الولد وولد الولد ، وأنها تعيش حتى ترى ولد ولدها .

جاء في (روح المعاني) : «كأنهم بشروها بأن تعيش حتى ترى ولد ولدها ، أو بأن يولد لولدها ولد» ^(٢) .

وجاء في (البحر المحيط) : «وبشرت من بين أولاد إسحاق يعقوب ؛ لأنها رآته ولم تر غيره» ^(٣) .

في حين لما أسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذكر الغلام وذلك في الحجر والذاريات . فقال في الحجر : ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الحجر: ٥٣] ، وقال في الذاريات : ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٨] وكانت البشرى بعد التأمين من الخوف في

(١) البحر المحيط ٥/٢٤٣ .

(٢) روح المعاني ١٢/٩٩ .

(٣) البحر المحيط ٥/٢٤٣ .

جميع المواضع لتتم الفرحة وتنبسط النفس بها ، وإلا فالخائف يطلب الأمن أولاً.

* * *

﴿ قَالَتْ يَوْنَيْلَىٰ ٱلْأَيْمَانُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾

[هود: ٧٢]

أدركها العجب الشديد حين بشرت بالولد وولد الولد وهي عجوز عقيم وزوجها شيخ كبير فقالت: ﴿ قَالَتْ يَوْنَيْلَىٰ ٱلْأَيْمَانُ ... ﴾

و(يا ويلتا) «يستعمل في كل أمر فظيع ، والمراد هنا التعجب . وقد كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طراً عليهن ما يتعجبن منه . . . وقيل: إن الألف بدل من ياء المتكلم . . . وقيل: إنها ألف الندبة ولذا يلحقونها بالهاء فيقولون: يا ويلتاه»^(١).

﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالأمر فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأمر الزوجة»^(٢).

﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ فأكدت عجبها بإن واللام زيادة في عجبها . وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) هذا التعبير وقوله سبحانه: ﴿ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [ق: ٢] ، وقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجَابٌ ﴾ [ص: ٥] وسبب الاختلاف في التعبير فلا نكرر القول فيه^(٣).

* * *

(١) روح المعاني ٩٩/١٢ ، وانظر البحر المحيط ٥/٢٤٤ .

(٢) روح المعاني ١٠٠/١٢ .

(٣) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ٤٤ وما بعدها - باب (البنية في التعبير القرآني) .

﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣]

قالوا منكرين عليها عجبها بلطف ودعاء: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ،
والمؤمن قد يعجب من أمر الله إذا استعظمه وإن كان يعلم أنه لا حدود
لقدرته الله وأنه يفعل ما يشاء .

﴿ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ .

رحمة الله عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة ، والبركات من الرحمة
وهي أخص منها ، فمن بارك الله عليه فقد رحمه .

والبركات : الخيرات التامة المتكاثرة .

ومجموع ما حيّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها
وهي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

فقد بدؤا بقولهم : (سلامًا) .

ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم :

﴿ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وهذا يحتمل الدعاء ، ويحتمل الإخبار
بأن رحمة الله وبركاته عليهم .

فهم لم يقولوا : (إن رحمة الله وبركاته عليكم) لئلا يكون خبرًا
محضًا ، وإنما قالوا : ﴿ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ليحتمل الدعاء
والإخبار ، وهما مرادان معًا . وقد يكون ذلك من التحية .

جاء في (روح المعاني) : « ﴿ رَحِمْتُ اللَّهُ ﴾ المستتبعة كل خير...
و﴿ وَبَرَكْنَاهُ ﴾ أي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأولاد .

وقيل : الرحمة : النبوة . . . وقيل : رحمته تحيته^(١) .
 ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ يحتمل أن يكون نصباً على المدح ، وأن يكون نداء .
 وقيل : يحتمل أن يكون نصباً على الاختصاص^(٢) ، وفيه نظر .
 ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ﴾ والحميد : الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت ،
 والمجيد : الرفيع الكثير الخير والإحسان^(٣) .

* * *

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ مُّجْدِلَتَانِ فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود : ٧٤]
 قدم ذهاب الروع على مجيء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛
 لأن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن .
 ﴿يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ .

(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهم^(٤) . ولكن لما
 كان هذا أمر الله وهو الذي أرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في أمره «ففيه
 مجاز في الإسناد ، وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه
 في سورة العنكبوت ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا
 أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(٥) قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيهَا لُوطًا ﴿فَقُولْهُ
 عَلَيْهِ السَّلَام : ﴿إِبْرَاهِيمُ لُوطٌ﴾ مجادلة»^(٥) .

* * *

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ﴾ [هود : ٧٥] .
 الحليم : الذي لا يعجل في الانتقام ممن أساء إليه .

(١) روح المعاني ١٢/ ١٠٠- ١٠١ .

(٢) انظر روح المعاني ١٢/ ١٠١ ، الكشف ٢/ ١٠٧ .

(٣) روح المعاني ١٢/ ١٠١ .

(٤) انظر تفسير الرازي ٦/ ٣٧٦ ، روح المعاني ١٢/ ١٠٢ .

(٥) روح المعاني ١٢/ ١٠٢- ١٠٣ ، لسان العرب (أوه) .

والأواه: الكثير الحزن ، وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع ، والكثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس .
والمنيب: الراجع إلى الله تعالى^(١) .

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه ، فبين أن ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه»^(٢) .

وجاء في (روح المعاني): «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة القلب بيان ما حمله على ما صدر عنه من المجادلة ، وحمل الحلم على عدم العجلة والتأني في الشيء مطلقاً .

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى حاله»^(٣) .

وقدم الحليم لأن المقام مقام غضب وعقوبة وانتقام ، والحلم يقتضي عدم التعجيل بالعقوبة والانتقام .

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الآخرين .

ثم جاء بالأواه بعده لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط ، والتأوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله عليهم والانتقام منهم . وقد دعت رحمته بهم وتأووه عليهم إلى المجادلة في أمرهم .

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالأخرين ، فهو كثير التأوه إذا أذنب ،

(١) انظر روح المعاني ١٢/١٠٤ .

(٢) الكشف ٢/١٠٧ .

(٣) روح المعاني ١٢/١٠٤ .

وكثير التضرع والحزن ، وكثير التأسف على الآخرين إذا أذنبوا ، والرحمة بهم .

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله ، وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته . فقدم ما يتعلق بالآخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم ، ثم ذكر بعده ما يتعلق به وبالآخرين ، ثم ذكر بعده ما يتعلق به هو .

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير خليل الله إبراهيم عليه السلام .

* * *

﴿ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ اِنَّهُ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَاِنَّهُمْ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ مَّرْدُوْدٌ ﴾

[هود : ٧٦] .

﴿ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴾ نداء على تقدير القول ، أي قلنا أو قالت الملائكة^(١) .

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك ، وإنما حذف ذلك لنكون كأننا نسمع النداء يصدر إلى إبراهيم وأمره بالكف عن الجدل .

وتقدير (قلنا) مناسب لقوله : (يجادلنا) .

وتقدير (قالت الملائكة) مناسب لقولهم : ﴿ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾

وحذف القول ليحتمل الأمرين المناسبين للسياق .

﴿ اِنَّهُ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ﴾ بإدخال (إن) المؤكدة على ضمير الشأن لتفخيم الأمر وتعظيمه . فلم يقل : (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن الدال على التعظيم والتفخيم .

﴿ قَدْ جَآءَ ﴾ جاء بـ (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب ، أي

(١) روح المعاني ١٢ / ١٠٤ .

إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب ، وهو متوقع وقوعه على هؤلاء القوم المجرمين .

﴿وَأَنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ أي غير مردود «بجدال ولا بدعاء ولا بغيرهما»^(١).

وجاء باسم الفاعل (آتيهم) ، وباسم المفعول (غير مردود) للدلالة على ثبوت الأمر واستقراره ، ولم يقل : (يأتيهم) ولا (لا يرد) الدالين على الحدوث ، بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار .

فانظر كيف جاءت الآية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم :

١ - فقد قال : ﴿يَتَأْتَرَهُمْ﴾ فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء صدر من العلي الأعلى بالكف .

٢ - وقال : ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر ، ولم يقل : (كفّ عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف ، فإن معنى (أعرض عنه) صدّ عنه وولّى عنه وليس مجرد ترك الكلام .

فكأنه أراد أن يصد عن الكلام والانصراف عنه ، وهو أبعد من مجرد السكوت عن الكلام .

٣ - وجاء بـ (إن) المؤكدة فقال : (إنه) .

٤ - وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظيم .

٥ - وجاء بـ (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب .

٦ - وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة على شدة الأمر وصعوبته ، فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر

(١) روح المعاني ١٢/١٠٤ .

وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة^(١).

٧ - وجاء بـ (الأمر) الذي يدل على الشأن ، ويدل على الأمر واحد الأوامر من : أمره بالشيء .

٨ - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه ، والرب هو المعلم والمربي والموجه والمرشد ، فهو الذي يعلم أحسن الأمور وأحكمها وكيف يعاقب من خالف أوامره وتوجيهه وإرشاده .

٩ - وأضافه إلى ضمير الخطاب ، فهو ربك الذي ربك وأحسن إليك وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك .

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب .

١٠ - وقال : ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ فجاء بـ (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم وهم قوم لوط .

١١ - وقال : ﴿ آتِيَهُمْ عَذَابٌ ﴾ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت .

وهذا التعبير أعني ﴿ وَإِنَّهُمْ آتِيَهُمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴾ يحتمل داليتين .

الأولى : أن (آتيهم) خبر مقدم ، و(عذاب) مبتدأ مؤخر ، وقد قدم الخبر للاهتمام والقصر ، أي ليس آتيهم إلا العذاب ، كما تقول : (قائم أنا) أي لست إلا قائماً ، والجمله خبر (إن) .

والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) ، و(عذاب) فاعل اسم الفاعل ، وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت ، والجمله مؤكدة بـ (إن) .

وقد تقول : وَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ : (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن)

(١) انظر مفردات الراغب (جاء) و(أتى) ، وانظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) باب المفردات .

على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم ، نظير قوله : ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ ؟

فنقول : لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما ، وذلك أنه لو قال : (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن (آتيهم) خبر مقدم ، و(عذاب) مبتدأ مؤخر ، ولا يصح أن يكون (آتيهم) خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين المرادين ، والله أعلم .

١٢ - وقال : ﴿ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ فوصفه ونفى رده بالاسم الدال على الثبوت وهو (غير) ، ولم يقل : (ليس مردودًا) فينفيه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث ، فنفاه بما هو أقوى وأثبت .

١٣ - وقال : ﴿ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت ، ولم يقل : (لا يرد) بالفعل .

فكانت كل كلمة نصًّا في المعنى المقصود والذي يناسب المقام .

نظرة بيانية في هذه القصة

من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة هود أكثر مما في المواضع الأخرى .

١ - فقد عجل بذكر البشرى له قبل ذكر إيجاس الخوف منهم ، في حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف منهم كما في الحجر ، أو بعد الإحساس بالخوف كما في الذاريات ، فقال ههنا : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى ﴾ وهذا أدعى إلى الاطمئنان .

٢ - التصريح بأنهم رسله سبحانه أدلّ على التكريم من قوله : (ضيف إبراهيم) ، فقد أضاف الرسل إليه فقال : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

في حين قال في الحجر : ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، وفي الذاريات ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ .

ورسل الله أكرم من ضيف مكرم .

٣ - قال ههنا : ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ أي لم يبطئ في المجيء .

وقال في الذاريات : ﴿ فَرَاغَ إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ .

وقوله : ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ ﴾ أدل على السرعة من قوله : ﴿ فَرَاغَ إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَجَاءَ ﴾ .

فالأولى تدل على التعقيب في عدم الإبطاء في المجيء ، أي أسرع فيه .

والثانية تدل على التعقيب في الروغان إلى أهله .
والأولى أسرع .

٤ - قال في هود: ﴿يَعْجَلْ حَنِيدٌ﴾ أي سمين مشوي حار يقطر ودكه .
وقال في الذاريات: ﴿يَعْجَلِ سَمِينٌ﴾ فزاد في الوصف في هود على
سمين بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على أنه حار .

٥ - إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام ﴿فَلَمَّا
رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾ .

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية: ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ .
فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل ، وكان بعد رد التحية
في الذاريات قوله: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ .

٦ - بعد الإيجاس بالخوف في هود ذكروا له أمرين مطمئنين :
الأول: أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي
للخوف .

والآخر: التبشير بالولد .

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في
الذاريات إنما هو التبشير بالغلام ، ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين
فأجابوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط .

ولا شك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنينة .

٧ - ذكر في هود أن امرأته ضحكت ، وهي قد ضحكت سرورًا . ولم
يذكر ذلك في موضع آخر .

٨ - إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد .

ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات ، والأول أدعى إلى زيادة السرور .

٩ - إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدها ، أي أنها ستعيش حتى ترى يعقوب ، وقد حصل لها ذلك ، وهو ما يدل على طول العمر والزيادة في السرور .

١٠ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود أكثر ، وهو أدل على الطمأنينة والراحة .

١١ - الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم : ﴿ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة . ولم يرد ذلك في موضع آخر .

١٢ - ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى ، فقد جاءته الرسل بالبشرى ، ثم بشروا امرأته ، ثم ذكر مجيء البشرى مرة أخرى بقوله : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى ﴾ .

ثم إن البشرى في هود وردت عامة ووردت مخصصة ، فقد قال : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ ، وقال : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى ﴾ والبشرى هنا عامة غير مخصصة بأمر . ووردت مخصصة بقوله : ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ ﴾ .

في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات مخصصة بالغلام . فما في هود أعم وأشمل .

١٣ - أسند البشارة إليه في هود فقال : ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ ﴾ ، وأسند البشارة إلى الملائكة في الحجر والذاريات : ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الحجر : ٥٣] ، وفي الذاريات ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات : ٢٨] .

ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم .

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي الولد وولد الولد .

١٤ - إن البشرى في هود أتم وأعلى مما في الحجر والذاريات ، فإن البشرى في هود جاءت بها الرسل كما قال : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ .

وجاءت هي كما قال : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى ﴾ . فالبشرى جيء بها مرة ، وجاءت هي مرة أخرى .

وأما في الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم بشروه ، وكذلك قال في هود غير أنه أسند التبشير إليه سبحانه كما ذكرنا .

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى .

١٥ - ذكر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ﴾ ، ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . وهو أدل على الطمأنينة .

١٦ - ذكر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على زيادة اطمئنانه . ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات .

١٧ - ذكر من صفات المدح والثناء على إبراهيم في هود ما لم يذكره في المواضع الأخرى ، وذلك قوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴾ . فدل ذلك على ما ذكرناه .

قصة لوط

وردت هذه القصة في الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت والصفات والذاريات والقمر .

ونقول ما قلناه في سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة ، بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في موضع آخر بحسب ما يريد أن يركز عليه وبحسب السياق الذي وردت فيه .

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطاً دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده في جميع ما ورد منها ، وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك عندما راودوه عن ضيفه ، وذكر ذلك أيضاً في سياق ما ورد نحوه على لسان الرسل الآخرين وذلك في سورة الشعراء ، فكان الرسول يقول لقومه : ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢١﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ .

ونحو ذلك قال لوط لقومه .

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، وهي إتيان الذكور شهوة من دون النساء . وكانت هي السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم . وذلك إشارة - والله أعلم - أن ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا في هؤلاء القوم : ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت : ٣٤] .

وحذر الظالمين في كل حين أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في الحجارة التي أمطرها عليهم: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣].

١ - ففي سورة الأعراف ذكر أن لوطاً أنكر على قومه سوء فعلهم في أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين (٨٠).

فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فإنهم أناس يتطهرون. فنجاه الله وأهله إلا امرأته ، وذكر أنه أمطر عليهم مطراً ، ولم يذكر ما هذا المطر ، وما ماهيته .

وهذا ما ورد منها في سورة الأعراف :

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾﴾

[الأعراف: ٨٠ - ٨٤].

٢ - وأما في سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة ضيوف وضاق بهم نبي الله لوط ، وجاءه قومه يهرعون إليه . وحاول لوط منعهم ودفعهم ، وجرى بينه وبينهم كلام ومحاورة ، وحاول منعهم بعرض بناته عليهم فأبوا ، فأعلموه أنهم رسل ربه أرسلوا لعقوبة قومه ، وطلبوا منه أن يسري بأهله . ثم ذكر عقوبتهم وذلك أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل .

وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم ، وإنما تأتي الرسل بعد

التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه ، ثم بعد ذلك تأتي الرسل لعقوبة القوم .

فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب .

٣ - وذكر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنكرهم ، فأخبروه بالغرض من مجيئهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وأن يتبع أدبارهم .

كما ذكر مجيء أهل القرية مستبشرين فحاول منعهم ، وعرض عليهم بناته . ثم ذكر عقوبتهم وهي الصيحة وأنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل .

وهذا ما ورد منها في هذه السورة :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَئُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَتُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٌ مُّقِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

٤ - وأما في الأنبياء فقد ذكر لوطاً بصورة موجزة ، وذكر أنه آتاه حكماً وعلماً ونجّاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث .

قال تعالى : ﴿ وَلُوطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٤ - ٧٥] .

٥ - وأما في الشعراء فقد بدأت القصة بما تبدأ به عموم قصص رسل الله في السورة: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٨﴾﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٨].

ثم بكتهم على معصيتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذكور وترك الأزواج ، فهددوه إن لم ينته بإخراجه .

فدعا ربه أن ينجيه وأهله ، فنجاه وأهله إلا عجوزاً في الغابرين ، ولم يذكر أنها امرأته ، وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى .

ولم يذكر ضيفه . قال تعالى : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٨﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٩﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٧٠﴾ قَالُوا لَنْ نَمْنَعَكَ مِنَ الْفَالِقِينَ ﴿١٧١﴾ رَبِّ نَجِّنْهُ بِعَمَلِهِ وَتَذَرُوهُنَّ يَتَّخِذْنَ مِنْهُمْ سَبِيلًا ﴿١٧٢﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٧٥].

٦ - وفي سورة النمل ذكر أنه بكتهم على سوء فعلهم من إتيان الفاحشة ، فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية ، فأنجاه الله وأهله إلا امرأته وأمطر عليهم مطراً ولم يذكر ما هذا المطر ، قال تعالى :

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُ أَلَا لُوطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنْهُمْ أَنْأَسُ يَنْطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ﴾

وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ فَدَرَزْنَاهَا مِنَ الْغَدِيرِ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٥٨﴾ [النمل : ٥٤ - ٥٨].

٧- وأما في سورة العنكبوت فقد ذكر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في المواضع الأخرى .

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر .

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين .

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى ، فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه بهم فأمنوه وذكروا له أنهم منجّوه وأهله إلا امرأته وأنهم منزلون على أهل القرية رجلاً من السماء ، ولم يذكر نوع هذا الرجز .
قال تعالى :

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانَوْا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّه وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَاهُ بِهِمْ وَصَافٍ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُواكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْلاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

٨- ولم يذكر في الصفات إلا أن لوطاً من المرسلين ، وأن الله نجّاه

وأهله أجمعين إلا عجوزًا ، ولم يذكر أنها امرأته ، ثم ذكر أنه دمر الآخرين ، ولم يذكر كيف كان تدميرهم .

ثم ذكر أنهم - أي قريشًا - يمرون عليهم في أسفارهم في الليل والنهار .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ بَحَّثْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

٩ - وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم فذكروا أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين معلّمة بعلامة من عنده .

ثم ذكر أنهم أخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد . وهذا لم يذكر في موضع آخر .

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم ، ولم يذكر ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [الذاريات : ٣١ - ٣٧] .

١٠ - وأما في سورة القمر فقد ذكر تكذيب قوم لوط بالنذر ، وهو ابتداء عموم القصص في هذه السورة .

ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر .

وذكر أيضًا أنهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم ، ولم يذكر في موضع آخر أنه طمس أعينهم .

ثم ذكر أنهم صَبَّحَهُم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب .

قال تعالى : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا بِالْأُنْذُرِ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۚ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۚ ﴾ (٣٢) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالْأُنْذُرِ ۚ (٣٦) وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۖ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ (٣٩) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۖ ﴿

موقف قومه منه :

ذكر في الأعراف أنهم طلبوا إخراجه من القرية .

وأما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه . وذكر أنهم جاؤوا يهرعون إليه ، أي يشتدون في الإسراع إليه ، فحاول دفعهم فلم يقوَ على ذلك .

وفي الحجر ذكر أيضًا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا يستبشرون ، وهو وصف لم يذكره في هود . فقد قال في هود إنهم جاؤوا مسرعين ، وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف آخر غير الإسراع .

وفي الشعراء ذكر أنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم . وفي النمل طلبوا إخراجه .

وفي العنكبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقاً .

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر ، وأنه أنذرهم بطشة ربهم فكذبوا بها ، وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم .

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف والشعراء والنمل .

وذكر أنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر .

وذكر في العنكبوت أنه جاءته رسل ربه وأنه ضاق بهم ذرعًا . ولم يذكر موقف قومه منه . ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في المواضع الأخرى .

عاقبة القوم:

١ - ذكر في الأعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته ، وأنه أمطر عليهم مطرًا ولم يذكر ما هذا المطر .

٢ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود ، وهذه الحجارة معلّمة بعلامة خاصة .

٣ - وذكر في الحجر أنهم أخذتهم الصيحة مشرقين ، أي بعد شروق الشمس ، ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقيت في موضع آخر .

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل .

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية .

وقال في الحجر أنه أمطر عليهم يعني القوم .

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية . وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) في باب (الذكر والحذف) سبب المغايرة بين التعبيرين .

٤ - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا ، ولم يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه .

٥ - وقال في النمل : إنه أمطر عليهم مطرًا ، وهو نحو ما ذكر في الشعراء .

٦ - وقال في العنكبوت : إن الرسل وعدوه بإنزال رجز من السماء ،

وهو تعبير لم يذكر في المواضع الأخرى .

٧ - وفي الصفات ذكر تدمير قومه ، غير أنه لم يذكر كيف كان تدميرهم .

٨ - وفي الذاريات ذكر الرسل لإبراهيم أنهم مرسلون إلى قوم لوط لإنزال حجارة من طين عليهم ، مسومة أي معلّمة بعلامة خاصة .
فذكر أن الحجارة من طين .

٩ - وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا ، وأنه صبحهم بكرة عذاب مستقر ، أي في أول النهار .

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء والنمل .

وذكر الإمطار بالحجارة في هود والحجر والذاريات .

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت .

وذكر إرسال الحاصب في القمر .

ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبيكت قومه على فعل الفاحشة .

وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية مسرعين عندما علموا بمجيء الضيوف ومحاولة دفعهم ببنااته . وهو أشد من الموقف الأول ؛ لأن ذلك كان تبيكتًا على فعل قد لا يكون موجودًا في أثناء دعوته لهم .

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيئ والإصرار عليه ومحاولة دفعهم ببنااته ، فرفضوا . وهذا قلب للفطرة التي خلق الله الناس عليها ، فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة . فاشتد عليهم

العذاب لما كان الموقف أشد .

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم يذكر قلب عاليها سافلها .

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت لما ذكر من معاصيهم ما هو أكثر مما ذكر فيه إنزال المطر .

والرجز أشد من المطر لأن الرجز هو العذاب . وأما المطر فقد لا يكون عذاباً في أصل التعبير في اللغة .

وأما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها ، وإن كان المقصود بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب ، غير أن ذكره كان مناسباً لطمس أعينهم . والله أعلم .

نجاة المؤمنين:

ذكر في الأعراف والنمل والعنكبوت نجاته وأهله إلا امرأته .

وأما في هود فقد طُلب منه الإسراء بأهله إلا امرأته ، ولم يصرح بنجاته ومن معه .

وكذلك في الحجر فإنه طُلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم يذكروا امرأته ، لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إبراهيم أنهم منجون آل لوط إلا امرأته ، فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى .

وفي سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولم يذكر أهله معه .

وفي الشعراء والصفاء ذكر أنه نجاه وأهله إلا عجوزاً في الغابرين ، ولم يذكر أنها امرأته ، وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى .

وذكر في الذاريات أنه لم يجدوا في القرية غير بيت واحد من المسلمين . ومعنى ذلك أنه لم يؤمن له إلا آل بيته عدا امرأته .

وقد ذكر ذلك أيضاً في سورة القمر بقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤] فقد استثنى آل لوط وهم أهله .

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجياً معه غير أهله في جميع المواضع ، مما يدل على أنه لم يؤمن له من القرية أحد غير أهل بيته إلا امرأته .

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع : ﴿ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ وذلك في هود والحجر ، فذكر القطع من الليل .

وقال في موضع آخر : ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ﴾ فذكر الصبح وليس الليل .

وقال : ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ .

وقال في القمر : ﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴾ أي عند الصباح .

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح ؟

فنقول : إن النجاة كانت في الليل ، فقد طلب منه الإسراء في ذلك الوقت .

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح ، ذلك أن النجاة لم تكن في وقت نزول العذاب بل قبله .

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة في الشعراء وذلك قوله : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ، ودعائه بالنصر في العنكبوت وذلك قوله : ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

وكل مناسب لموضعه ، ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران

وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم: ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْفَالِينَ ﴿٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم دعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم .

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون السبيل ، وهو عدوان على عباد الله ، فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد نجاته منهم . فإن نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك ، وإنما النصر عليهم هو الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وكل مناسب لموضعه .

* * *

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾

[هود : ٧٧]

﴿ سِئَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه بهم ، أي ضاق صدره بمجيئهم .

والذرع يوضع موضع الطاقة والجهد ، «يقال : ضقت بالأمر ذرعًا إذا لم تطقه ولم تقو عليه .

وأصل الذرع بسط اليد ، فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله . . . ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل ، أي ضاق بأمرهم وحالهم ذرعه»^(١) .

والتحويل عن الفاعل إلى التمييز إنما يكون بقصد المبالغة والشمول مثل قولنا (اشتعلت نار البيت) و(اشتعل البيت نارًا)^(٢) .

* * *

(١) روح المعاني ١٢/ ١٠٥ وانظر البحر المحيط ٥/ ٢٤٦ ، تفسير الرازي ٦/ ٣٧٨ .

(٢) انظر كتابنا (معاني النحو) ج ٢ - باب التمييز .

﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾

«أي شديد ، وأصله من العصب بمعنى الشد ، كأنه لشدة شره عصب بعضه ببعض ، وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر»^(١) .
والآية أظهرت غاية الضيق بمكانهم ، فإنها ذكرت أنهم أدخلوا المساء عليه ، وهذه حالة أولى .

ثم ذكر حالة بعدها أشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا ، وهذه أشد من مجرد المساء ، فإنه قد يسيء مجيء شخص شخصًا ولكن قد لا يضيق به ذرعًا فيكون تحمله فوق طاقته .

ثم إنه لم يكتف ذلك في نفسه بل صرح به وقال: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ .
ثم انظر كيف وصف ضيقه بأن حول الفاعل إلى تمييز بقصد المبالغة فقال: ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ والأصل: فضاقت ذرعه بهم ، وكيف وصف اليوم بأنه (عصيب) ، ولم يقل: (هذا أمر عصيب) أو (هذا شيء عصيب) بل جعل الشدة لليوم كله ، وذلك لاشتمال الشدة على اليوم وليس على أمر فيه .

ثم إن الوصف بالعصيب له دلالة ، فإنه لم يقل: (هذا يوم شديد) وذلك أن الوصف بعصيب أشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر ، وأنه معصوب بعضه ببعض ، فالشر متصل فيه .

وقد بحثنا في كتابنا (التعبير القرآني) الفرق بين قوله هنا: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا﴾ ، وقوله في العنكبوت: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا﴾ [العنكبوت: ٣٣] بزيادة (أَنْ) في آية العنكبوت . فلا نعيد القول فيه^(٢) .

* * *

(١) روح المعاني ١٢/ ١٠٥ .

(٢) التعبير القرآني - باب الذكر والحذف ١٢٧ - ١٢٩ .

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾
[هود: ٧٨]

لقد قال: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ ﴾ على العموم ، ولم يقل: (نفر من قومه) أو جماعة منهم ، للدلالة على شيوخ هذه الفاحشة فيهم . فالقوم كلهم جاؤوا يهرعون إليه ، كما قال في موضع آخر: ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ فإن أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه وليس مجموعة منهم . وقلنا: (كلهم) لأنهم أهلكوا أجمعون لم يستثن أحداً منهم .
﴿ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي «يسرعون كأنما يدفعون دفعاً»^(١) .

﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ أي كانوا مستمرين على عمل السيئات وإن ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصرروا على ذلك ومرنوا عليه»^(٢) .

لقد قال: ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ولم يقل: (ومن قبل عملوا السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم .

﴿ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ ناداهم بـ (يا قوم) تعطفاً لقلوبهم ، وعرض عليهم بناته وقال: ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ فجاء بالضمير (هن) ، ولم يقل: (هؤلاء بناتي أطهر لكم) ليدل على قصر الطهر فيهن وأنه ليس وراء ذلك طهر .

ودعاهم إلى تقوى الله ومراعاة حق الضيف ، كل ذلك ليرشدوا ويرعوا ، ثم قال متحسراً منكراً عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي

(١) الكشف ١٠٨/٢ .

(٢) البحر المحيط ٢٤٦/٥ .

اللب إن كان فيهم من هو كذلك ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ «يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح»^(١).

فقد ترى أنه حاول دفعهم بكل ما يستطيع:

- ١ - بمناداتهم (يا قوم) تعطفاً لقلوبهم .
 - ٢ - وعرض ما هو أفضل وأطهر .
 - ٣ - ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه .
 - ٤ - وإلى مراعاة حرمة الضيف .
 - ٥ - وأن لا يُخجلوا ويُخزوا واحداً من قومهم فيفضحوه ويسيتوا إلى سمعة القرية .
 - ٦ - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء الرعاع .
- ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه!

* * *

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ حَقٌّ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا تُرِيدُونَ﴾ [هود: ٧٩]

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض ، وإنك تعلم غرضنا وما نريد ، فلا تدعنا إلى ما ليس لنا فيه أرب ولا إرادة .

وجيء بالمؤكدات كلها في هذا التعبير :

- ١ - فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم ، فإن (لقد) قسم كما هو معلوم .

(١) تفسير البضاوي ٣٠٣ .

- ٢ - وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن .
- ٣ - وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية بـ (ما) للدلالة على ثبوت هذا الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق) .
- ٤ - وجاؤوا بـ (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه ليس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول .
- ٥ - وأكدوا علمه بما يريدون بـ (إن) واللام فقالوا: ﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ .

فقد أكدوا علمه أولاً بأنه ليس لهم في بناته من حق .
وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك .

- ٦ - ثم إن قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ يحتمل عدة معان:
منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى: إنك تعلم الذي نريده ، وحذف العائد .

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: وإنك لتعلم إرادتنا .
ويحتمل أيضاً أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى: وإنك لتعلم ما الذي نريده .

وهذه المعاني كلها محتملة:

فهو يعلم الذي يريدونه ، ويعلم إرادتهم . ويعلم أي شيء يريدون .
ولو قال: (لتعلم ما نريده) لانتفى احتمال المصدرية .
ولو قال (لتعلم الذي نريده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية .
ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما عداها .

وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني ، وهي كلها مرادة ومطلوبة ، فهو يعلم إرادتهم على العموم ، ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا ، ويعلم ما الذي يريدونه .

قد تقول : ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير ، فهو في النتيجة يدل على أمر واحد وهو أنه يعلم غرضهم .

فنقول : نعم إنه يعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به .

فقولك : إنك تعلم إرادتنا ، معناه أنك تعلم رغبتنا في أي شيء تكون ، فهو يعلم إرادتهم مطلقاً سواء في هؤلاء أم في غيرهم ، وسواء كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا .

وقولك : إنك تعلم الذي أريد ، يدل على أمر معين يطلبه .

فـ (الذي) اسم موصول معرفة ، والمعرفة ما دل على شيء معين .

وأما قولك : إنك تعلم ماذا أريد ، فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده على وجه العموم .

فالمصدر يدل على العلم بالحدث ، والاسم الموصول يدل على شيء معين ، والاستفهام يدل على عموم ما يريد ، فهو يدل على علمه بجواب الاستفهام .

ومن الملاحظ أنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذكر الضيف فقال : ﴿ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك .

وقدم في الحجر ذكر الضيف قبل عرض البنات قائلاً : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ ٦٩ ﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ ٧٠ ﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [الحجر : ٦٨ - ٧١] .

ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضيف ولا حوار قبل مجيء القوم ، وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف ، فلم يجر مع الضيف حديث بعد ، فحاول الدفع ببناته .

وأما في الحجر فإنه كان له حديث مع الضيف قبل مجيء قومه ، فقد قال لضيفه : ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ [٦٧] قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَيُّنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٩﴾ [الحجر : ٦٢ - ٦٤] فكان مع ضيفه حديث ومحاورة ، فلما جاء أهل المدينة أشار إلى ضيفه : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ [٦٨] وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ [الحجر : ٦٨ - ٦٩] .

فلما كان الحديث مع الضيف مناسب تقديمهم والإشارة إليهم في الحجر .

ولما لم يكن مع ضيفه كلام في هود بل لا يزال الحديث مع قومه والضيف غائبون لم يشر إليهم لأنهم غير حاضرين ، فقدم عرض بناته أولاً .

فناسب كل موضعه .

* * *

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ [هود : ٨٠]

أي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال : ما لي به قوة وما لي به طاقة . ونحوه ﴿ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ وما لي به يدان ؛ لأنه في معنى : لا أضطلع به ولا أستقل به .

والمعنى : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتضع به فيحميني منكم . فشبّه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد .

وقال النبي ﷺ «رحم الله أخي لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد»^(١).

قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني.

فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين به على دفعهم.

جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أن قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة ، وفيه وجوه:

الأول: المراد بقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ كونه بنفسه قادراً على الدفع ، وكونه متمكناً إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم.

الثاني: والمراد بقوله: ﴿أَوْ آوِيَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته.

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع ، ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى»^(٢).

ويحتمل أن تكون (لو) شرطية وفيها معنى التمني حذف جوابها ليذهب الذهن كل مذهب فيما سيفعله لردعهم ، نظير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٠] أي لرأيت شيئاً مهولاً لا يُقدر على وصفه.

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ

(١) الكشاف ١٠٨/٢.

(٢) تفسير الرازي ٦/٣٨٠.

قُرْءَانَا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ* يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت»^(١).
 وجاء في (تفسير الرازي): «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب
 إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع»^(٢).
 وجاء بـ (لو) ولم يأت بـ (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل
 معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم.

* * *

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]

نادوه باسمه ليعلموه أنهم يعرفونه فيستمع إليهم. ثم أمنوه بقولهم:
 ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ وأضاف الرب على ضمير المخاطب ليدل على أنه ربه
 القيم على أمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى
 تطمينه.

والرسول إنما يرسل ليلبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم: ﴿لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾.
 وجاء بـ (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا
 يستطيعون أن يؤذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن.
 وقال: ﴿لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ ولم يقل: (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول
 فانتفى الأذى من باب أولى.
 فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتتمل الوصول إليه من غير أذى فينال
 منهم إزعاج وانقباض نفس.

(١) الكشف ١٠٨/٢.

(٢) تفسير الرازي ٣٨٠/٦.

ولكن نفى ما هو أبعد من ذلك ، فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى . ثم أبلغوه رسالة ربه بقولهم : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ والقِطْع من الليل : الطائفة منه ، أو بقطعة منه ^(١) أي لا تتأخر إلى الصبح .
﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾

الهاء ضمير الشأن وهي تفيد تعظيم ما سيصيبهم وتهويله .
و(مصيبها) خبر مقدم وليس مبتدأ ، ذلك لأن الإضافة غير محضة .
فإن اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة .
و(ما أصابهم) معرفة فهو مبتدأ مؤخر . وقدم الخبر المتصل بضمير المرأة لأن الكلام عليها والاهتمام بذكر عاقبتها .
وقال : ﴿ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم والإبهام للدلالة على عظم ما سيصيبهم .
وقال : ﴿ مُصِيبُهَا ﴾ ولم يقل : (يصبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه .
وقال : ﴿ أَصَابَهُمْ ﴾ بالفعل الماضي ولم يقل : (يصيبهم) وذلك للدلالة على تحقق الوقوع .

فانظر كيف أكد بأن وجاء بضمير الشأن ، وعدل عن الفعل إلى الاسم في (مصيبها) ، وقدم الخبر ، وجاء ب (ما) الدالة على الإبهام ، وعدل عن الفعل المضارع إلى الماضي في (أصابهم) للدلالة على عظم ما سيحل بهم وتحققه .

جاء في (روح المعاني) : « وضمير (إنَّه) للشأن ، و(ما أصابهم) مبتدأ ، و(مصيبها) خبره ، والجملة خبر إن . . . والمراد من (ما) العذاب ، ومن (أصابهم) يصبهم ، والتعبير به دونه للإيذان بتحقيق الوقوع . وفي

(١) انظر البحر المحيط ٥/٢٤٨ .

الإبهام ، واسمية الجملة ، والتأكيد ، ما لا يخفى»^(١).

* * *

﴿إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

أي موعد هلاكهم^(٢). وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب لسيدنا لوط.

وقوله: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ يشعر باستطالة سيدنا لوط للوقت وكأنه يريد أسرع من ذلك.

وهذا بين مقدار مساءته وضيق ذرعه ومقدار برمه بقومه.

«ويروى أن لوطاً عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك ، فقالت له الملائكة: أليس الصبح بقريب»^(٣).

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى.

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه.

* * *

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَنِهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَاباً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢]

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من وقت إخبارهم له.

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب ، بمعنى أمرناهم

(١) روح المعاني ١٢/ ١١٢.

(٢) البحر المحيط ٥/ ٢٤٩.

(٣) البحر المحيط ٥/ ٢٤٩.

بذاك . كما يحتمل واحد الأمور بمعنى الشأن كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان : ١٧] ، وقوله : ﴿ لَقَدْ ابْتِغَوْا لَفِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَكَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ [التوبة : ٤٨] .

جاء في (روح المعاني) : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي عذابنا ، أو الأمر به . فالأمر على الأول : واحد الأمور ، وعلى الثاني : واحد الأوامر ^(١) .
﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾ قيل في (السجيل) إنها كلمة معربة من سنكل ومعناها حجر وطن مختلط ^(٢) ، وقيل : ماء وطن ^(٣) .
ولعل لفظ (السَّجِّيل) مأخوذ من (السَّجَل) بكسر السين وسكون الجيم بمعنى الصلب الشديد ^(٤) .

و(السَّجِّيل) بفتح السين : الصلب الشديد ، والسَّجِّيل : حجارة كالمدر ^(٥) . وقال أبو عبيدة هو : « الشديد من الحجارة الصلب » ^(٦) .
(ومنضود)

متتابع أرسل بعضه إثر بعض ^(٧) كقطار الأمطار ^(٨) .

وذكر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجيل ولم يقل كما قال في الذاريات : ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ [الذاريات : ٣٣] وذلك لأنه ذكر من

(١) روح المعاني ١١٢/١٢ .

(٢) مفردات الراغب (السجيل) ، وانظر الكشف ١٠٩/٢ .

(٣) البحر المحيط ٢٤٩/٥ .

(٤) انظر القاموس المحيط (السجل) .

(٥) لسان لعرب (سجل) .

(٦) البحر المحيط ٢٤٩/٥ ، وانظر روح المعاني ١١٣/١٢ .

(٧) انظر الكشف ١٠٩/٢ .

(٨) روح المعاني ١١٣/١٢ .

معاصيهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم يذكره في الذاريات ، فجاء بما يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتين دون الذاريات . فكان كل تعبير مناسباً لموضعه .

وذكر في (هود) أنه منضود أي متتابع ، ولم يذكر ذلك في الحجر ، وذلك لأنه قال في هود: ﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣] ولم يقل مثل ذلك في الحجر .

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال: ﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ...﴾ زاد في الوصف فقال: (منضود) .

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين على وجه العموم وليس ذلك مختصاً بقوم لوط جاء بـ (منضود) للدلالة على الكثرة . والمنضود هو الذي نضد بعضه فوق بعض ، أي تتابع ، فناسب ذكر ذلك في هود .

* * *

﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ﴾ .

مسوِّمة ، أي عليها سيما ، وهي العلامة يعلم من شاهدها أنها ليست من حجارة الأرض^(١) .

﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ﴾ .

«أي الحجارة الموصوفة بما ذكر .

(من الظالمين) من كل ظالم .

(ببعيد) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها . وفيه وعيد لأهل الظلم كافة»^(٢) .

(١) البحر المحيط ٢٥٠/٥ ، وانظر روح المعاني ١١٣/١٢ .

(٢) روح المعاني ١١٤/١٢ .

وقال: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ولم يقل: (وليست من الظالمين بعيداً) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفية بـ (ما) وزاد الباء في الخبر لتوكيد عدم بعدها عنهم.

وقال: (ببعيد) ولم يقل: (ببعيدة) لأنه لا يريد البعد في المكان بل أراد البعد في الوقوع.

وقدم الجار والمجرور (من الظالمين) على متعلقه (بعيد) وذلك لأن الكلام على الظالمين وهم مدار الحديث ، والعقوبة إنما كانت لهم .

وقد تقول: أليس من الأولى لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) فيؤكد الضمير المستتر في (ليست) فيفيد ذلك زيادة في التوكيد؟ فنقول: لا ، وذلك لعدة أوجه:

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية ، والاسمية أثبت من الفعلية وأكد.

ومنها: أن النفي بـ (ما) أقوى وأكد من النفي بـ (ليس) ^(١).

والأمر الآخر: أنه لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) لاحتل أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها ، أما غيرها من العقوبات فقد يكون بعيداً منهم .

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح.

أما في الآية فإنه ذكر عدم بعد أمثال هذه العقوبة من الظالمين ولم يخصصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغيرها .

* * *

(١) انظر معاني النحو ٥٦٨/٤ .

قصة مدين وشعيب

قال تعالى :

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ
تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي
إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا
أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾ قَالَ
يَنْقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنِّي رَبِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ مُّحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَنْقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي

دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بَعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾
[هود: ٨٤ - ٩٥].

* * *

وردت هذه القصة في الأعراف وهود ، ووردت لها إشارة قصيرة في العنكبوت مقدارها آيتان . قال تعالى : ﴿وَالِى مَدِينٍ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٣٧﴾
[العنكبوت: ٣٦ - ٣٧].

إن ما ورد في هاتين الآيتين إنما هو تلخيص لما مرَّ من قصة شعيب مع مدین .

فقد ذكر دعوته لهم ملخصة بقوله : ﴿يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٦].

فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله : ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ثم ذكر موقفهم وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله : ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ﴾ .

لقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي الأعراف وهود والتشابه والاختلاف فيها في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) فلا نعيد القول فيها .

غير أننا سنذكر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذكره في ذلك الموضع .

قال تعالى : ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَتْ
اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ [هود: ٨٤ - ٨٦]

لقد قال أولاً: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ فنهاهم عن النقص فيهما ، ثم قال بعد ذلك: ﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ فأمرهم بالإيفاء . قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء ، فكان الأمر بالإيفاء كالتكرار لما سبق .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة قوله: (أوفوا)؟»

قلت: نهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نوعاً على المنهي وتعبيراً له ، ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحاً بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه»^(١) .

ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهي عن النقص في المكيال والميزان لأن ذلك أسبق من الإيفاء ، فإنه لا بد أن يكون حجم المكيال وما يتعلق بالميزان سالماً من النقص حتى يكون الإيفاء بالقسط ، فإن لم يكونا سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط ، فنهى عن نقص المكيال والميزان أولاً ثم أمر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكراراً ، وإنما قدم السبب على المسبب .

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو قوله: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقيمن عندنا) بمعنى ارحل .

(١) الكشاف ١٠٩/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٥٢/٥ .

ونحو قولك : (امش لا تقف) و(استيقظ لا تنم) وذلك غير عزيز في اللغة . وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال .

وأما تقييده بالقسط وهو العدل فلا عطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون بخس ، واختيار (القسط) وهنا أنسب من العدل ؛ وذلك لأن من معاني القسط : الحصة والنصيب .

والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه ، فناسب ذلك ذكر القسط .

هذا إضافة إلى أنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط ، وهو أنسب .

﴿إِنِّي أَرْزُقُكُمْ بَخِيرٍ﴾ .

أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى نقص المكيال والميزان ، فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخير .

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَرْزُقُكُمْ بَخِيرٍ﴾ : «يريد بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه»^(١) .

وقال : ﴿إِنِّي أَرْزُقُكُمْ بَخِيرٍ﴾ ولم يقل : (وإنكم بخير) فجعل خيرهم ظاهراً للعيان يبدو للرائي وليس أمراً مستوراً كمن يخفي ما عنده من الخير .

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ .

(١) الكشاف ١٠٩/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٥٦/٥ ، روح المعاني ١١٤/١٢ .

وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذاباً محيطاً) فجعل اليوم محيطاً بهم لا ينفك عنهم ساعة ، وذلك أبلغ وأعم . ولو قال : (إني أخاف عليكم عذاباً محيطاً) لجعل العذاب محيطاً بهم وقد يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته ، فجعل العذاب شاملاً طوال اليوم .

جاء في (الكشاف) : «وأصله من إحاطة العدو .

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها؟

قلت : بل وصف اليوم بها ؛ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث ، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه» ^(١) .

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

جاء ذلك بعد قوله : ﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ . وهو أعم من إيفاء المكيال والميزان ، فإن البخس قد يكون في غير ما يكال وما يوزن من نحو الاستئجار والتأجير وبيع أو شراء ما لا يكال أو يوزن كالبساتين والدور وعموم الأملاك وعموم ما يشتري أو يباع ، وتقويم البضائع وغيرها من الأمور . قال تعالى في يوسف عليه السلام : ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف : ٢٠] .

وقال في كتابة الدين : ﴿وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وقال في توفية الأعمال : ﴿نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾

[هود : ١٥] .

(١) الكشاف ١٠٩/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٥٢/٥ .

جاء في (روح المعاني): ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ يحتمل أن يكون تعميماً بعد تخصيص ، فإنه يشمل الجودة والرداءة ، وغير المكيل والموزون أيضاً . فهو تذييل وتتميم لما تقدم^(١) .

* * *

﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

وهو أعم من البخس في الحقوق ، فإنه يعم جميع مصالح العباد وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض .

جاء في (الكشاف): «والعني في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيل»^(٢) .

وجاء في (روح المعاني) أن «العني يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لأنه عبارة عن مطلق الفساد»^(٣) .

وجاء في (تفسير الرازي): ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ معناه ولا تسعوا في إفساد مصالح الغير ، فإن ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم .

والثاني : أن يكون المراد من قوله : ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ مصالح دنياكم وآخرتكم .

والثالث : ولا تعتوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان»^(٤) .

(١) روح المعاني ١١٦/١٢ .

(٢) الكشاف ١١٠/٢ .

(٣) روح المعاني ١١٦/١٢ .

(٤) تفسير الرازي ٣٨٦/٦ .

فتدرج من الخصوص إلى العموم ، ومن السيء إلى الأسوأ ، ومن الكبيرة إلى ما هو أكبر .

فبدأ بالنقص في المكيال والميزان ، ثم تدرج إلى البخس وهو أعم لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهما ، ثم تدرج إلى ما هو أعم وأعظم وهو العثي في الأرض إفساداً .

فبدأ بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد .

﴿ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين .
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه ^(١) .

* * *

﴿ قَالُوا يٰشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود : ٨٧]

أنكروا عليه أمرين بمقابل دعوته لهم إلى أمرين .

فقد قال لهم : ﴿ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾

فقالوا له : ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ ﴾

وقال لهم : ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ ، ﴿ وَيَنْقُومِ أَوْفُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾

فقالوا له : ﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾

أي أصلاتك تأمرك أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا ؟!

وذكروا له صفتين فيه : الحليم الرشيد .

(١) انظر الكشف ١١٠ / ٢ ، البحر المحيط ٢٥٢ / ٥ ، تفسير الرازي ٣٨٦ / ٦ .

فدعاهم إلى أمرين ، وردوا عليه بأمرين ، ووصفوه بصفتين .

وقولهم : ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهكم .

أي إنك معروف بالحلم والرشد فكيف تقول ذاك؟!

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين ، أي إنك

المعروف بهاتين الخصلتين ، ذكروا ذلك تهكمًا أو حقيقة .

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على

قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء ، فإنه لم يقل بمقالته أحد من

قومه غيره .

* * *

﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أُحَالِفَكُم إِلَى مَا أَنهَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]

قوله : ﴿ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ مرَّ بيان ذلك في قصة

نوح .

﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ .

أي رزقًا واسعًا حلالًا ولا أبخس حقًا .

ولست فقيرًا حتى تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المكيال والميزان .

وقيل : هو ما رزقه من النبوة والحكمة^(١) .

ولا مانع أن يكون ذلك جميعًا في النبوة واليسر في المال .

* * *

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ﴾

«يقال: (خالفني فلان إلى كذا) إذا قصده وأنت مولّ عنه ، (وخالفني عنه) إذا ولى عنه وأنت قاصده . ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول: (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً . ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ﴾ يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدّ بها دونكم»^(١) .

* * *

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾

أي مدة استطاعتي ذلك فلا أقصر في ذلك ما دمت متمكناً .
ونفى وأثبت بـ (إن) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك ، فإنه لم يقل: (وأنا أريد الإصلاح) فلا ينفي ذلك إرادة شيء معه ، وإنما قال: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شيء آخر .

ونفى بـ (إن) ولم ينف بـ (ما) ؛ لأن (إن) أقوى من (ما) في النفي وأكد^(٢) .

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصر ، فإنه لا يتوكل إلا عليه حصراً ، ولا ينيب إلا إليه حصراً . فلا يتوكل على غيره ولا ينيب إلى أحد سواه .

* * *

(١) الكشف ١١١/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٥٤/٥ .

(٢) انظر معاني النحو ٥٧٦/٤ .

﴿وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩]

أي لا يحملكم خلافي وعداوتي على أن يصيبكم مثل ما أصاب الأقسام الآخرين من الدمار والهلاك .

﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ «يعني أنهم أهلكوا في عهد قريب من عهدكم ، فهم أقرب الهالكين منكم . أولا يبعدون منكم في الكفر والمساوي وما يستحق به الهلاك» ^(١) .

وقال: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ ولم يقل: (ببعيدين) لأنه أراد «ما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» ^(٢) .

* * *

﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠]

مرّ بيان نحو هذا في أول السورة .

وقال أولاً: ﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ﴾ بإضافة الرب إلى ضميرهم ، وقال فيما بعد: ﴿إِنَّ رَبِّي﴾ بإضافته إلى ضميره ليبين أن ربه وربهم واحد ، وأن عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غيره .

* * *

﴿قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١]

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم

(١) الكشاف ١١٢/٢ .

(٢) الكشاف ١١٢/٢ ، وانظر البحر المحيط ٢٥٥/٥ .

بصورة خاصة ، وقد يكون عزيزاً على غيرهم ممن آمن به وعزيراً عند رهطه .

فدل ذلك على نفي العزة عليهم وإثباتها على غيرهم وهم رهطه ومن آمن به . وأوضح ذلك قولهم : ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ ومعنى ذلك أنه عزيز عند رهطه .

ولو قال : (وما أنت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يثبتها عند غيرهم .

﴿ قَالَ يَنْقَوْمُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ولم يقل : (أعز عليكم مني) لأن الله هو الذي أرسله فعزته من عزة مرسله . فإن الرسول عزته إنما هي من عزة من أرسله ، فكلما كان المرسل عزيزاً كان رسوله كذلك .
﴿ إِنَّكَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ .

قال : (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه . ولم يقل : (ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته .

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك لأن الكلام على عملهم وقد مر ذكر الكثير من أعمالهم .

فإنه سبق هذه الآية ذكر العمل ، وجاء بعدها ذكر العمل فقال :
﴿ وَيَنْقَوْمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ ﴿ إِنِّي عَمِلٌ ﴾ .
فناسب تقديم قوله : (بما تعملون) .

* * *

﴿ وَيَنْقَوْمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [هود : ٩٣]

معنى قوله : ﴿ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ أي داوموا على ما أنتم عليه من

الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم .

وهو تهديد لهم .

ومعنى قوله : ﴿ إِنِّي عَمِلٌ ﴾ أي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته .

* * *

﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾

قال هنا : ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ .

وقال في قصة نوح في هذه السورة : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ بإدخال الفاء على (سوف) .

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا أكد من عدم ذكرها ، فقد يفيد إدخال الفاء التوكيد في مواضع ^(١) .

والذي يؤيد ذلك ما جاء في الآيتين :

١ - فقد قال في قصة نوح : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [هود : ٣٩] .

وقال في قصة شعيب هذه : ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴾ .

فزاد في قصة نوح ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ولم يقل مثل ذلك في قصة شعيب .

(١) انظر معاني النحو ٤/ ٤٨٧ وما بعدها (باب الشرط) ، وانظر حاشية الدسوقي ١/ ١٧٧ .

٢ - إن ربنا قال لسيدنا نوح : ﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا نُبْتَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

ولم يقل مثل ذلك في قصة شعيب .

٣ - إن ربنا أخبر نوحًا بتعجيل عقوبة قومه وطلب منه أن يصنع الفلك . ﴿ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾ [هود : ٣٧] .

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه .

٤ - إن هذا القول قاله سيدنا نوح وهو يصنع الفلك ، وذلك يدل على قرب نهاية القوم وعقوبتهم .

كل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة .
ولست أدري فلعل إدخال الفاء على (سوف) يدل على أن مجيء العذاب لقوم نوح أقرب من مجيئه لقوم شعيب وإن كانا جميعًا في المستقبل ، فإن الفاء قد تفيد التعقيب .

إن (سوف) في كلا الموضعين تفيد الاستقبال ، غير أن دنو العذاب من قوم نوح أقرب . ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك ، علاوة على ما ذكرنا من التوكيد والله أعلم .

* * *

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴾ [هود : ٩٤]

قال ههنا : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيْنَا شُعَيْبًا ﴾ بإدخال الواو على (لما) .

وقال في قصة صالح : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾ بالفاء .

وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب ، ذلك أنه توعدهم أن العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام ، فقد قال لهم :

﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ [هود: ٦٥]
فكان العذاب لقوم صالح أقرب من قوم شعيب ، فجاء بالفاء الدالة على التعقيب .

وأما بقية الآية وما بعدها وهو قوله : ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جِثِيمٍ ﴾ [هود: ٩٤ - ٩٥] فقد مرَّ بيان ذلك في قصة صالح .

وقوله : ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴾ شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود « وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة » ^(١) .

* * *

قصة موسى

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَّسِ الْوَرْدُ الْمَرْوُودُ ﴿٩٨﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَتَّسِ الْوَرْدُ الْمَرْفُودُ﴾ [هود: ٩٦ - ٩٩]

ذكر في سورة هود من قصة موسى وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف ويونس.

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده في اليم.

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الآخرة.

قال في البقرة: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نُنْظَرُونَ﴾ [البقرة: ٥٠].

وقال في الأعراف: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٦].

وقال في يونس: ﴿وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠].

لقد ذكر ربنا أنه أرسل موسى بآياته وسلطان مبين .

والآيات هي الآيات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من المعجزات ، ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها فرعون وملأه^(١) ، وهي سلطان قاهر .

وكل من الآيات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة .

وقد وصف السلطان بأنه مبين ، أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا شك . غير أن الملأ اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن أمر فرعون كله غي وضلال .

وكما اتبعوا أمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الآخرة إلى النار فأحرقهم .

١ - لقد قال : ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ ولم يقل : (فتبعوا أمر فرعون) وذلك للمبالغة في اتباعهم لأمر فرعون .

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع ، بخلاف (تبع) ، ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير .

٢ - وقال : ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ فنفى بـ (ما) ، وأدخلها على الجملة الإسمية ، وأكد الخبر بالباء ، وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في نفي الرشد عن فرعون وأمره .

فهو لم يقل : (وليس أمر فرعون رشيداً أو برشيد) فتكون الجملة فعلية دالة على الحدوث .

ولم يقل : (وما أمر فرعون رشيداً) من غير توكيد للخبر .

(١) انظر روح المعاني ١٢ / ١٣٥ .

وإنما قال: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ فنفى الرشد عن أمر فرعون على وجه الثبوت والدوام ، وأكد ذلك بالباء الزائدة .

٣ - معنى قوله: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ﴾ أي يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه^(١) .
فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الآخرة فقادهم إلى النار ، «وكما كان قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه»^(٢) .

٤ - قال: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ بالماضي ، ولم يقل: (فيوردهم) مع أن الحدث مستقبل ، وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة ، وهو بمنزلة الماضي الذي حصل .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هَلَّا قيل: يقدم قومه فيوردهم ، ولم جيء بلفظ الماضي؟

قلت: لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به ، فكأنه قيل: يقدمهم فيوردهم النار لا محالة»^(٣) .

٥ - قال: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ ولم يقل: (فوردوا النار) أي أن فرعون هو الذي أوردهم إياها .

كما لم يقل: (فأوردناهم النار) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ، بل إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار .

ولم يقل أيضًا: (أوصلهم إلى النار) إذ ربما دل ذلك على الوصول دون الدخول ، وإنما قال: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ أي أدخلهم إياها .

٦ - قال: ﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ والمورود هي النار ، و(الورد):

(١) انظر الكشاف ٢/ ١١٤ .

(٢) البحر المحيط ٥/ ٢٥٩ .

(٣) الكشاف ٢/ ١١٤ .

المورد ، أي بئس ما وردوه وهو النار .

واختار الورد «لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد»^(١) فكانت النار موردهم .

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على أنهم عطاش ، وإنما يذهب إلى الورد العطشان .

فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم الظماً فيا بئس ما وردوا .

٧ - قال هنا : ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ .

وقال في السورة نفسها في قصة عاد : ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ [هود : ٦٠] فذكر (الدنيا) بعد (هذه) .

وقد ذكرنا سبب ذلك في قصة عاد .

٨ - قال هنا : ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بئس الرِّفْدُ المَرْفُودُ ﴾ ببناء الفعل (أتبعوا) للمجهول .

وقال في سورة القصص : ﴿ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ [القصص : ٤٢] بالبناء للفاعل ، بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ، وذلك لأكثر من سبب منها :

أ - أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود ، فإنها في هود أربع آيات من (٩٦ إلى ٩٩) .

وأما في القصص فإنها إحدى وأربعون آية (من ٣ إلى ٤٣) .

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة .

ب - ذكر من تكذيب فرعون وأتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم يذكره في هود ، وذكر استكباره واستكبار جنوده في الأرض بغير الحق ، فناسب أن يتولى ربنا إهلاك هؤلاء الظلمة المستكبرين .

ج - ذكر في القصص أن فرعون ادّعى أنه هو الإله الوحيد وليس من يذكره موسى فقال : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [القصص : ٣٨] .

فناسب أن يعاقب الإله الحق هذا الإله المدعي ، فأظهر نفسه ليزله ويتبين من منهما الإله الحق ؟

د - جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين أنها من الإله الحق فقال : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ [القصص : ٤٠] ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُحُونَ إِلَى الْكَارِ ﴾ [القصص : ٤١] .

فناسب أن يقول : ﴿ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَآ ﴾ بالإسناد إليه سبحانه .

وليس السياق كذلك في هود .

فناسب كل تعبير موضعه .

٩ - قال : ﴿ بَشَسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾

والرفد هو العطاء والعون .

والمرفود : المعطى .

أي بشس العطاء الذي أعطوه ، وبشس العون الذي أعينوا به .

وقد اختار الرfd على العطاء لأن الرfd له معنيان : العطاء والعون .

وملاً فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا ،

والنار في الآخرة ، واللعنة في الدنيا والآخرة .

جاء في (الكشاف): «يُنْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ» رفدهم ، أي بئس العون المعان ، وذلك أن اللعنة في الدنيا رقد للعذاب ومدد له ، وقد ردت باللعنة في الآخرة . وقيل : بئس العطاء المعطى»^(١) .

* * *

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهِمْ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ ﴿[هود: ١٠٠-١٠١]

شبه ما بقي من القرى «بالزرع القائم على ساقه ، وما عفا وبطل بالحصيد»^(٢) .

و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) أي محصود ، وهو أبلغ من (مفعول) ، فالجريح أبلغ من مجروح وأعم . فصيغة (فعيل) بمعنى (مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل ، ولا يقال لمن لم يقع عليه الفعل^(٣) ، فلا يقال لمن لم يقتل : (قتيل) ولا لمن لم يجرح : (جريح) ، بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن لم يقع عليه الفعل ، وإنما هو متوقع وقوعه ، فقد تقول لشخص : (أراك مقتولاً في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالى : ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣] وهو يوم القيامة ولم يقع بعد ، فاستعمل (مجموع) و(مشهود) بمعنى أنه سيجمع فيه الناس ويشهدونه .

(١) الكشاف ١١٤/٢ .

(٢) روح المعاني ١٣٨/١٢ .

(٣) انظر (معاني الأبنية في العربية) ص ٦٠ وما بعدها .

وقال: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ ولم يقل: (ومنها هالك أو عافٍ) أو نحو ذلك ، وإنما قال: (حصيد) أي حصده حاصد ، بمعنى أن هناك ذاتاً حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع ، وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها لأنها عصت أمر ربها وكذبت رسله .

وقال: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ والمعنى (منها قائم ومنها حصيد) أي بعضها قائم وبعضها حصيد . وحذف (منها) الثانية لأنها معلومة ظاهرة المعنى .

* * *

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْلِيٍّ﴾ [هود: ١٠١]

في هذه الآية أمور بيانية دقيقة نذكر منها :

١ - أنه قال: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ ولم يقل: (فلم تغن) ذلك أن النفي بـ (ما) أكد ؛ لأنه جواب لـ (لقد) ^(١) .

و(لقد) جواب قسم مقدر ، ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في نحو هذا الاستعمال ، فقد قال أصحاب الأعراف في الآخرة لأهل النار: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأعراف: ٤٨] فنفي بـ (ما) وذلك لشدة الأمر وفظاعته .

وقال في هلاك أصحاب الحجر: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ ^(٨٣) ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الحجر: ٨٣ - ٨٤] .

وقال الذي أوتي كتابه بشماله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ [الحاقة: ٢٨] فنفي كل ذلك بـ (ما) .

(١) انظر (معاني النحو) ٥٧٠ / ٤ وما بعدها .

في حين قال: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ [التوبة: ٢٥].

فنفي عدم الإغناء بـ (لم) ؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة ، ثم إن هؤلاء مسلمون وقد انتصروا فيما بعد .

فنفي عدم الإغناء الشديد البالغ بـ (ما) ، والذي هو دونه نفاه بـ (لم) .

٢ - قال: ﴿إِلَهُهُمْ أَلَّتِي يَدْعُونَ﴾ ولم يقل: (اللاتي) وذلك للدلالة على الكثرة ، فإن الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة ، فقولك: (أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار ، وهي أكثر من (أنهار جاريات) . ونحوه (أشجار مثمرات) و(أشجار مثمرة) .

جاء في (روح المعاني): «قيل... إن (التي) في جمع غير عالم أكثر من (اللاتي)»^(١) .

فهذه الآلهة على كثرتها لم تغن عنهم شيئاً . ثم إن هذه قيلت في أمم متعددة ولكل منها آلهة ، فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا .

٣ - وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها»^(٢) .

٤ - وقال: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ فجاء بـ (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق ، أي لم تغن أي شيء ، على سبيل الاستغراق .

وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يحتمل أن يكون المعنى نفي أي شيء من الإغناء أو أي شيء من الأشياء^(٣) .

(١) روح المعاني ١٢/١٣٨ .

(٢) روح المعاني ١٢/١٣٩ .

(٣) انظر روح المعاني ١٢/١٣٩ .

٥ - قال : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ أي تخسير ، فنفى بـ (ما) ولم ينف بـ (لم) ، فلم يقل : (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة سابقة .

ألا ترى أنه قال في آية أخرى على لسان سيدنا نوح : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ [نوح : ٥ - ٦] .

فنفى بـ (لم) فقال : ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ ﴾ دون (ما) ؛ وذلك لأن هذه الزيادة دون ما ذكره في سورة هود .

فقد قال في سورة نوح إن دعاء زادهم فرارًا .
وما ذكره في سورة هود أن ألهمهم زادتهم هلاكًا وتخسيرًا .
ولا شك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى بـ (ما) .
٦ - قال تعالى : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾

والتبيب هو التخسير ، غير أنه لم يقل : (وما زادوهم غير تخسير) كما قال في قصة سيدنا صالح ، فقد قال على لسان سيدنا صالح : ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرْءَايْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَبْصُرْنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ [هود : ٦٣] .

وقال ههنا : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ ذلك أن التبيب أشد من التخسير ، فإنه تخسير وزيادة ، ذلك أن معنى التبيب : الهلاك والقطع والتخسير .

فقد قيل : «إن مادة التباب تدور على التقطع وهو مؤد إلى الهلاك»^(١) . وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على

(١) روح المعاني ٣٠ / ٢٦٠ ، وانظر القاموس المحيط (تبّ).

لسان نبي الله صالح ، فإنها هنا في الكلام على الأمم التي كانت تعبد الآلهة من دون الله ، وأما في قصة صالح فقد قال : ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾ ، فذكر عموم المعصية ، وهي ولا شك دون ما ذكره في الأمم الهالكة من عبادة غير الله ، فإن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة .

فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها . ولا شك أن العقوبة على قدر المعصية .

فناسب ذكر التوبيخ معها دون ذكر التخسير ، فكان كل تعبير في موضعه أنسب .

* * *

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٧﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٨﴾ [هود: ١٠٢ - ١٠٤]

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ ﴾

جاء بالواو فقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ ﴾ ليدل على أنه يفعل مثل ذلك أيضاً مع القرى إذا اتصفت بالظلم . ولم يقل : (كذلك أخذ ربك) من دون واو لئلا ينصرف الذهن إلى ما مضى من الأحداث دون ما يقع فيما بعد .

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي أخذ القرى الهالكة الظالمة ، وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى . وفي ذلك تهديد ووعد عظيمان للظالمين ، وأنه يستأصلهم مع قراهم التي يسكنونها ، ولا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضاً ، فإن ربك يأخذهم كلهم ولا يبقى منهم أحداً .

لقد قال : ﴿ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ ﴾ ولم يقل : (إن أخذ القرى) ليدل على أن

ذلك واقع إذا وجد الظلم ، فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا . فإن (إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها ، بخلاف (إن) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل^(١) .

وقال : ﴿ وَهِيَ ظَلَمَةٌ ﴾ ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم ثابتة فيها .

﴿ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

ذكر لأخذه صفتين : الألم والشدة . واجتماع هاتين الصفتين يبين هول أخذه سبحانه وعظمته ، فإن كل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها ورهبتها فكيف إذا اجتمعتا؟!

وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول : (عذاب أليم) ، ويقول : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ ، واجتماعهما يدل على عظم أخذه .

* * *

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ [هود : ١٠٣]

قال : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ ﴾ ولم يقل : (مجموع فيه الناس) للدلالة على عظم ذلك اليوم ، فإن الناس يجمعون له ولأجله ، فالجمع إنما يكون لأجل ذلك اليوم ، فهو علة الجمع ، ولو قال : (فيه) لكان المعنى أنهم مجموعون فيه لأمر آخر .

وإنما قال : (له) ليدل على أنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَغَابِنِ ﴿ [التغابن : ٩] ، وقال : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران : ٢٥] .

(١) معاني النحو ٤/ ٤٤٨ وما بعدها .

وقال: ﴿تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ فجاء باسم المفعول ، والمعنى (سيجمعون له) للدلالة على أنه كائن لا محالة .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لأي فائدة أوتر اسم المفعول على فعله؟ قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم ، وأنه يوم لا بد من أن يكون ميعادًا مضروبًا لجمع الناس له ، وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة ، وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون منه»^(١) .

* * *

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾

«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى متنهاها ، فيقولون: انتهى الأجل ، وبلغ الأجل آخره»^(٢) .

وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتها مدة قليلة ، فالعد كناية عن القلة ، وقد يجعل كناية عن التناهي»^(٣) .

* * *

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُقِيَ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]

حذف الياء من (يأت) والأصل: (يأتي) .

وحذف التاء من (تكلم) والأصل: (تتكلم) ، في حين ذكر الياء في مواطن أخرى ، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ

(١) الكشاف ١١٥/٢ .

(٢) الكشاف ١١٥/٢ .

(٣) روح المعاني ١٢ / ١٣٨ .

قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وقال: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [الأعراف: ٥٢ - ٥٣].

«فحذف الياء من (يأت) واجتزأ بالكسرة في آية هود دون الآيتين الآخرين ولهذا الحذف سببه.

فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب ، كما تردد الوعد بقرب نزوله ، فقد قال: ﴿وَلَيِّنْ آخَرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُوا مَا يَجْحِسُ سُلُوسٌ﴾ [هود: ٨].

وقال قوم نوح: ﴿قَالُوا يَنْبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَإِنَّا بِمَا نَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [هود: ٣٢].

وقال صالح لقومه: ﴿وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾﴾ [هود: ٦٤ - ٦٥].

وقال في قوم لوط: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١].

وقال في موطن آخر: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣].

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله ، فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً بقرب حلوله.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة (هود) عقاب الأمم السابقة وهلاكهم ، ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب

الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة ، وإن هو إلا أجل معدود فيحل ،
فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان .
وليس الأمر كذلك في الآيات الأخرى .

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرين مرة ، وفي (هود) ثلاث عشرة
مرة ، فلما كثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء ، ولما قل
تردده في هود قلل من البناء . . .

ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا
بإذنه حذف من الكلام ، فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل: (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك
الوقت^(١) .

وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم
المعذبة . ألا ترى أنه قدم السعداء على الأشقياء في آل عمران في قوله
تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فقدم الذين ابيضت
وجوههم لأنه سبق الكلام على المسلمين ، قال تعالى: ﴿يَكْفُرُ بِهِمُ الَّذِينَ
آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾
[آل عمران: ١٠٠] ويستمر الكلام في مخاطبة المؤمنين إلى أن قال: ﴿يَوْمَ
تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه .

* * *

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ خَلِيدٌ فِيهَا مَا دَامَتْ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿[هود: ١٠٦ - ١٠٧]

(١) التعبير القرآني ١٠٩ - ١١٠ .

قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل: (فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على ضمير النار.

وذكر هنا أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا ، في حين ذكر في موضع آخر أن لهم فيها زفيرًا وهم فيها لا يسمعون ، ولم يذكر الشهيق . قال تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَوَّلْنَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٧ - ١٠٠].

ذلك أن العذاب في آيات الأنبياء أشد من أكثر من جهة:

١ - فقد ذكر الكفرة ومعبوديتهم من دون الله فقال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ وهذا إما أن يكون شركًا أو أكبر من الشرك وهو أكبر الذنوب.

في حين ذكر الأشقياء على العموم في آية هود وهم أعم مما ذكره في الأنبياء. فإن من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم ، وقد يكون من أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون من دون الله .

٢ - إنه ذكرهم وآلهتهم وجمعهم معًا في العذاب ، وهو أشد تبكيتًا وإهانة لهم ولآلهتهم التي يعبدونها ، فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم .

٣ - إنه قال عنهم إنهم حصب جهنم ، وهو أسفل النار ، فإن الحصب إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه .

٤ - قال: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ ولم يذكر الشهيق . فإن الإنسان يحتاج

الشهيق ليزفر ، وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره . وهو ظاهر فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق ، فإن الدنيا تضيق به على سعتها ، وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق .

فدل ذلك على ضيق صدورهم ، فهم يطلبون الشهيق ولكن لا يمكنون منه ، وذلك من أشد العذاب . فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب ، فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟! ٥ - وأضاف إلى ذلك أنهم لا يسمعون فكان عذاباً آخر .

٦ - قال في آية هود: ﴿ خَلِدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ فذكر استثناءً وهي مشيئته سبحانه . والله أعلم بهذه المشيئة ، حتى قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها هؤلاء المعذبين .

ولم يقل مثل ذلك في آيات الأنبياء ولم يستثن ، وإنما قال: ﴿ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب .

* * *

﴿ خَلِدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]

﴿ خَلِدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي أرض الآخرة وسماؤها . وأما هذه الأرض والسموات فستبدل كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وذلك يدل على الدوام غير المنقطع .

وقيل في قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق .

وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصرون إلى عذاب آخر.

وقيل غير ذلك والله أعلم.

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام: ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

فقال: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله).

وقال ههنا في آية هود: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ فأسند المشيئة إلى الرب مضافاً إلى ضمير مخاطب. فما السبب؟

فنقول: إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من معشر الجن والإنس، فقد قال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾.

فهو سبحانه يخاطب الإنس والجن وليس يخاطب الرسول، فلا يصح أن يقول: (إلا ما شاء ربك).

ولما انتهى من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.

كما اختلفت خاتمة كل من الآيتين، فقد ختمها في آية هود بما يدل على القدرة وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ وهو المناسب لما فعله ربنا في الأمم التي أهلكها مما ذكره في السورة، ومناسب لما ذكره من مشيئته سبحانه.

وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ

عَلِيمٌ ﴿لما تردد من ذكر حكمته في السورة ، فقد ختم عدة آيات بذلك ، فقد قال: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ﴾ في آيتين وهما الآية الثامنة عشرة والآية الثالثة والسبعون .

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ و﴿إِنَّكُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ في ثلاث آيات وهن: الآية الثالثة والثمانون ، والآية الثامنة والعشرون بعد المائة ، والآية التاسعة والثلاثون بعد المائة .

فهذه خمس آيات ختمت بالحكمة .

في حين لم يرد في هود إلا آية واحدة وهي قوله: ﴿كَتَبَ أَهْلُكُمْ ثُمَّ قُضِيَ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ .

هذا إضافة إلى أنه قد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في الأنعام أكثر مما في هود .

فقد قال: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٦] .

وقال: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ﴾ [الأنعام: ٥٧] .

وقال: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيرِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢] .

وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: ٨٩] .

وقال: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

[الأنعام: ١١٤] .

في حين قال في هود:

﴿الرَّ كَتَبَ أَهْلُكُمْ﴾ [هود: ١] .

وقال: ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ [هود: ٤٥] .

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام .

وترددت أربع مرات في هود .

فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة .

* * *

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ [هود: ١٠٨] .

قال في الأشقياء: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا﴾ فأسند الشقاء إليهم ، ولم يقل : (فأما الذين أُشْقوا) ليدل على أن ذلك بما قدمت أيديهم ، فهم الذين أشقوا أنفسهم

وقال في السعداء: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾ بالبناء للمجهول ، ليدل على أن الله هو الذي أسعدهم برحمته وفضله .

جاء في (روح المعاني): «وما ألطف الإشارة في شقوا وسعدوا على قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى ، ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه» ^(١) .

﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾

«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» ^(٢) .

ولم يقيد العطاء بشيء وإنما أطلقه ليشمل كل ما تقتضيه السعادة ، وهذا العطاء مستمر غير مقطوع .

قد تقول : لقد قال في سورة الواقعة: ﴿وَفَكَهْمٌ كَثِيرٌ﴾ ^(٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿[الواقعة: ٣٢ - ٣٣] .

وقال ههنا: ﴿غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ أي غير مقطوع ، ولم يقل : (ولا ممنوع) كما قال في الواقعة .

(١) روح المعاني ١٢/١٤٦ .

(٢) روح المعاني ١٢/١٤٦ .

فنقول: لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعْطُونَ ، فدل ذلك على أنه غير ممنوع وإلا فكيف يُعْطُونَ والعطاء ممنوع؟!

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة ، فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة).
وقال: ﴿غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ ولم يقل: (غير مقطوع) كما قال في الواقعة: ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ وذلك أنه أفاد فائدتين:
الأولى: أن العطاء غير مقطوع.

والأخرى: أنه سالم غير مكسور ولا محطم وليس فيه عيب ، فإن من معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع وغيره.

وقوله: ﴿غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ أفاد معنيين: أنه غير مقطوع وأنه سالم.
والعطاء أعم من الفاكهة ، فهو يشمل الفاكهة وغيرها.
فناسب العموم العموم.

* * *

﴿فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]

نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما أنزل إليه فإنه الحق من ربه فقال له: ﴿فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.

ونهاه ههنا عن أن يكون في مرية مما يعبد قومه فإنهم متبعون لأبائهم.
وقوله: ﴿مِمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ يحتمل معنيين:

الأول: أن تكون (ما) اسماً موصولاً ، أي مما يعبد هؤلاء من الآلهة ، ف (ما) ههنا تعني آلهتهم.

والآخر: أن تكون (ما) مصدرية ، فيكون المعنى: فلا تك في شك من عبادة هؤلاء^(١).

فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقاً والعبادة باطلة كما هو شأن كثير مما نرى ، فإن المعبود هو الله وهو الحق وقد تكون العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك.

وأما هؤلاء فمعبوداتهم وعبادتهم كلتاهما باطلتان فجاء بما يجمع هذين المعنيين.

وقال: ﴿إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ﴾ والأصل أن يقول: (كما عبد آبائهم) إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد ، ويكون بالفعل المضارع مسبقاً ب (كان) ، فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا كما كان يعبد آبائهم) ، وقد دل قوله تعالى: (من قبل) على المضي.

جاء في (روح المعاني): «ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد ، فحذف للدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة لهم»^(٢).

ومعنى ذلك أن هؤلاء سيصيبهم مثل ما أصاب الأولين ممن قصصنا عليك من سوء عاقبتهم.

وقد تقول: وَلَمْ لَمْ يَقُلْ: (كما كان يعبد آبائهم) كما قال في آيات أخرى ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الأعراف: ٧٠].

(١) انظر الكشف ١١٧/٢ ، روح المعاني ١٤٧/١٢ .

(٢) روح المعاني ١٤٧/١٢ - ١٤٨ .

وقوله: ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠]؟
فنقول: إن قوله: ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ يفيد
الاتصال مع آبائهم في العبادة. ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد
آباؤهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع، وليس ذلك نصًّا في اتصال
الأبناء بالآباء في العبادة.

فإن قولنا: (أعبد ما كان يعبد أبي) يحتمل الانقطاع والاتصال، فقد
يحتمل أن أباه كان يعبد شيئاً ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح يعبد
شيئاً آخر، وذلك نحو كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر، فقد كان
آباؤهم يعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه، فلو
قال ابن عمر مثلاً (أعبد ما كان يعبد أبي) لم يصح ذلك، بخلاف ما لو
قال (أعبد ما يعبد أبي).

ويحتمل الاتصال أيضاً.

وأما قولنا: (أعبد ما يعبد أبي) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على
نحو عبادة أبيه.

فقوله تعالى: ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ يفيد الاتصال
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: ﴿مَنْ قَبْلُ﴾ يفيد الزمن
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي.

فلو قال: (ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى.

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم) لربما أفاد الانقطاع
واحتمل الاتصال.

ولكنه قال: ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ فأفاد الاتصال
والمضي.

وقد تقول: ولم قال إذن في آيات أخرى: ﴿وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ ونحو ذلك بذكر (كان)؟

فنقول: إنه حيث قال ذلك جاء بما يفيد الاتصال بعبادة آبائهم ، فقد قال مثلاً: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [الأعراف: ٧٠] فإنه واضح من التعبير أنهم يعبدون ما كان يعبد آبائهم ، وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحيد .

ونحو ذلك قوله: ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] ، وقوله: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾ [سبأ: ٤٣] .

فاتضح الفرق .

﴿وَإِنَّا لَمُوقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ .

أي حظهم من الخير والشر ، فإننا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر كاملاً غير منقوص .

وأُسند الإيفاء إليه سبحانه بضمير التعظيم ، ولم يقل: (وهم سيوفون نصيبهم غير منقوص) ليدل على أنه سبحانه وحده بيده مقاليد الأمور من الخير والسوء . ولو قال: (سيوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك .

وقال: ﴿وَإِنَّا لَمُوقُوهُمْ﴾ بالاسم ولم يقل: (وإننا سنوفيهم) بالفعل للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله ، وقد أكد ذلك بإن واللام إضافة إلى اسمية الحدث .

* * *

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هود: ١١٠]

ذكر ربنا لرسوله ﷺ أنه لم يكن بدعاً من الرسل ولا أن قومه بدع من الأقوام ، فقد أتى موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه ، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر . ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلاً لقضي بينهم في هذا الاختلاف .

ثم قال : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ﴾ ولم يقل : (إنهم كانوا في شك مرِيب) ليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده ﷺ ، وإن كلاً سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه ﷺ : ﴿ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾ .

قد تقول : لقد قال ههنا : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ . وقال في آية أخرى : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى : ١٤] فقال : ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية هود فما السبب ؟

فنقول : لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى .

وأما في آية الشورى فذكر مللاً متعددة ، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ (١٤) فَلِذَلِكَ قَادَعُ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَبِيعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١٣ - ١٥] .

فقد قال : ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ وذلك في يوم القيامة .

فقوله: ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ يعني يوم القيامة .

وقوله: ﴿وَالِيهِ الْمَصِيرُ﴾ يعني ذلك أيضًا .

فناسب أن يقول: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهنا دون آية هود التي ليس فيها ذاك .

* * *

﴿وَإِنَّ كَلَامًا لِّتُؤْفِقَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [هود: ١١١]

أي إن كلاً من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك أعمالهم .

وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل على أن ذلك سيكون حتمًا .

وقد أكد الفعل بلام القسم والنون لما أكد شكهم بأن واللام فقال: ﴿وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفية أعمالهم .

ألا ترى أنه لما خاطب عيسى عليه السلام لم يؤكد العذاب ولا توفية الأجور لأنه ليس في مقام شك ، وذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٥ - ٥٧] .

فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ﴾ من دون توكيد .

وقال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ من دون توكيد .

فناسب كل تعبير موضعه .

وقد تقول: لقد قال في آية سابقة: ﴿وَأَنَا لَمُوقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ بالاسم (موفوهم).

وقال ههنا: ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ بالفعل ، فما السبب؟ فنقول: إن كل تعبير مناسب لموضعه.

فقد قال في الآية الأولى: ﴿وَأَنَا لَمُوقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ﴾ فذكر النصيب ولم يذكر أن النصيب لم يكتمل.

وأما في هذه الآية فقد قال: ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

فقال: ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ، و(يعملون) فعل مضارع يحتمل الحال والاستقبال ، فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد انتهاء العمل. فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت ، وإنما جاء بالفعل المضارع الدال على عدم الانتهاء.

وقدم ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ على (خبير) لأن الكلام على الأعمال ، فقد قال: ﴿وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ فناسب تقديم العمل.

وقال: (خبير) لأنه ذكر أنهم في شك ، والشك أمر قلبي فاحتاج إلى الخبرة ، والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر^(١).

والخبير: هو الذي يعلم ببواطن الأمور ، و(خبرت الأمر أخبره) إذا عرفته على حقيقته^(٢).

فناسب ذلك ما ورد في سياقه.

* * *

(١) المفردات في غريب القرآن (خبير).

(٢) لسان العرب (خبير).

﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[هود: ١١٢]

الاستقامة هي «لزوم المنهج المستقيم ، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق»^(١).

﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾.

معطوف على الضمير المستتر في (استقم) وهو الفاعل ، وصح العطف للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: ﴿كَمَا أُمِرْتَ﴾ ، ولو لم يكن بينهما فاصل لكان ضعيفاً.

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل ،

وأما من حيث المعنى فلأنه سيكون المعنى أنه أمر هو ومن تاب معه ، وأنه طلب منه وحده الاستقامة على ما أمروا به ، ولم تطلب الاستقامة ممن تاب معه ، أي استقم كما أمرتم.

وهذا لا يصح.

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾.

وقال في الشورى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾

[الشورى: ١٥] ولم يقل: (ومن تاب معك).

كما لم يقل في آية هود: (فلذلك فادع).

(١) روح المعاني ١٢/١٥٢.

فما السبب؟

فنقول: أما قوله في الشورى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ﴾ دون آية هود فلأنه ذكر التفرق في أهل الأديان وقد كان نهاهم عنه ، فقد قال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [الشورى: ١٣].

ثم قال: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ﴾.

فقال مخاطبًا رسوله: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ﴾ أي ادع إلى الائتلاف وعدم التفرق.

جاء في (روح المعاني): «(فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فلاجل ذلك التفرق... (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة»^(١).

وقال أيضًا: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ فقال له: لا تأبه بالمشركين وادع لما أمرت به وإن كان كبر عليهم ذلك.

ولم يتقدم مثل ذلك في هود ، فلم يقل مثل ما قال في الشورى ، وإلا لو قال ذلك لقليل: (لأي شيء أدعو؟)

وأما قوله في آية هود: ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ فلأن الخطاب موجه إليه ﷺ وإلى من معه ثم يستمر في خطابهم قائلاً: ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ ، ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ، ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ﴾ ، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٣].

وأما في آية الشورى فالخطاب خاص برسول الله وهو موجه له على سبيل الخصوص. فقد قال: ﴿وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾ ، ﴿وَلَا تَلْبِغْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ ،

(١) روح المعاني ٢٥/٢٣.

﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ ، ﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ .

فلما كان الخطاب خاصًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم يذكر من معه ، ولا يناسب أن يذكرها .

وقد تقول : ولم قال : (ومن تاب) دون (من آمن) مثلاً أو نحو ذلك ؟
فنقول : إن الذي يتوب إنما يتوب من معصية ، وفاعل المعصية عليه بعد التوبة أن يستقيم فناسب ذكره في السياق .
﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ .

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به ، فطلب منهم الاستقامة على ما أمروا به وألا يتجاوزوا ذلك . فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله :
﴿فَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتُ﴾ لأن عليهم أن يعلموا أولاً ما أمروا به فلا يتجاوزوه .

* * *

﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود : ١١٣]

الركون هو الميل اليسير^(١) ، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أدنى ميل^(٢) . وقال : ﴿إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولم يقل : (إلى الظالمين) أي لا تميلوا إلى من وقع منهم ظلم وإن لم يكن الظلم وصفاً ثابتاً فيهم .

وهذا نهى عظيم عن مداهنة الظالمين ، فقد نهى عن الميل اليسير إلى من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت ، فكيف بتعظيمهم واتخاذهم أصحاباً وخططاء ، وكيف باتخاذهم أولياء ؟ !
جاء في (روح المعاني) : «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى

(١) الكشف ١١٨/٢ .

(٢) روح المعاني ١٥٤/١٢ .

ظلمًا مطلقًا. قيل: ولإرادة ذلك لم يقل: إلى الظالمين»^(١).

﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾

فلا تظنوا أن الظالمين سيكونون أولياء لكم ، فإنهم ليسوا كذلك وما لكم من ولي من دون الله .

وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا .

وقال: ﴿مِّنْ أَوْلِيَاءَ﴾ ولم يقل: (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم جمع فناسب أن يذكر الأولياء .

وجاء بـ (من) الاستغرافية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله على سبيل الاستغراق .

* * *

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرِينَ﴾ [هود: ١١٤]

إقامة الصلاة: أداؤها على تمامها والمداومة عليها .

والمراد بطرفي النهار على ما قيل: الصبح والعصر ، وقيل: الصبح والمغرب^(٢) .

والزلف: صلاة المغرب والعشاء^(٣) ، وقيل: هي صلاة العشاء ، ذلك أن معنى الزلف: الساعات القريبة من آخر النهار ، من أزلفه إذا قرب^(٤) .

(١) روح المعاني ١٢/ ١٥٤ ، وانظر البحر المحيط ٥/ ٢٦٩ .

(٢) روح المعاني ١٢/ ١٥٦ .

(٣) الكشاف ٢/ ١١٨ .

(٤) انظر الكشاف ٢/ ١١٨ وانظر روح المعاني ١٢/ ١٥٦ .

وقيل : معنى (زلفاً) قُرْبًا ، والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم صلاة تتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل» ^(١) . وهي صلاة التهجد . وقيل المراد بها صلاة العشاء والتهجد ، وقد كان التهجد واجباً عليه ﷺ ^(٢) .

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الأفراد في قوله : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ . . . ﴾ لأن التهجد كان واجباً عليه وليس واجباً على المسلمين . ولو قال : (وأقيموا) لكان التهجد واجباً عليهم .

وقيل : إن هذا «من البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى .

والمناهي جمعت للأمة ، وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا» ^(٣) .

يعني بالأوامر قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ . . . ﴾ ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾ .

والمناهي قوله : ﴿ وَلَا تَطْغَوْا ﴾ ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ .

* * *

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

قال : (يذهبن) ولم يقل : (تُذهبن) ليبين أن الحسنات وإن كانت قليلة يذهبن السيئات . ولو قال : (تُذهبن) لدل على أن الحسنات إذا كانت كثيرة تذهب السيئات .

فإن النون في نحو هذا تفيد القلة ، والأفراد يفيد الكثرة كما هو معلوم .

(١) الكشف ١١٨/٢ ، وانظر روح المعاني ١٥٦/١٢ .

(٢) انظر روح المعاني ١٥٦/١٢ .

(٣) روح المعاني ١٦٠/١٢ .

وقوله: ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ يدل أن ذلك يشمل عموم من اتعظ وعمل بهذا وليس مخصوصاً بالرسول ﷺ.
فكل من تقرب إلى الله وعمل بهذا شمله قوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ﴾.

* * *

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٥]
﴿وَأَصْبِرْ﴾ «أي على مشاق امتثال ما كلفت به» ^(١) من الاستقامة على ما أمر به وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات ، وعلى ما نهاه عنه .
وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر .
وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ وفيه إيماء إلى أن الصبر من الإحسان ^(٢) .
وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ولم يقل: (إن الله لا يضيع أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق ويشمل كل من فعل ذلك وكل محسن .
فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن ، سواء فعل هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان .
جاء في (روح المعاني): «وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك . وهو تعليل للأمر بالصبر» ^(٣) .

(١) روح المعاني ١٢/١٦٠ .

(٢) انظر روح المعاني ١٢/١٦٠ .

(٣) روح المعاني ١٢/١٦٠ .

قد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

وقال ههنا: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾
فاختلف ختام كل من الآيتين ، فقال في الآية الأولى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ
الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

وقال في هذه الآية: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾
فما السبب؟

فنقول: إن سبب الاختلاف بين الخاتمتين أن الآية الأولى ليس فيها أمر بعمل ولا طلب بتكليف ، فذكر أن العاقبة للمتقين ، أي للذين يتقون الله . ولو اتقى قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل .

ثم إنه أيضاً لم يذكر الأجر كما ذكر في الآية الثانية ، لأن الأجر إنما يكون على العمل وهو لم يذكر عملاً في الآية .

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين والتقوى وذلك نحو قوله: ﴿وَالْعَذَابُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ، وقوله: ﴿وَالْعَذَابُ لِلنَّاقِثِينَ﴾ ولم يذكر غيرهم من أهل الفلاح .

وأما في هذه الآية فإنه أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذكر الإحسان ، فإن من الإحسان ما يكون في العمل كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

وقد تقول: ولم لم يقل هنا: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ كما قال في آية الكهف؟

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب ، فقد قال في الكهف: ﴿إِنَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿١٠﴾ فقد ذكر الذين عملوا الصالحات ، فناسب ذكر أجر من أحسن عملاً .

وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أموراً أخرى ليست أعمالاً ، فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر ، والصبر ليس عملاً .

وذكر من تاب فقال : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ والتوبة ليست عملاً ، وغير ذلك مما ذكر مما يناسب ذكر الإحسان .

وقال في الكهف : ﴿ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ فقال : (أحسن) بالفعل الماضي .

وقال في آية هود : ﴿ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فذكر المحسنين بالاسم ، والاسم يدل على الثبوت كما هو معلوم .

ذلك أنه قال في الكهف : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فقال : ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بالماضي ، فناسب أن يقول : ﴿ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ ﴾ بالماضي .

وأما في هود فقد ذكر أموراً تدل على الدوام ، فقد قال : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ والاستقامة إنما تكون على الدوام .

وقال : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ وإقامة الصلاة إنما تكون على الدوام والاستمرار .

وقال : (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق ، فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون . والله أعلم .

* * *

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُوَتِ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿١١﴾

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ [هود: ١١٦-١١٧]

* * *

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَهُوتَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ﴾

أي فهلا كان من الأمم التي قبلكم أولو فضل وخير ينهون عن الفساد في الأرض .

و(هلا) تفيد التحضيض والتنديد والتأسف والتحسر ، أي هلا فعلوا ذلك فلم يصيبهم ما أصابهم .

والمعنى : ليتحسروا عليهم العباد وليتفجعوا عليهم لما أصابهم ، وهو نظير قوله تعالى : ﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس : ٣٠] .

جاء في (تفسير الثعالبي) : « ﴿لَوْلَا﴾ هي التي للتحضيض ، لكن يقترب بها هنا معنى التفجع والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد . وهذا نحو قوله سبحانه : ﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ . والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره » ^(١) .

و(أولو بقية) (أولو فضل وخير ، وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل يستبقى مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلاً في الجودة والفضل) ^(٢) .

وفي قوله : ﴿بَقِيَّةَ يَنَهُوتَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ تحضيض لهذه الأمة وتنبيه لها لتفعل ذلك ، وتحذير لمن لم يفعل أن يصيبهم مثل ما أصاب الأولين .

(١) تفسير الثعالبي ٣/ ٣٠٧ ، وانظر روح المعاني ١٢/ ١٦٠ .

(٢) الكشف ٢/ ١١٩ ، وانظر البحر المحيط ٥/ ٢٧١ .

وقوله: ﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ مناسب لما جاء بعده وهو قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ ، فإن المصلح يصلح ما فسد .

* * *

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾

أي اتبعوا الشهوات وما أنعموا فيه .

وقال ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولم يقل: (تبع) للدلالة على المبالغة في ذلك .

وقال: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولم يقل: (واتبع الناس) أو (أولئك) ليدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم .

وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة .

﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي إضافة إلى ما مضى من الظلم واتباع الشهوات كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك»^(١) .

فذكر فيهم عدة مساوئ كل منها مدعاة إلى العقوبة .

١ - فقد قال: ﴿وَاتَّبَعَ﴾ أي بالغوا في الاتباع .

٢ - وقال: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فاتصفوا بالظلم .

٣ - وقال: ﴿مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾ أي من التمتع واتباع الشهوات .

ولم يرد الإتراف في القرآن إلا وصفاً سيئاً مدعاة إلى العقوبة في الدنيا والآخرة .

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي

(١) روح المعاني ١٦٢/١٢ .

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ... [المؤمنون: ٣٣] وقال فيما قال في أصحاب الشمال:
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ [الواقعة: ٤٥].

وقال: حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون: ٦٤].

٤ - وقال: وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٥﴾ أي مرتكبي جرائم غير ذلك.

٥ - ووصفهم بالإجرام على جهة الثبوت فقال: ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ فجاء بالاسم ليدل على ثبات هذا الوصف فيهم.

* * *

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ [هود: ١١٧]

جعل ربنا الإصلاح عاصمًا من الهلاك ، أي ما صح وما استقام أن يهلك ربنا القرى التي أهلكتها أو غيرها من القرى (بظلم) أي ظالمًا لها وأهلها مصلحون .

فإذا كان أهل القرى يتعاطون الإنصاف فيما بينهم فإن ربنا لا يهلكهم .
فإذا تظالموا أهلكتهم كما قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ .

قد تقول: لقد قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣١].

فقال في آية الأنعام هذه: ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ .

وقال في هود: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ .

وقال في الأنعام: ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ .

وقال في هود: ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ .

فلم ذاك؟

فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الآخرة والكلام على ما كان في الدنيا، قال تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٠ - ١٣١]

فالكلام على ما مضى فقال: ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ أي إن ذلك الأمر قد وقع لأنه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم، وهم أقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة. وأما آية هود فالكلام فيها على الدنيا.

وما ورد فيها عام يشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التوبة: ٧٠].

وهذا في الأمم السابقة.

وقال: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وقال: ﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٨]
فالحكم عام كما ترى. وهو كذلك في آية هود يشمل جميع الأزمنة.
وأما خاتمة كل من الآيتين فهي مناسبة لسياق كل منهما.

فقد ختم آية الأنعام بقوله: ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ «لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال تعالى: ﴿يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَعَرَّيْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [١٣٠] ذَلِكَ أَنَّ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٠ - ١٣١]

فأنت ترى أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم يهلك أقوامًا غافلين لم يُنذروا ولم يكلّفوا ، فإن من لم ينذر فهو غافل. قال تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: ٦] وما كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام ، ولذا ختمها بقوله: ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾

وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض ، ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجْبَأْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [١١٦] وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٦ - ١١٧].

فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه» ^(١).

* * *

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [١١٨] إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ

وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٨﴾

[هود: ١١٨ - ١١٩]

أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة: ملة هدى أو ضلال ، ولكنه لم يشأ ذلك فكانوا مختلفين: بعضهم على هدى وبعضهم على ضلالة .
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما يستحيل جمعهم عليه ، لكن الله لو شاء لفعل .

وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ولم يقل: (وجعلناهم مختلفين) فأسند الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه ، أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩] .

والمعنى: أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشأ ، فهم لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم .
وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ قيل فيه: إنه خلقهم للاختلاف .
وقيل: خلقهم لرحمته^(١) .

وقيل: خلقهم للاختلاف والرحمة .
جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف ، أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم» .

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالى: ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ﴾^(٢) .
والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم - أن قوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ يعني أنه خلقهم ليرحمهم ، ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

(١) تفسير القرطبي ١١٤/٩ .

(٢) روح المعاني ١٦٤/١٢ .

أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم ، فإن في عبادته رحمتهم .

* * *

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾

«أي نفذ قضاؤه وحق أمره» ^(١) .

وقوله : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ مناسب لما تردد في السورة من ذكر الأمم المعذبة وقلة المؤمنين الناجين ، وهو وصف لعموم الناس كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود : ١٧] .

وقال : ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهَوَّتْ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ [هود : ١١٦] .

فناسب ذلك ذكر ملء جهنم .

وتقديم الجنة على الناس لأنهم سبب في كثير من معاصي الناس بما يوسوسون لهم ابتداء من إبليس مع آدم إضافة إلى معاصيهم هم .

قد تقول : لقد قال الله في موضع آخر : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [نحل : ٩٣] .

وقال وهنا : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ .

فأسند المشيئة في آية النحل إلى الله فقال : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ، وأسندها في آية هود إلى الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب فقال : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ .

وقال في النحل : ﴿ لَجَعَلَكُمْ ﴾

وقال في هود : ﴿ لَجَعَلَ النَّاسَ ﴾

فما سبب ذلك؟

فنقول: إن الخطاب في سياق آية هود موجه إلى الرسول ﷺ. قال تعالى:

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ﴾ [١٠٩] ، ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ [١١٢] ، ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ ﴾ [١١٤] ، ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١١٥] ، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ ﴾ [١١٧] ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [١١٨] ، ﴿ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ [١١٩] ، ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ [١١٩] ، ﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُوثِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [١٢٠] ، ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ﴾ [١٢٠] ، ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ [١٢١] ، ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [١٢٣] ، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ ﴾ [١٢٣] .

فناسب أن يقول: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ، وأن يقول: ﴿ لَجَعَلَ النَّاسَ ﴾ .

وأما الخطاب في سياق النحل فللمخاطبين عموماً. قال تعالى:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ [٩١] ، ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [٩١] ، ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [٩١] ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا ﴾ [٩٢] ، ﴿ نَتَّخِذُوكَ أَيْمَنُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [٩٢] ، ﴿ إِنَّمَا يَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِءً وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ [٩٢] ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [٩٣] ، ﴿ وَلَتَشْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٩٣] ، ﴿ وَلَا نَتَّخِذُوا أَيْمَنُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَزَلَ قَدَمُ بَعْدُ ثُبُوتِهَا وَتَذَوُّوْا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [٩٤] . . . إلخ .

فناسب أن يقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ﴾ وليس ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ لأن الخطاب ليس موجهاً إلى الرسول ، وأن يقول: (لجعلكم) لأن الخطاب موجه إليهم .

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) تردت في هود أكثر مما تردت في سورة النحل .

فقد وردت في سورة هود (١٧) سبع عشرة مرة .

ووردت في النحل (١١) إحدى عشرة مرة .

وأن كلمة (الله) تردت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود .

فقد وردت في هود (٣٨) ثمانية وثلاثين مرة .

ووردت في النحل (٨٤) أربعاً وثمانين مرة .

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى .

* * *

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠]

أي نقص عليك كل نبأ من أنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة لقلبك ، فإنك ستعلم بذلك أنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك لك ، بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لا قوا الكثير منهم .

وقوله: ﴿مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ بدل من (كلاً) ويحتمل أوجهاً إعرابية أخرى^(١) .

والإشارة بـ (هذه) يحتمل أن تكون إلى القصص وما جاء فيها من

(١) انظر تفسير القرطبي ١١٦/٩ ، روح المعاني ١٢/١٦٧ .

الأنباء ، ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الإشارة إليها مع نظائرها^(١) .
وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقّ سواه .
ونكر الموعظة والذكرى لأنهما قد يكونان في غير ما ذكر مما يتعظ به
الناس ويكون لهم به ذكرى .

فالموعظة والذكرى قد تتعدد ، أما الحق فواحد .
جاء في (روح المعاني) أنه قيل : «الظاهر أن يقال إنما عرّف الأول
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأما
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية»^(٢) .

* * *

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾

[هود: ١٢١ - ١٢٢]

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإننا عاملون على ما نحن
عليه . فكل منا ومنكم يعمل على حالته .
وانظروا ما سيحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم ، وسترون ونرى
عاقبة كل منا ومنكم .

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل يسبق العاقبة .
وقال هنا : ﴿ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ ، وقال في فصلت : ﴿ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ بالفصل
بين (إن) و(نا) ، ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال : ﴿ وَقَالُوا
قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا
عَمِلُونَ ﴾ [فصلت: ٥] .

(١) انظر روح المعاني ١٢/١٦٧ .

(٢) روح المعاني ١٢/١٦٧ .

فلما ذكر زيادة إعراضهم وفصل فيه بقوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ﴾ ، ﴿وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ ، ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ زاد في التعبير والتوكيد ، فناسب كل تعبير موضعه والله أعلم .

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ﴾ [الأنعام: ١٣٥] ، الزمر: ٣٩

وقال على لسان سيدنا شعيب: ﴿وَيَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ﴾ [٩٣]

فقال: ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ بالإنفراد .

وقال ههنا: ﴿إِنَّا عَامِلُونَ﴾ بالجمع .

فلم ذاك؟

فنقول: كل ما ورد فيه: (إني عامل) فالسياق في مقام المتكلم المفرد وليس في مقام الجمع ، وأما المخاطبون فهم جمع .

فلم يذكر في سياق آية الأنعام من آمن معه ، فقد قال: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ﴾ [١٣٣] **﴿إِن مَّا تُوْعَدُونَ إِلَّا لَأَن تَأْتُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾** [١٣٤] **﴿قُلْ يَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾** [الأنعام: ١٣٣ - ١٣٥]

وكذلك ما جاء في سورة الزمر فقد قال: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرِّيَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [٣٨] **﴿قُلْ يَتَقَوَّمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾** [٣٩] **﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾** [الزمر: ٣٨ - ٤٠] .

وكذلك ما ورد على لسان سيدنا شعيب فالخطاب إنما هو خطاب شعيب لقومه ولم يذكر من معه فقد قال: ﴿ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَلِمٌ ﴾ [هود: ٩٣].

أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسياق في ذكر المؤمنين مع الرسول ﷺ. فقد قال: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَبُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُوْنَ ﴾ [هود: ١١٢ - ١١٣]

وقال: ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠] فناسب أن يقول: (إنا عاملون) بالجمع.

فناسب كل تعبير موضعه.

* * *

﴿ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٢٣]

بعدما طلب منهم الانتظار قال: ﴿ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ﴾ وذلك لأن عاقبة الانتظار من الغيب.

وقدم الجار والمجرور (لله) للدلالة على الحصر ، فإنه لا يعلم الغيب إلا هو.

ثم قال: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ فهو عالم الغيب وهو الحاكم والقادر فلا يقطع أمراً أحد دونه.

فعملنا وعملكم مرجعه إليه ، وهو وحده الذي يقطع بالأمر ويقضي فيه .

وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصراً لا إلى غيره .

وقال : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد غيره في شيء من ذلك مهما كان حقيراً أو عظيماً .

فجمع في قوله : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكم المطلق كل ذلك له حصراً .

﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه .

وقدم العبادة على التوكل ؛ لأن التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلوب الأول . ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

ثم قال :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

أي إنا ربنا ليس غافلاً عما نعمل ، فهو يراقبنا ويعلم ما نعمل غير غافل عنه ولا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليعلم ماذا حصل .

فقد يظن ظان أن ربك يقطع بالأمر بعد أن يرفع إليه ويعلم به فقال : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ليدفع هذا الظن ، فهو يعلم ما نعمل الآن وفي المستقبل .

لقد قال أولاً : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فجاء باسمه العلم ، ثم قال : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ليدل على أن ربه هو الله الذي له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله . فهو الذي أرشدك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه .

وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والآخرة والله أعلم .

جاء في (البحر المحيط): «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . .»
والجملة الأولى: دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كلها
وجزئها ، حاضرها وغائبها ، لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر
محيط ، إذ علمه تعالى لا يتفاوت .

والجملة الثانية: دلت على القدرة النافذة والمشیئة .
والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد مَنْ هذه صفاته بالعبادة
الجسدية والقلبية ، والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد .
والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل ، وهي آخرة الرتب لأنه
بنور العبادة أبصر .

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى ، وأنه هو المتصرف وحده في
جميعها لا يشركه في شيء منها أحد من خلقه فوكل نفسه إليه تعالى . . .
والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة
مطيع ولا يهمل حال متمرّد»^(١) .

* * *

مِرَاجِعُ الْكِتَابِ

- الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ط ٣/ ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر
- أسئلة بيانية في القرآن الكريم - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا ، الطبعة الثانية ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م .
- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٣٠٥هـ -
- البحر المحيط لأبي حيان ط ١ سنة ١٣٢٨هـ - مطبعة السعادة بمصر
- البرهان في متشابه القرآن لمحمد بن حمزة الكرمانی
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا ، الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م
- التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا ، الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م .
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه
- تفسير الثعالبي - عبد الرحمن بن محمد الثعالبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م .

- تفسير فتح القدير للشوكاني ط ١ / مطبعة مصطفى البابي الحلبي
بمصر سنة ١٣٤٩

- تفسير القرطبي .

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها - فاضل صالح السامرائي - دار الفكر
- عمان - الأردن

- حاشية ابن المنير على الكشاف - بهامش الكشاف للزمخشري -
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م
- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني
بمصر

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الآفاق
الجديدة - بيروت ط ١ / ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود
الآلوسي - إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية
- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة
الصحافية العثمانية) سنة ١٣١٠هـ

- على طريق التفسير البياني - فاضل صالح السامرائي - نشر جامعة
الشارقة - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة .

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ط ٥ - شركة فن
الطباعة - مصر

- الكشف للزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
سنة ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م
- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي - دار
ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.
- المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت .
- معاني الأبنية في العربية - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير -
الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.
- معاني القرآن للفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة
١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م
- معاني النحو - فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة
والنشر - الموصل - العراق
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران
- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي - تحقيق الدكتور
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت سنة
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- من أسرار البيان القرآن - فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - عمان -
الأردن - الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م
- نبوة محمد من الشك إلى اليقين - فاضل صالح السامرائي - دار ابن
كثير ، الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

فهرست سورة هود

الرقم	النص القرآني	الصفحة
١	الرَّ كُنْتُ أَهْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿٥﴾	٥
٢	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٩﴾	٩
٣	وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿١٢﴾	١٢
٤	إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾	١٦
٥	أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٩﴾	١٩
٦	﴿٢٥﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾	٢٥
٧	﴿٣٠﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾	٣٠

- ٨ ﴿وَلَيْنَ آخَرًا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ٣٣
- ٩ ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافُورًا﴾ ٣٦
- ١٠ ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ ٣٩
- ١١ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ٣٩
- ١٢ ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ٤٤
- ١٣ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِن آسَاطِنِهِ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٤٨
- ١٤ ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَحْجِبُ أَلَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ ٤٨
- ١٥ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ٥١
- ١٦ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٥١

- ۱۷ ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِۦ كُتِبَ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦٓ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِۦٓ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُۥ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٦١
- ۱۸ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٦٨
- ۱۹ ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ٦٨
- ۲۰ ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ ٧٣
- ۲۱ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ ٧٣
- ۲۲ ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ﴾ ٧٨
- ۲۳ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٨٢
- ۲۴ ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٨٢
- قصه نوح (عرض عام) ٨٥
- ذكر الدعاء في القصة ٩٦

- ٩٩ ذكر الناجين
- ١٠٢ خاتمة قصة نوح
- ١٠٧ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ٢٥
- ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ۖ ﴾ ٢٦
- ١٠٧ أَلِيمٌ
- ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا ۖ مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا ۚ أَلَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّمْ عَالِيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَطْمِئُنُّكَ كَذِبِي ۖ ﴾ ٢٧
- ١١١ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْتَهٍ مِنْ رَبِّي وَءَالِنِي رَحْمَةً ۖ مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أُنْزِلُكُمْ فِيهَا وَآتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۖ ﴾ ٢٨
- ١١٤ ﴿ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِكِنِّي أَرْتَكِرُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ۖ ﴾ ٢٩
- ١٢٠ ﴿ وَيَقَوْمِ مَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ ﴾ ٣٠
- ١٢٠ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ﴾ ٣١
- ١٢٧ ﴿ قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأِنَّا بِمَا تَعِدُنَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ ﴾ ٣٢
- ١٣٤ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ ﴾ ٣٣
- ١٣٥ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴾ ٣٤
- ١٣٨

- ۳۵ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا
۱۴۱ بَرِيءٌ مِّمَّا يَنْجَرِمُونَ﴾
- ۳۶ ﴿وَأَوْحَیْ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ
۱۴۳ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾
- ۳۷ ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّیْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا
۱۴۶ إِنَّهُمْ مُّغْرَفُونَ﴾
- ۳۸ ﴿وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ وَکُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا
۱۴۹ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ﴾
- ۳۹ ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذَابٌ یُخْزِیْهِ وَیُحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ
۱۴۹ مُّقِیْمٌ﴾
- ۴۰ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِیْهَا مِنْ کُلِّ
زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَکَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا
۱۵۴ ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ﴾
- ۴۱ ﴿وَقَالَ ارْکَبُوا فِیْهَا بِسْمِ اللَّهِ یَجْرِبْهَا وَرُمْسَهَا إِنِّ رَیُّ
۱۵۶ لَعَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾
- ۴۲ ﴿وَهِیَ تَجْرِیٰ بِهَمٍّ فِی مَوْجٍ کَالْجِبَالِ وَنَادَیٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَکَانَ
۱۶۱ فِی مَعْزِلٍ یَبْنِیْ اَرْکَبْ مَعَنَا وَلَا تَکُنْ مَعَ الْکَافِرِیْنَ﴾
- ۴۳ ﴿قَالَ سَآوِیْ اِلَی جَبَلٍ یَّعِصْمُنِی مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ
اَلْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ
۱۶۲ الْمُغْرَقِیْنَ﴾
- ۴۴ ﴿وَقِیلَ یَتَآرَضُ اَبْلَیْ مَآءُکَ وَیَسْمَآءُ اَقْلَیْ وَغِیْضَ الْمَآءِ
۱۶۵ وَفِیْیَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ وَقِیلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ﴾

- ٤٥ ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ ١٧٥
- ٤٦ ﴿قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخْشَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ١٨٠
- ٤٧ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ١٨٢
- ٤٨ ﴿قِيلَ يَنْحُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١٨٥
- ٤٩ ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُنْثِقِينَ﴾ ١٩١
- ١٩٧ قصة هود
- ٢٠٣ تذكيرهم بالنعم
- ٢٠٤ العاقبة والهلاك
- ٥٠ ﴿وَالِإِىَّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ ٢٠٨
- ٥١ ﴿يَنْقُورُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ٢١٠
- ٥٢ ﴿وَيَنْقُورُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَرْبُكَ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ ٢١٢
- ٥٣ ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٢١٣

- ۵۴ ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرٰثَكَ بَعْضُ إِلٰهَتِنَا يَسُوءٌ ۖ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ ۖ
- ۲۱۶ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۚ
- ۵۵ ﴿مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ۚ
- ۲۱۶ ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
- ۲۱۷ بِبِصِيرِنَهَا إِنْ رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
- ۵۷ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي
- ۲۱۹ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَّبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۚ
- ۵۸ ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
- ۲۲۱ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۚ
- ۵۹ ﴿وَلَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ
- ۲۲۴ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۚ
- ۶۰ ﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنْ ءَادَا كَفَرُوا
- ۲۲۷ رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۚ
- ۲۳۳ قصه صالح (عرض عام)
- ۲۴۰ الدعوة
- ۲۴۲ تذكيرهم بالنعم
- ۲۴۴ البينة على صدقه
- ۲۴۶ الموقف
- ۲۵۱ الخاتمة
- ۲۵۳ النجاة
- ۶۱ ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
- ۲۵۴ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ
- ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ إِنِّي رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۚ

- ٦٢ ﴿قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ ٢٥٥
- ٦٣ ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ ٢٥٦
- ٦٤ ﴿وَيَنْقُورُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ ٢٥٨
- ٦٥ ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ ٢٦٠
- ٦٦ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ٢٦٠
- ٦٧ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ ٢٦٢
- ٦٨ ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا إِنَّ نَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّنَمُودٍ﴾ ٢٦٣
- ٢٦٥ قصة إبراهيم
- ٢٧١ جانب من التفسير البياني
- ٦٩ ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ ٢٧١
- ٧٠ ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ ٢٧٤

- ۷۱ وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَلْيَسِّرْنَاهَا يَاسْحَقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ
يَعْقُوبُ ﴿٢٧٦﴾
- ۷۲ قَالَتْ يَوْنِلَيْكَ أَلَدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢٧٧﴾
- ۷۳ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٢٧٨﴾
- ۷۴ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلْنَا فِي قَوْمِ
لُوطٍ ﴿٢٧٩﴾
- ۷۵ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٢٧٩﴾
- ۷۶ يَتَابَرَهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رِيكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٢٨١﴾
- نظرة بيانية في هذه القصة ﴿٢٨٥﴾
- نَسِيَتْ لُوطٌ ﴿٢٨٩﴾
- موقف قومه منه ﴿٢٩٥﴾
- عاقبة القوم ﴿٢٩٦﴾
- نجاة المؤمنين ﴿٢٩٨﴾
- ۷۷ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٣٠٠﴾
- ۷۸ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
قَالَ يَنْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ
فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٣٠٢﴾
- ۷۹ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٣٠٣﴾

- ٨٠ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ ٣٠٦
- ٨١ ﴿ قَالُوا يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبَ أَهْلًا بِهَا لَن بَقِيعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ ٣٠٨
- ٨٢ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ سَافِلِهَا وَأَمَطرْنَا عَلَيْهَا حِكَاةً مِّن سَجِيلٍ مُنْضُودٍ ﴾ ٣١٠
- ٨٣ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ ٣١٢
- ٩٥ / ٨٤ قصة مدين وشعيب ٣١٥
- ٩٩ / ٩٦ قصة موسى ٣٢٩
- ١٠٠ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ ٣٣٤
- ١٠١ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهِمُّمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ ﴾ ٣٣٥
- ١٠٢ ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ٣٣٨
- ١٠٣ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ ٣٣٩
- ١٠٤ ﴿ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴾ ٣٤٠
- ١٠٥ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ ٣٤٠
- ١٠٦ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ ٣٤٣

- ۱۰۷ ﴿ خَلِّدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ۳۴۴
- ۱۰۸ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُورٍ ﴾ ۳۴۷
- ۱۰۹ ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتُولَاءُ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوفُونَ ۚ نَصِيبُهُم غَيْر مَنقُوصٍ ﴾ ۳۴۸
- ۱۱۰ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ ۳۵۲
- ۱۱۱ ﴿ وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ۳۵۳
- ۱۱۲ ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ۳۵۵
- ۱۱۳ ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ ۳۵۷
- ۱۱۴ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ ۳۵۸
- ۱۱۵ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ۳۶۰
- ۱۱۶ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ۳۶۳
- ۱۱۷ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ۳۶۵
- ۱۱۸ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ ۳۶۸

- ١١٩ ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا تَلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ٣٦٨
- ١٢٠ ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ
فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣٧١
- ١٢١ ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ ٣٧٢
- ١٢٢ ﴿وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ ٣٧٢
- ١٢٣ ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ٣٧٤
- المراجع ٣٧٧
- فهرست سورة هود ٣٨١

الدكتور فاضل صالح السامرائي

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ الْبَيْكَاغِيَّةِ

الْجُزْءُ الرَّابِعُ
سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

دار الكتب

عَلَى طَرِيقِ
النَّفْسِ الْبَيِّنَاتِ
الْجُزْءُ الرَّابِعُ

(C) حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ٤١
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ISBN 978-614-415-267-6

ISBN 978-614-415-267-6

9 786144 152676

- الطباعة : مطابع يوسف بيضون - بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت
- الورق: كرم / الطباعة: لوانان / التجليد: كرتونه
- القياس: 24×17 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318
برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا
تلفاكس: +961 1 817857
+961 1 705701
جوال: +961 3 204459

دمشق - سورية - ص.ب: 311
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي
تلفاكس: +963 11 2225877
+963 11 2228450

website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com

/daribnkatheer

@daribnkatheer

daribnkatheer

daribnkatheer

عَلَى طَرِيقِ النَّفْسِ السَّامِيَةِ

تَأْلِيفُ

الدُّكْتُورُ فاضلُ صاحبِ السَّامَرِيِّ

الْجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

ذَلِكَ الْبُكْشِيرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من أكثر من وجه منها:

١ - أنه قال في خواتيم سورة طه:

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ﴾ (١٢٩)

وقال في أول سورة الأنبياء:

﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (١)

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة^(١) وهو موعد الحساب.

٢ - قال سبحانه في خواتيم سورة طه:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۚ﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ۖ﴾ (١٢٦)

أي أنتك آياتنا فأعرضت عنها.

(١) انظر روح المعاني ١٦ / ٢٨٠.

وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (١)

فكلتا الآيتين في المعرضين عن آيات ربهم .

٣ - قال في أواخر سورة طه: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ﴾ (١٣)

وقال في أول سورة الأنبياء: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾ (٢)

وقال فيها أيضًا: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (٣)

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء .

٤ - وقال في أواخر طه:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (٤)

وقال في أول الأنبياء:

﴿فَلْيَأْنِسْنَا بَيِّنَةً كَمَا أَرْسَلْنَا الْأُولَى﴾ (٥)

فكلتا الآيتين في طلب آية .

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر:

﴿قُلْ كُلٌّ مُرْئِيٌّ فَتَبَصُّوا﴾ [طه: ١٣٥] قال مشركو قريش: محمد يهددنا

بالمعاد والجزاء على الأعمال ، وليس يصح ، وإن صح ففيه بعد فأنزل

الله تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ (١).

* * *

(١) البحر المحيط ٦ / ٢٩٥ وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتاح والخواتيم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿١﴾

* * *

يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق.

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب للناس الحساب) ، ثم أضيف (الحساب) إليهم ليكون مختصاً بهم ، وفيه تهديد أكبر فقال: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾.

ثم إن ﴿أَقْتَرَبَ﴾ يفيد المبالغة في القرب ، فإن (افتعل) أدل على المبالغة من (فعل) ، والأصل (قرب).

وقيل: إن اللام متعلقة بـ (اقترب) ، واللام بمعنى (إلى) أو معنى (من) ، والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة لـ (اقترب) ، أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم ، كقولك: (أزف للحي رحيلهم) ، الأصل: أزف رحيل الحي ، ثم أزف للحي الرحيل ، ثم أزف للحي رحيلهم... ومنه قولهم: (لا أبالك) لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة... والمراد اقتراب الساعة ، وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب

وغير ذلك . ونحوه : ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء : ٩٧] ^(١) .

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقاً بالحساب ؛ لأن (الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه . جاء في (البحر المحيط) : «و(للناس) متعلق باقتراب . . . وأما جعله اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك ، وأيضاً فيحتاج إلى ما يتعلق به ، ولا يمكن تعليقها بـ (حسابهم) لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» ^(٢) .

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك ، جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك : (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) ، قال تعالى : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور : ٢] ، وقال : ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى﴾ [الصفات : ١٠٢] . . . ومثله في كلامهم كثير ، وتقدير الفعل في مثله تكلف» ^(٣) .

ونحوه قوله : ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلاً﴾ [الكهف : ١٠٨] ، وقولهم : (اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً) ، وجعل الظرف متعلقاً بمحذوف حالاً من المصدر تكلف ^(٤) .

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمال معنيين :

الأول : أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقاً بالفعل (اقترب) . وعليه الأكثرون .

والمعنى الآخر : أن يكون متعلقاً بالحساب ، أي اقترب الحساب

(١) الكشف ٢ / ٣٢٠ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٥ - ٢٩٦ .

(٣) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٤٠٦ .

(٤) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢ / ٢٢ .

للناس ، أي حساب الناس . كما أجازته جماعة من النحاة .

فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما ، بخلاف ما لو أخر الجار والمجرور فقال : (اقترب الحساب للناس) .

ثم إن تقديم (للناس) سوّغ ذكر الضمير في الحساب فقال : (حسابهم) ، ولو أخر الجار والمجرور فقال : (اقترب حساب الناس) أو : الحساب للناس لم يكن للضمير موضع .

فذكر في التعبير : الناس مع ضميرهم ، وهذا يفيد ضرباً من التأكيد .

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم ، فكأن الحساب يحث السير والسعي للوصول إليهم ، فهو استعارة تمثيلية ، فكأن الحساب شخص مغير معجل الإغارة للوصول إلى الناس .

جاء في (تفسير أبي السعود) : «وفي إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من جهتهم نحوه من تفخيم شأنه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من تصويره بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» ^(١) .

وجاء في (التحرير والتنوير) : «الاقتراب مبالغة في القرب . . .

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية ، شبه حال إضلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس .

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفاً للقرب من ديارهم وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٢ .

عن اقتراب العدو منهم»^(١).

﴿لِلنَّاسِ﴾

قيل: إن المقصود بالناس مشركو مكة ، وقيل: المشركون مطلقاً ،
وقيل: هو عام في منكري البعث^(٢) ، وقيل: إن المراد بالناس العموم^(٣) .
والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والإعراض .
وإطلاق لفظ الناس على هؤلاء من باب المجاز المرسل والعلاقة الكلية ،
فقد ذكر الكل وأراد قسمًا منهم .

جاء في (الكشاف): «وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد
بالناس المشركون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم
وهو ما يتلوه من صفات المشركين»^(٤) .

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

وصفهم بالغفلة والإعراض ، وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما
التنافي ، فإن الغافل غير المعرض ، فإن المعرض عن الشيء إنما يكون
إذا كان ذاكرًا له .

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين ، فإنهم غافلون فإذا
ذكرتهم أعرضوا . جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض ،
على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . .
وإذا قرعت لهم العصا ونهبوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ٨ - ٩ .

(٢) انظر الكشاف ٢ / ٣٢٠ ، البحر المحيط ٦ / ٢٩٥ .

(٣) فتح القدير ٣ / ٣٨٤ .

(٤) الكشاف ٢ / ٣٢٠ .

من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي لأن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان ، لكن يجمع بينهما باختلاف حالين . أخبر عنهم أولاً أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم .

ثم أخبر عنهم ثانياً أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك»^(٢).

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية، ولم يقل: (غافلون)، للدلالة على أنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم مغمورون فيها. جاء في (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على الظرفية المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم ، أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها»^(٣).

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخر .

قال تعالى: ﴿وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩].

وقال: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَوَّلْنَ أَقْدًا كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

وقال: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾

[ق: ٢٢].

(١) الكشف ٢ / ٣٢٠.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٦.

(٣) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠.

وآية الأنبياء هذه .

وذلك أشد الغفلة .

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال : ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ للدلالة على الثبات والدوام .

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة .
وفي الآية مبالغات عديدة منها :

أنه قال : ﴿ أَقْتَرَبَ ﴾ ولم يقل : (قرب) وهو مبالغة في القرب .

وقال : (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون بهذين الوصفين وهو مبالغة .

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى ، فقد يحتمل أن يكون ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ متعلقاً بـ ﴿ أَقْتَرَبَ ﴾ ، ويحتمل أن يكون متعلقاً بالحساب ، فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى .

وأضاف الحساب إلى الناس فقال : ﴿ حِسَابُهُمْ ﴾ تهويلاً وإنذاراً شديداً ، ولم يقل : (اقترب للناس الحساب) .

وقال : ﴿ فِي غَفْلَةٍ ﴾ ولم يقل : (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة .

وقال : ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ بالاسم للدلالة على الثبات والدوام .

وجمع بين الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذُكِّروا أعرضوا .

﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ تُحْدِثُ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكرهم إلا استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك .

وقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ ﴾ فنفاه بـ(ما) للدلالة على شأنهم في الحال . ولم يقل (لا يأتيهم) فينفيه بـ (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل غالبًا ، وإنما ذكر حالتهم آنذاك ، وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على المضارع أفاد الحال .

وقال: ﴿ يَأْتِيهِمْ ﴾ للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره ، ولم يقل: (ما أتاهم) التي قد تفيد حالة من حالات الماضي .

وقال: ﴿ مِّن ذِكْرٍ ﴾ بـ(من) الاستغراقية التي تفيد التوكيد والاستغراق ، فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم وليس عن ذكر دون ذكر .

قال: ﴿ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ وهذا أسوأ شيء ، فإن الذكر إنما هو من ربهم الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم . وهذا أسوأ إعراض . فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءًا ونكرًا ، فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟!

ثم قال: ﴿ تُحْدِثُ ﴾ أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق . فهم يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير .

ثم قال: ﴿ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ﴾ ولم يقل: (سمعوه) مجرد السماع من دون معرفة بما فيه ، وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل استمعوها لاهين ساخرين .

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ

بأن الله يجدد لهم الذكر وقتًا فوقتًا ، ويحدث لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلمهم يتعظون ، فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجدد الجد إلا لعبًا وتلهيًا واستسحارًا .

والذكر : هو الطائفة النازلة من القرآن» (١) .

وقال ههنا : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

فقال : (من ربهم) .

وقال في الشعراء : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُّحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُّعْرِضِينَ ﴾

فقال : (من الرحمن)

وذلك أنه ذكر في سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره في الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة .

فقد ذكر في الشعراء أنهم معرضون عن الذكر ، وقال : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل سيأتيهم العذاب .

في حين قال في سورة الأنبياء إنهم في غفلة وإنهم معرضون ، وإنهم يستمعون الذكر وهم يلعبون ، لاهية قلوبهم ، وإنهم قالوا عن رسولهم ليس إلا بشرًا ، وإن ماجاء به سحر ، وإنه أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ، وإنهم أرادوا آية كما أرسل الأولون .

فكانوا أبعد عن الرحمة .

وقال أيضًا: ﴿ مَا آمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٦﴾ .

وقال: ﴿ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٩﴾ .

وقال: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ ﴿١١﴾

وقال: ﴿ فَمَا زَلَّ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِمِدين ﴾ ﴿١٥﴾

وقال: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ ﴿١٨﴾

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك .

وأما في الشعراء فقد قال: ﴿ لَعَلَّكَ بِنِعْمِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٢﴾

فإن الله أرحم بك من ذلك .

وقال: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ﴿١﴾ فذكر أنهم

تأتيهم الأنبياء ولم يذكر العقوبة .

ثم ذكر من مظاهر رحمته في الأرض فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّمْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ﴿٧﴾

ثم كرر قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ثماني مرات في السورة .

ثم قال: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿١٧﴾ فذكر العزيز الرحيم تسع

مرات . فناسب ذلك ذكر اسمه (الرحمن) .

فناسب ذكر (الرب) في آية الأنبياء ، وذكر الرحمن في آية الشعراء .

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: «أن

اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والأنيس . . .

وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب . . . ولما

تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن .

ألا ترى أن قوله تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أشد تخويفاً للمخاطبين . . .

وأما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي ﷺ وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كنتق الجبل فوق بني إسرائيل . وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ إِنْ شَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ أَعْتَقُوهُمْ لَهَا خَصِيعِينَ ﴾ [الشعراء : ٤] ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين . فلما كان بناء الآية على التأنيس والتلطف بنبينا ﷺ وإعلامه بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان منهم . فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى : ﴿ وَمَا يَأْنِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ أَرْحَمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ فقد وضح ورود كل من الاسمين في موضعه على ما يجب ويناسب^(١) .

وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب .

وفي الشعراء تقدم ﴿ إِنْ شَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ ﴾ لكن لم يفعل ذلك لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك ، ويقوي ذلك تكرير قوله تعالى في السورة : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾^(٢) .

* * *

(١) ملاك التأويل ٢ / ٦٩٢ - ٦٩٤ .

(٢) كشف المعاني ٢٥٤ .

﴿لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ۖ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾
﴿لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ﴾

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل»^(١).

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هي آلة
الفقه والعلم ، وهي آلة التدبر والهدى ، وربنا يسند ذلك إليها أو ينفيه
عنها . قال تعالى : ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف : ١٧٩].

وقال : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج : ٤٦].

وقال : ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد : ٢٤].

فإذا غفلت غفل صاحبها ، وإذا عقلت عقل صاحبها ، فوصف
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال : (لاهية) بالاسم .

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم
والإعراض الثابت في قوله : ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ .

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾

قوله : ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ فيه مبالغة في الإسرار والإخفاء ، ذلك أن
النجوى إنما تكون في السر ، فإذا قلت : (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك
أنهما أخفيا حديثهما ، فإذا قلت : (أسرّا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في
الإخفاء .

فالإسرار يفيد الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث .

والتناجى يفيد الإخفاء أيضاً . فإذا قلت : (أسرّ النجوى) فقد بالغت
في الإخفاء .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية فما معنى قوله: ﴿وَأَسْرُوا﴾؟

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها... أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيتهم ولا يعلم أنهم متناجون»^(١).

إن قوله: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يحتمل أوجهًا إعرابية متعددة ، منها أن ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بدل من الواو في ﴿أَسْرُوا﴾ ، فقد أسند الإسرار إليهم على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد . وهو تناظر لطيف .

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير ، فقوله: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ جملة خبر مقدم ، و﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مبتدأ مؤخر ، فيكون من باب تقديم الخبر لغرض الاهتمام .

ويحتمل أن يكون ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ منصوبًا على الذم أو على إضمار (أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية كل بحسب ما يدل عليه .

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل هذه الضمائر حروفًا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلوا الرجال ، وأقبلوا الرجال ، وأقبلن النسوة .

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل معنوية .

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٦ - ٢٩٧ .

جاء في (الكشاف): «أبدل ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من واو ﴿وَأَسْرُوا﴾ إشعاراً بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به ، أو جاء على لغة من قال: (أكلوني البراغيث) ، أو هو منصوب المحل على الذم ، أو هو مبتدأ خبره ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ قدم عليه .

والمعنى: وهؤلاء أسروا النجوى ، فوضع المظهر موضع المضمير تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم»^(١) .

﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

أنكروا أن يرسل الله بشراً مثلهم ، فإنه لا بد - فيما يرون - أن يكون الرسول من الله ملكاً وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية ، فقد ذكر ربنا عن مجموعة من المجتمعات البشرية أنهم قالوا لرسولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] .

وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٤] .

وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾^(٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ [المؤمنون: ٣٣ - ٣٤] .

وكذلك من بعدهم .

وأخبر ربنا أن هذه الشبهة منعت الناس من الإيمان فقال: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٤] .

وكذلك هي شبهة كفار قريش ، ولذا أمر ربنا رسوله في أكثر من

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٠ - ٣٢١ ، وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٦ - ٢٩٧ .

موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾
[الكهف: ١١٠ ، فصلت: ٦].

جاء في (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله ﷺ لا يكون إلا ملكاً ، وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته سحر ، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر»^(١).

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات»^(٢).

وجملة ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ تحتل أن تكون بدلاً من النجوى ، أي أسروا هذا القول.

وتحتل أن تكون مفعولاً به لقول محذوف ، أي وأسروا النجوى قائلين: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾.

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من النجوى ، أي وأسروا هذا الحديث. ويجوز أن يتعلق بـ (قالوا) مضمراً»^(٣).
وذكرت أوجه أخرى^(٤).

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾.

وقال في سورة (طه): ﴿فَنَنْزِعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾^(٥) قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَحَرٌ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ﴿طه: ٦٢ - ٦٣﴾.

(١) الكشاف ٢ / ٣٢١.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧.

(٣) الكشاف ٢ / ٣٢١ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٤.

(٤) انظر روح المعاني ١٧ / ٨.

فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ ﴿١٢﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَّحْرَنَ... ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى أكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع ما فيه معنى القول . فإن النجوى معناها القول ، ثم ذكر القول إضافة إلى ذلك ، فكانه قد كرر اللفظ فكان أكد .

وذلك أن الموقف في (طه) أشد ، فإن السياق فيها إنما هو في موسى وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشاادة بعدما رأوا الآيات وكذبوها وزعموا أنها سحر ، وأن موسى وأخاه ساحران .

وتحدوه بأنهم سيأتونه بسحر مثله . ثم إن فرعون جمع كيده ﴿فَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ ﴿١٢﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَّحْرَنَ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ ﴿١٣﴾ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَتْهُمَا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى﴾ ﴿١٤﴾ .

فالموقف في (طه) موقف تحدّ ومواعدة وامتحان ومغالبة ، فكان الموقف أشد مما في الأنبياء الذي ليس فيه شيء من ذلك .
فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه في آية (طه) دون آية الأنبياء .

* * *

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٤﴾

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ لقوله: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾؟

قلت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، فكان أكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر .

كما أن قوله: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ أكد من أن يقول: (يعلم سرهم) ، ثم

بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟»^(١).

قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان: ٦].

فقال في آية الأنبياء: ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ بإفراد السماء.

وقال في آية الفرقان: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالجمع فلم ذاك؟

والجواب: إن القول أعم من السر، فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر صاحب الكشاف، فإن القول يكون سرًا وجهراً، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨].

وإن السماء أعم من السماوات^(٢).

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص.

وقد تقول: ولم قال في آية الأنبياء ﴿يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾.

وقال في آية الفرقان: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ﴾؟

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها في آية الأنبياء، والنجوى قول، فناسب ذلك أن يقول: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾.

وليس في آية الفرقان مثل ذلك، وإنما هي في سياق آخر فذكر السر. فقد قال قبل آية الفرقان: ﴿وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَتْهَا فِيهِ نُمُلَّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾، فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها، أي كتبت له وأملت عليه، وهذا مما فعل في السر، فناسب ذكر السر.

جاء في (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان

(١) الكشاف ٢ / ٣٢١ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٧، روح المعاني ١٢ / ٣٢٦.

(٢) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ٥٢ - ٥٣.

«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ، فكأنه أراد أن يقول : إن ربي يعلم ما أسروه ، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة .

وتمّ قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ، فهو كقوله : ﴿ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ ^(١) .

لقد ختم هذه الآية - أعني آية الأنبياء - بقوله : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ بذكر صفتي السمع والعلم ، ذلك أنه ذكر ما يسمع وما يعلم . فإن التناجي قول ، والقول مما يسمع ، وذكر الإسرار وهو مما يعلم ، فناسب ختم الآية بهذين الوصفين الجليلين .

وعرفهما للحصر ، فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره ، فليس ثمة ذات أخرى تتصف بهما على نحو ما يتصف به سبحانه .

* * *

﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِثْ آيَةً كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾

«أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ، ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده ، ثم إلى أنه قول شاعر ، وهكذا الباطل لجلج ، والمبطل متحير رجاء غير ثابت على قول واحد» ^(٢)

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول ، أو مختلفين قال كل منهم مقالة» ^(٣) .

وقوله : ﴿ فَلْيَأْنِثْ آيَةً كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ «جواب شرط محذوف ،

(١) الكشف ٢ / ٣٢١ .

(٢) الكشف ٢ / ٣٢١ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧ .

أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون»^(١).
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي صفاته .

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم .
وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام .
وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر .

* * *

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾

لما طلبوا أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى التي أوتيت الآيات لم يؤمنوا ، فأهلكها ربنا ، أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم لا يؤمنون .

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين . فأمسك عنهم الآيات ليستبقهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكّن لهم في الأرض ويستخلفهم إلى قيام الساعة .

جاء في (الكشاف): «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها ، فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أنكث وأنكث»^(٢) .

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من آمن ويخرج منهم مؤمنين»^(٣) .

(١) فتح القدير ٣ / ٣٨٥ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٢١ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧ .

وجاء في (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا الدين في العالم.

ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقبا عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بها»^(١).

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها.

جاء في (روح المعاني): «أَهْلَكْنَاهَا» صفة قرية. والمراد أهلكتناها بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات»^(٢).

لقد قال سبحانه: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ ولم يقل: (من قبلهم) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية^(٣) أي من قبلهم القرييين فمن قبلهم.

وأما ﴿ قَبْلَهُمْ ﴾ فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قرية أو بعيدة.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ أَلْحُدَّ ﴾.

فجاء بـ (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن قبلهم ، فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم.

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن القريب منهم ، ذلك أن أقرب رسول منهم هو عيسى بن مريم ، وبين الرسالتين أكثر من ستمائة عام ، وهو زمن بعيد ، ولا نعلم كم من الزمن ممن هو قبل عيسى حصل ذاك فلم يذكر (من).

وقال: ﴿ مِّنْ قَرْيَةٍ ﴾ بإدخال (من) الاستغرافية على القرية ، فأفاد ذلك

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٧ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ١٢ .

(٣) انظر كتابنا (معاني النحو) ٢ / ١٩٣ وما بعدها .

استغراق جميع القرى التي لم تؤمن .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ فجعل الإهلاك للقرية . في حين قال في موطن آخر: ﴿ أَهْلَكْنَهُمْ ﴾ فجعل الإهلاك لأهلها ، قال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝٥٩ ﴾ فما السبب؟

فنقول: لما قال: ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ فأسند الظلم إلى أهلها قال: ﴿ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ ، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٥] لما نسب الظلم إليها فقال: ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ قال: ﴿ أَهْلَكْنَاهَا ﴾؟ .

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣] فقال: ﴿ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ ولم يقل: (أهلكنها) ، ذلك أنه لما قال: ﴿ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ ﴾ ويعني بالقرية التي أخرجته مكة قال: ﴿ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ ولم يقل: (أهلكنها) تعظيماً لها لثلا يظن أنه سينالها الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية . فجعل الإهلاك لأهلها ، وليس ببعيد على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو خير منهم .

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٥] .

وقال: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ آمَلَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٨] .

وقال: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ [الأنبياء: ١١] إلا مكة فإنه لم ينسب الظلم إليها ، وإنما نسبه إلى أهلها تعظيماً لها أن ينسب إليها الظلم وتكريماً فقال: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٧٥] .

وهو من لطيف مراعاة المقام .

* * *

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

رد على قولهم: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ بهذه الآية ، فذكر أن الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحي إليهم وليسوا ملائكة . وإن كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر ، أي أهل الكتاب حتى يعلموكم .

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم من قولهم: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال تعالى رادًا عليهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ أي بشرًا ، ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا . ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرّون على إنكار إرسال البشر .

وقوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من حيث إن قريشًا لم يكن لها كتاب سابق ولا أثارة من علم»^(٢) .

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ بذكر (من) ، وفي آية الأنبياء هذه لم يذكر (من) .

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٢ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٨ وانظر روح المعاني ١٧ / ١٢ .

فقد قال تعالى في سورة يوسف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا لَا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ بذكر (من).

وقال في النحل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا لَا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ بذكر (من) أيضًا. فما الفرق؟

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب:

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) في نحو هذا التعبير تدل على ابتداء الغاية ، وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد^(١).

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله ، وأن (من) تفيد توكيد ما دخلت عليه^(٢).

ثم إن السياق في آتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء ، فما كان في يوسف والنحل إنما هو في سياق العقائد.

فقد قال في سياق آية يوسف: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ ﴿١١٠﴾.

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) ، فهذه

(١) انظر لسان العرب (من) ، المغني ١ / ٣٢٥-٣٢٦ ، التصريح ١ / ٣٤٢.

(٢) انظر ملاك التأويل ١ / ٦٧٨ ، درة التنزيل ٢٤١.

مسألة واحدة وتلك آيات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع شركهم به.

ثم قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١٩).

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القرى الذين يمرون عليهم من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا. كل هذا ليس متعلقاً بكون الرسل بشرًا أو ملائكة.

فالأمر أكد وأعم وأشمل ، فجاء بـ (من) التي قد تفيد التوكيد والعموم.

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبيئات والزبر وتحذير المعاندين بالعقوبات. فقد قال في سياق آية النحل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (٣١).

فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت ، وليس الكلام على كون الرسل بشرًا أو ملائكة ، إلى أن قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَسْلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ (٤٤).

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البيئات والزبر ، وإنه أنزل الذكر إليه ليبين للناس ما نزل إليهم. وليس له علاقة بكون الرسل بشرًا أو ملائكة. فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن

يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم .

وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء بـ (من) الدالة على العموم والتوكيد والشمول .

وأما آية الأنبياء فهي في أمر واحد وهو ما يتعلق بإثبات بشرية الرسل ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ .

فما في يوسف والنحل أعم وأشمل .

ونظير آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة الفرقان وذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ ﴿٢٠﴾ .

فلم يذكر (من) في الموضعين لتشابههما .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية الرسل ، فإن أهل الكتاب لا ينكرون ذلك ، ولذلك أحالهم على أهل الذكر للاستفسار ، بخلاف الإيمان بما جاءت به الرسل ، فإن عموم التكذيب إنما هو في ذلك .

فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضًا .

فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل بشرًا .

فما جاء بـ (من) أكثر .

فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا .

ثم إن آية الأنبياء مناسبة لما قبلها وهو قوله: ﴿مَاءَ أَمْنٍ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ﴿٦﴾.

فكلتا الآيتين من دون (من).

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا.

ثم لننظر في الآيات من ناحية أخرى:

فقد قال في آية يوسف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾.

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الآية: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وهم يمرون على القرى في سيرهم في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مِنْ السَّيِّئِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُونَ عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤٠] فناسب ذكر القرى.

وقال في آية النحل: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

ذلك أنه قال بعد ذلك: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ ﴿٤٤﴾.

فالتناسب ظاهر.

جاء في (درة التنزيل): «قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ [يوسف: ١٠٩].

وقال في سورة النحل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ﴿٨﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ فرق؟ ولأي معنى خص موضع بحذف (من) وموضع بإثباتها؟

الجواب: أن يقال: إن (من) لا ابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك، فيخص الزمان الذي يقع عليه قبل تحديه. ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه.

وإذا قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ فمعناه: ما فعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك...

فأما قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فإنما لم يؤكد بـ (من) لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين، وهي أنهم يأكلون الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله تعالى به عنهم في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَيِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾^(١).

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الآيات التي ذكرها صاحب الدرة: «أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾، وقوله: ﴿وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وقوة السياق في هذه الآي يدل على القسم ويعطيه، فناسب ذلك زيادة (من) المقتضية الاستغراق.

وكذلك قوله في سورة النحل: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجَرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [النحل: ٤١] يؤكد ذلك

المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان .

أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ﴾ فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ واقتراحهم الآيات في قولهم: ﴿ فَلْيَأْنِئْنَا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ ، فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من اقتراحهم الآيات وإنكارهم كون الرسل من البشر ، وقد تبين لهم حال المقترحين في قوله تعالى: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ فلما تقدم هذا أتبع ببيان الطرف الآخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالاً من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة ، فقل لنبينا محمد ﷺ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ﴾ . فقل هنا (قبلك) كما قيل في نظيرتها ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ فلم تدخل هنا (من) كما لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر^(١) .

* * *

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾

أي لم نجعلهم أجساداً لا تأكل الطعام ، وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون ويشربون ويموتون كسائر البشر .

وهو رد على قولهم مستنكرين: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ وقولهم في موضع آخر: ﴿ مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧] .
جاء في (الكشاف): ﴿ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ صفة لجسدًا ، والمعنى: وما جعلنا الأنبياء عليهم السلام قبله ذوي جسد غير طاعمين .

ووحده الجسد لإرادة الجنس ، كأنه قال : ذوي ضرب من الأجساد .

وهذا رد لقولهم : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ [الفرقان : ٧٠] ^(١) .

ونفى الجملتين بـ (ما) دون (لم) ذلك أن (ما) كثيراً ما تكون ردّاً على كلام أو ما نزل هذه المنزلة ، تقول : (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : (ما قال ذلك) . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة : ١١٦] .

فكان جوابه : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ [المائدة : ١١٧] ^(٢) .

جاء في (الفروق اللغوية) : «(ما) جواب عن الدعوى ، تقول : قلت كذا ، ويكون الجواب : ما قلت» ^(٣) .

ومن ناحية أخرى أن (ما) أكد من (لم) ، فإنها تقع جواباً لقسم ، بخلاف (لم) ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ رَئِيسًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٢٣] ، وقال : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ [التوبة : ٧٤] .

* * *

﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾

هذه إشارة إلى أنه سبحانه سيصدق رسوله ما وعده من النصر والظفر وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله .

جاء في (البحر المحيط) : «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق

(١) الكشف ٢ / ٣٢٢ ، وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٨ - ٢٩٩ ، روح المعاني ١٣ / ١٧ .

(٢) انظر معاني النحو ٤ / ١٦٧ .

(٣) الفروق اللغوية ٣٣٤ .

نبه محمداً ﷺ وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة ، فهذه عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» ^(١).

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم عليهم ، ثم أحل بهم سطوته وأراهم عظمتهم . ولذا قال مسبباً عن ذلك : (فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» ^(٢).

«والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ نَّشَأْ ﴾ احتباك ، والتقدير : فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة .

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان . ولذلك لم يقل : (ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة الماضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة . . .

والمسرفون : المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب» ^(٣).

* * *

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

الذكر : الشرف والصيت والثناء ، والذكر : الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل ، والذكر : الموعظة ، والتذكير : الوعظ ^(٤).

(١) البحر المحيط ٦ / ٢٩٩ .

(٢) نظم الدرر ١٢ / ٣٩٢ .

(٣) التحرير والتنوير ١٧ / ٢١ .

(٤) انظر لسان العرب (ذكر) ، تاج العروس (ذكر) .

والمعنى: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم وهداكم. فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم.

أفلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء بـ (لقد) الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر.

جاء في (الكشاف): «(ذكركم) شرفكم وصيتكم، كما قال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] أو موعظتكم، أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر، كحسن الجوار والوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة والسخاء وما أشبه ذلك»^(١).

* * *

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَنْوِلُنَا إِِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾

* * *

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾

القصم: أفضع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها بالكلية.

والتعبير بالقصم يدل على غضب شديد.

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٢ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٩ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٩ ، روح المعاني ١٧ / ١٤ - ١٥ .

و(كم) خبرية وهي تدل على الكثير .

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم .

جاء في (الكشاف): ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم لأن القصم أفضع الكسر ، وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ، بخلاف الفصم .

وأراد بالقرية أهلها ، ولذلك وصفها بالظلم .

وقال: ﴿ قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ لأن المعنى: أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين^(١) .

وجاء في (روح المعاني): «وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التمامها بالكلية ، كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا يخفى»^(٢) .

قد تقول: لقد قال في موضع آخر من القرآن الكريم: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ لَكُمُ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦] .

فذكر القرية في الأنبياء ، وذكر القرن في الأنعام .

وذكر القصم في الأنبياء ، وذكر الإهلاك في الأنعام .

وقال في الأنبياء: ﴿ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا ﴾

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٢ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ١٥ .

وقال في الأنعام: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾

فما دلالة ذلك في كل من الموطنين؟

فنقول:

١ - القرن أهل زمن واحد ، والجيل الواحد ، وقيل : هو مائة سنة ، وقيل : ثمانون ، وقيل غير ذلك^(١).

أما القرية فمعروفة .

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة . فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من القرى ، فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد . فالقرى أكثر عددًا من القرن .

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية ، فقد قال فيه: ﴿مَكَنتَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَأْمَةً تُمَكِّنُ لَكُمْ﴾ . وقد تكون القرية غير ممكنة في الأرض كما وصف .

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من تحتهم ، وليست كل القرى كذلك .

٢ - قال في آية الأنبياء: ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ .

وقال في آية الأنعام: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾

فقال بعد إهلاك القرى إنه أنشأ قوماً آخرين .

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله .

٣ - قال في آية الأنبياء: ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ .

(١) انظر لسان العرب (قرن) ، تاج العروس (قرن) ، المصباح المنير (قرن).

وقال آية الأنعام: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ .

ذلك أنه بعد إهلاك القرى قد يتأخر الزمن لمجيء قوم بعدهم ، فقد تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم .

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل ، فجاء بـ (من) التي تفيد الابتداء .

٤ - قوله : (قصمنا) في آية الأنبياء مناسب لقوله : ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة .

وقوله : ﴿أَهْلَكْنَا﴾ مناسب لقوله : ﴿يَذُوبُهُمْ﴾ فإن الذنوب قد تكون كبيرة وقد تكون دون ذلك .

فناسب ذكر القصم وهو أفضح الكسر والمنبئ عن السخط الشديد ذكر الظلم .

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله : ﴿يَذُوبُهُمْ﴾ .
ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم ، وهو أخص من عموم الذنب .

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة .

فناسب كل تعبير موضعه .

وقد تقول : لكنه سبحانه قد يذكر الظلم ولا يذكر القصم وإنما يذكر الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج : ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْعَثُ مَعْطِلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ .

فنقول : القصم كما ذكرنا ينبئ عن شدة العقوبة وشدة السخط ، ولو نظرنا في سياق كل من الآيتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق .

فإنه قال في آية الحج: ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾ (٤٥).

وقال في سياق آية الأنبياء: ﴿فَلَمَّا أَحَسُوا بِأَسَنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٧) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُلُونَ﴾ (١٣) قَالُوا يَبُولْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٤) فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ (١٥).

فذكر أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم ﴿يَبُولْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ وأنه سبحانه جعلهم حصيداً خامدين.

فالفرق ظاهر.

فناسب كل تعبير موضعه.

* * *

﴿فَلَمَّا أَحَسُوا بِأَسَنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٧)

الركض: ضرب الدابة بالرجل ، يقال: (ركض الدابة) أي ضربها برجله لتسرع.

ومعنى الآية أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية. ويحتمل أنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عدوهم.

و(إذا) فجائية ، أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو انتظار. جاء في (الكشاف): «والركض: ضرب الدابة بالرجل ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ﴾ [ص: ٤٢]. فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين. قيل: ويجوز أن شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم، فهم يركضون الأرض بأرجلهم كما قال: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾»^(١).

* * *

﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ﴾

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف، أو أن ذلك قول بلسان الحال، أي حري بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي السعود): «أي قيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال»^(٢).

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ﴾ عما نزل بكم وما جرى لأموالكم ومساكنكم وماذا تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل. وهذا تهكم بهم.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: من القائل؟

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو من ثم من المؤمنين أو يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل.

﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾ من العيش الرفاه والحال الناعمة، والإتراف: إبطار النعمة وهي الترفة.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ﴾ تهكم بهم وتوبيخ، أي ارجعوا إلى نعيمكم

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٠.

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٠.

ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿﴾ تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل ، أو تسألون عما جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة ، أو يسألكم حشمكم وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قبل»^(٢).

* * *

﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِيدِينَ ﴿١٥﴾﴾

أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم. وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم كان عامًا لا ينحصر بشيء.

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام وليس على جهة الحدوث ، فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ﴾ أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل حتى جعلهم ربنا كالزرع المحصود ، خامدين كالنار الهامدة.

وقال: ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ﴾ ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم.

جاء في (الكشاف): «(تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى.

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.

(٢) روح المعاني ١٧ / ١٦.

كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم .

والدعوى بمعنى الدعوة ، قال تعالى : ﴿ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِئُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [يونس : ١٠] ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

فإن قلت : لم سميت (دعوى)؟

قلت : لأن المولود كأنه يدعو الويل فيقول : تعال يا ويل فهذا وقتك . . . (حصيداً) الحصيد : الزرع المحصود ، أي جعلناهم مثل الحصيد ، شبههم به في استئصالهم واصطلامهم^(١) .

و«(خامدين) أي موتى دون أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت»^(٢) .

وقوله : ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ﴾ «أي فما زالوا يرددون تلك الكلمة»^(٣) .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾

لما أثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله تعالى : ﴿ مَا يَأْنِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ نفى عن نفسه ذلك في هاتين الآيتين ، بل نفى عنه ذلك منذ أول الخلق إلى الأبد ، فإنه لم يفعل شيئاً ولا يفعل شيئاً إلا عن حكمة ، وقد أظهرت شيئاً من ذلك آيات السورة من أولها إلى آخرها .

(١) الكشف ٢ / ٣٢٢ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٠١ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٠ .

فقد قال ههنا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ وهذا أول الخلق.

وقال في خواتيم السورة: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٧] ، وقال: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ ﴿١٠٤﴾ .

وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥] .

وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ [ص: ٢٧] .

وقال بعد الآية: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] .

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل في إهلاك الظلم وإنجاء العدل فعل الجادّ بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق الباطل باجتثائه من أصله . . . عطف عليه قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا﴾ أي بعظمتنا التي تقتضي الجد ولا بد . . .

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال: ﴿لَوْ أَرَدْنَا . . .﴾» ^(١) .

وجاء في (الكشاف): «أي وما سويها هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق . . . للهو واللعب ، وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية ، لتكون مطارح افتكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد . . .

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو

أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذها إن كنت فاعلاً»^(١).

وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة ، ولم يرد (خلقت) في نحو هذا التعبير في القرآن العظيم .

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ﴾

وقال في سورة الدخان: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ﴾^(٢٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(٢٩) .

وفي التعبيرين تشابه واختلاف .

من ذلك إفراد السماء في آية الأنبياء وجمعها في الدخان ، وذكر اللهو في سياق الأنبياء في قوله: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾ ولم يذكر ذلك في الدخان . وغير ذلك من الاختلاف . ولكل من ذلك سببه المناسب .

١ - فقد نفى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو في آيتي الأنبياء ، فقد قال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ﴾ فنفى عنه اللعب .

ثم قال: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَأَتَّخِذْنَاهُ مِنْ دُونِ﴾ فنفى عنه اللهو ، وذلك أنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾^(٣٠) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ^(٣١) .

وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾^(٣٢) .

فنفى عنه سبحانه اللعب .

٢ - أثبت في الدخان لهم الشك فقال: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾^(٣٣) ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣٤) . ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك .

٣ - أفرد السماء في سورة الأنبياء فقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ وذلك مناسب لما ورد في أول السورة ، فقد قال سبحانه: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

وجمعها في سورة الدخان فقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ وهو مناسب لما ورد في أول السورة ، فقد قال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ﴾ [الدخان : ٧].

فناسبت كل آية مفتتح سورتها .

٤ - إن الكلام في سورة الأنبياء مبني على العموم ، فقد قال: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾.

فذكر الناس على العموم .

وقال: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ والسماء أعم من السماوات .

ذكر الأمم على العموم فقال: ﴿مَاءَ أَمْنَةٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾.

فجاء ب (من) الاستغرافية .

وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ فذكر الرسل قبله .

وقال: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ فجاء ب (كم) الخبرية الدالة على التكثير .

أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص .

فقد ذكر قوم فرعون فقال: ﴿وَلَقَدْ قَتَلْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾.

ثم ذكر كفار قريش فقال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ.

وذكر قوم تبع والذين من قبلهم فقال: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ (٣٧).

فذكر القرى على العموم في الأنبياء.

وذكر قومًا مخصوصين في الدخان.

فناسب العموم العموم وهو (السماء).

وناسب الخصوص الخصوص وهو (السموات).

فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

٥ - ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم.

ثم ذكر من أسمائهم ما هو أعم وأكثر مما هو في سورة الدخان. فقد قال في سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥).

وقال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَىٰ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ (٢٤).

وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء.

وذكر من الأنبياء موسى وهرون فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ﴾ (٤٨).

وذكر إبراهيم فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (٥١).

ولوطًا فقال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ (٧١).

﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٧٢).

وإسحاق ويعقوب (٧٢)، ونوحًا (٧٦)، وداود وسليمان (٧٨)،

وأيوب (٨٣)، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (٨٥)، وذا النون (٨٧)،

وزكريا (٨٩)، ويحيى (٩٠).

في حين لم يذكر في الدخان اسم رسول وإنما ذكر قوم فرعون بشيء من التفصيل ، وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم .
فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم .
فناسب العموم العموم من كل وجه .

* * *

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ (١٨)

لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر أنه يقذف بالحق على الباطل .

وأصل القذف : الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصى ونحو ذلك . جاء في (روح المعاني) : «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» ^(١) .

فكان الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على الباطل فحطمه .

وجاء بـ (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله .
وقال : ﴿ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ بالاسم ولم يقل : (فإذا هو يزهد) للدلالة على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه ، فكان الأمر حاصل وثابت ، ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه .

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل ، فقد ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة فقذف الحق على الباطل فدمغه .

(١) روح المعاني ١٧ / ٢٠ وانظر مفردات الراغب (قذف) .

قال تعالى: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦)

فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها .

وقال: ﴿ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٩) .

وقال: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ (١١)

وقال: ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ (١٥)

وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢٢)

وقال: ﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٤)

فناسب ذلك قوله: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ .

جاء في (الكشاف): «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته . . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق .

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه ، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه» (١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة ، ولمحقه للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث يشق غشائه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . . .

وفي (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل»^(١).

﴿وَلَكُمْ أَوْلَىٰ مِمَّا نَصِفُونَ﴾

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الكفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه.

و(من) في (مما) تعليلية.

و(ما) في (ما تصفون) تحتل الموصولة ، أي بالذي يصفونه به سبحانه ، وتحتل المصدرية ، أي بوصفهم له سبحانه بما لا يليق .

جاء في (روح المعاني): «﴿مِمَّا نَصِفُونَ﴾ : و(ما) إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة ، أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه ، أو بالذي تصفونه ، أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوه»^(٢).

* * *

﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^(١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ^(٢٠)

ذكر قبل هذه الآية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعني أنها ملكه ، وذلك قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ﴾

وذكر في هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله: ﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٢ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٢٠ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٢ .

فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه .

وذكر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به فقال : ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

وذكر أن من عنده من الملائكة يعبدونه لا يكلون ولا يملّون ، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يقطعون عن التسبيح .

جاء في (الكشاف) : «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله فترة بفرغ أو شغل آخر» ^(١) .

قد تقول : لقد قال هنا : ﴿ وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَغِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ ^(١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ ^(٢٠) .

وقال في سورة فصلت : ﴿ وَمَنْ أَيْتَهُ إِلِيلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِتَاءَهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ^(٣٧) فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ .

وقال في سورة الأعراف : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَغِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ ^(٢٠) .

فقال في الأنبياء : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَغِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ .

وقال في فصلت : ﴿ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ﴾ .

وقال في الأعراف : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَغِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ .

فقال في الأنبياء : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ ﴾ بذكر (من) .

وقال في فصلت والأعراف (الذين عند ربك) بذكر (الذين) .

وفي تعبير آخر:

قال في الأنبياء: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾.

وقال في فصلت: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

وقال في الأعراف: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ﴾.

فأطلق التسييح في الأنبياء ، وقيده بحرف الجر في فصلت ، وقيده بالمفعول به في الأعراف.

فما سر هذا الاختلاف؟

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان.

وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة منها:

١ - أنه قال في آية الأنبياء: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾

وقال في فصلت: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾

وقال في الأعراف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾

و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك ، و(الذين) مختص. ف(من) يطلق على الواحد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث ، بخلاف (الذين) فإنه خاص بجماعة الذكور.

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الآية من قوله: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، فناسب عموم من في السماوات والأرض عموم من عنده ، وناسب ذكر (من) في الموضعين.

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: ﴿لَا تَسْجُدُوا

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

ولا شك أن قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أعم من هؤلاء . فجاء بالاسم الموصول المختص مناسبة للخصوص .

وكذلك ما ورد في الأعراف ، فإن قبل الآية قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ .

ولا شك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف . فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . وهذا من لطيف المناسبات .

٢ - وقال في الأنبياء: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾

وقال في فصلت: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ﴾

وقال في الأعراف: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ﴾

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد ، فهو يشملهما ويشمل غيرهما من أنواع التسبيح من نحو: (سبح اسمه) و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح .

٣ - قال في الأنبياء: ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ أي لا يكلّون ولا يتعبون ، فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها .

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين .

ولا شك أن ما في آية الأنبياء أعم وأدوم .

٤ - قال في الأنبياء: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي على الدوام لا ينقطعون .

وقال في فصلت: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي في هذين الوقتين .
فما في الأنبياء أدوم .

ولم يذكر في الأعراف وقتاً للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث
فقال: ﴿يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ .

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار . فإنك إذا قلت : (أحمد يصلي)
أو يقرأ القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في
وقت من الأوقات .

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع . فهو أعم .

٥ - قال في الأنبياء: ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ فلا تحصل فترة منهم .

أي لا يسكنون .

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين ، فدل على دوام التسبيح .
وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه .

فإن التخصيص في فصلت مناسب لما تقدمه وهو قوله: ﴿لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ﴾ .

فهو طلب أمر مخصص وهو السجود لله .

وكذلك التخصيص في الأعراف فإنه مناسب لما تقدمه وهو قوله:
﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢٠٣) وَأَذْكُرَ رَبَّكَ فِي
نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْغَافِلِينَ (٢٠٤) .

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته ، وطلب
الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة

الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع .

وأما آية الأنبياء فلم يتقدمها شيء من ذلك ، وإنما تقدمها قوله سبحانه : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ (١٨) .

والحق عام والباطل عام .

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها .

وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه .

* * *

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرونَ ﴾ (٢١)

أنكر عليهم في هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ، ثم أنكر عليهم اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهَةً ﴾ (٢٤) .

فأنكر اتخاذ الآلهة على العموم من الأرض أو من غيرها .

فهو إنكار على متخذي الآلهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض أم من غيرها .

وذكر الآلهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة .

وقد تقول : ولماذا لم يقل : (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) فيقول : (من دون الله) كما قال في آيات أخرى من نحو قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ [مريم : ٨١] .

وقوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الفرقان : ٣] وكما قال في آية بعدها : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهَةً ﴾ ؟

فنقول: لما قال: ﴿ءَالِهَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ﴾ دل ذلك على أنها من دون الله .

ثم إن قوله: ﴿ءَالِهَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ﴾ مناسب لما ورد في السورة من إهلاك القرى الظالمة على الأرض وأهلها من نحو قوله تعالى: ﴿مَاءَ أَمْنَتَ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ وقوله: ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ ، وقوله: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ فماذا فعلت الآلهة وإله السماء يدمر قرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الآلهة؟!

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذاً ، فماذا فعلت هذه الآلهة المضحكة؟!

ومناسب لما ورد في السورة من قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ .

فماذا تفعل هذه الآلهة في الأرض وإله السماء ينقص ما هم عليه حتى أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟!

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في الآية شيئاً واحداً لهذه الآلهة وهو قوله: ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ ، فلما كان الأمر جزئياً ذكر جزءاً من الآلهة وهو الآلهة من الأرض .

في حين قال في آية بعدها: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ .

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم ، وذلك أن ما ذكره في الآية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء .

فناسب العموم العموم ، وناسب الخصوص الخصوص .

وقوله: ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ أي يبعثون الموتى من قبورهم .

وذكر الإنشار مناسب لقوله في أول السورة: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ

حِسَابُهُمْ ﴿٣٥﴾ ، ومناسب لقوله سبحانه في السورة: ﴿وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ ، وقوله: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ ﴿١٦﴾ ، ولما ذكره في آخر السورة من الرجوع إلى الله والحساب والجزاء .

وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر مع أنهم يؤمنون بالله كما ذكر الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ [الباقية: ٣٢] ، وآيات أخرى .

جاء في الكشف: «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة ، قد أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها . . .

فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى ، وذلك أنهم كانوا - مع إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] ، وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى - منكرين البعث ، ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ . . .

قلت: الأمر كما ذكرت ، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار ؛ لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور ، والإنشار من جملة المقدورات .

وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل . . . ومعنى نسبتها إلى الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» ^(١) .

* * *

(١) الكشف ٢ / ٣٢٤ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٣ .

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٦)

أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا وصفية بمعنى غير.

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فذكر (رب العرش).

وقال في موطن آخر: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

وفي موضع آخر يقول: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١] ، الصافات: ١٥٩].

وفي موضع آخر يقول: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠].

وقال في موضع آخر: ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الزخرف: ٨٢].

فما السر في ذلك؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه.

أما قوله في آية الأنبياء: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ﴾ فإنه ذكر رب العرش لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة فناسب ذكر العرش.

وأما قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمراً واحداً كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد ، فإذا ذكر معه الشرك أضاف إلى ذلك قوله (تعالى) ، فيضيف تنزيهاً آخر إلى ما ذكر.

فالشئ الواحد يذكر له تنزيهاً ، فإذا زاد عليه ذكر تنزيهاً آخر.

هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام.

وإيضاح ذلك:

أنه سبحانه قال في سورة الصافات: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمَ الرَّبُّكَ أَلَبَنَاتٌ وَلَهُمُ
الْبُسُوتُ ۚ ﴾ (١٤٩) ... أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ ١٥٠ ﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ ... وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٥٨ ﴾
سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ .

فقال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ لما ذكر شيئاً واحداً وهو اتخاذ الولد.

وقال في الأنعام: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ
عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (١٠٠) . بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَنَّى يَكُونُ لَهُ
وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٠١ ﴾ .

فقال: ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى ﴾ لما ذكر أمرين:

الشرك وذلك قوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ﴾ .

واتخاذ الولد وذلك قوله: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... أَتَنَّى يَكُونُ لَهُ
وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ .

وقال في المؤمنون: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ
كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٩١) عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٩٢ ﴾ .

فقال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ .

وقال بعدها: ﴿ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

وذلك أنه ذكر أمرين:

اتخاذ الولد وهو قوله: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ .

ونفي الشرك وهو قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ .

وأما قوله في الصفات: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فهو مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٦) **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ** (١٧٧) **وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ** (١٧٨) **فَقُلْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** (١٧٩) **وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ** (١٨٠) **أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ** (١٨١) **فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ** (١٨٢) **وَقُلْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** (١٨٣) **وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ** (١٨٤) **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ** (١٨٥) **وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ** (١٨٦) .

فالسِّياق - كما هو ظاهر - في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين وذلك من مقتضيات العزة.

فإن العزيز هو الذي ينصر ويغلب فناسب ذلك أن يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ .

وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه وهو الذي أرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: ﴿فَقُلْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٩) **وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ** (١٨٠) . . .

فناسب أن يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ (١٨٦)

وأما قوله في الزخرف: ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فهو مناسب لما ورد في سياقه .

فقد قال في الزخرف: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ (٨١) **سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ** (٨٢) **فَذَرَهُمْ يَخْضِبُونَ وَيُلْبَسُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ** (٨٣) **وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ** (٨٤) **وَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** (٨٥)

فذكر اتخاذ الولد وهو قوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ .

ثم قال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ﴾ فذكر أنه الإله فيهما .
ثم قال : ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا . . . ﴾ فذكر أن
له ملكهما .

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ، فإنه له وحده ملك السماوات
والأرض حصراً لا يشاركه في ذلك أحد .

وقال في الآية : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فذكر أنه ربهما . فجمع
السياق الدلالة على الربوبية والألوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب
العرش فإن العرش للملك .

إضافة إلى ما ذكر بعد ذلك من صفات الكمال .

﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما ، وذكر أن له من
في السماوات والأرض ، وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة
وبطش بها ، وأنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلا تكون أفعاله إلا
حقاً ولا تصدر إلا عن حكمة ، وأنه الإله في السماوات والأرض لا
شريك له علم أنه لا يسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره ، فكل من
عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه . فلا يسأل لأنه الإله وأنه
الخالق وأنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر
إلا عن حكمة ، وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يسأل من اتصف بها
عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟! !

ثم إن هذه الآية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله : ﴿ أَقْتَرَبَ

لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ فالناس مسؤولون أمامه وقد اقترب حسابهم .

ومناسبة للآية قبلها وهي قوله : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له ، والإله لا يسأل عما يفعل .

وهو (رب العرش) ، ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو الملك ، والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره . وقوله : (سبحان الله) يعني أنه المنزه في أفعاله وصفاته ، والمنزه لا يسأل عما يفعل لأنه الكامل في ذلك .

جاء في (البحر المحيط) : «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية الحكم فقال : ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ ، إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه . ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بالأسأل» (١) .

* * *

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهِةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ، وأنكر في هذه الآية اتخاذ الآلهة من دون الله على العموم . وقد أقام البرهان على فساد القول

باتخاذ الآلهة فقال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال لهم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ سواء كان من جهة العقل أم النقل.

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ، ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب المنزلة على الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ﴾ وهو ما أنزل إليه ، و﴿وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي﴾ وهو ما أنزل إلى من قبله من الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك.

ثم أضرب فبين أن أكثرهم لا يعلمون الحق ولذلك هم معرضون عنه .

ثم ذكر في الآية التي تلي هذه الآية ماذا في ذكر من قبله وماذا أوحى إلى رسله فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥).

جاء في (الكشاف): «كرر ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلَهِةً﴾ استفظاعاً لشأنهم واستعظاماً لكفرهم ، أي وصفتهم الله تعالى بأن له شريكاً فهاتوا برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل ، وإما من جهة الوحي ، فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد مدعو إليه ، والإشراك به منهى عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد عليّ فقد ورد على جميع الأنبياء .

فهو ذكر ، أي عظة للذين معي ، يعني أمته ، وذكر للذين من قبلي ، يريد أُمم الأنبياء عليهم السلام» (١).

* * *

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

هذه الآية وقعت في سياق ما قبلها من أي التوحيد وإبطال الشرك من مثل قوله سبحانه: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾.

وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا﴾.

وقوله: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾.

ثم قال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَى وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلٍ﴾ فذكر في هذه الآية ، أعني ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ...﴾ ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله .

فذكر أن كل رسول أرسله ربنا سبحانه أوحى إليه ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه .

وقال: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ فجاء بـ (من) الدالة على الاستغراق ، فدل ذلك على أن كل رسول أوحى إليه هذا الأمر بلا استثناء ، فلم يستثن رسولا من ذلك .

وقال: ﴿إِلَّا نُوحِيَ﴾ بالمضارع ، ولم يقل : (أوحينا) لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه .

جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّ ما كان فصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورة الوحي»^(١).

بل إن التعبير في الآية كله دل على الاهتمام والتوكيد .

فالحصر في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ﴾ يفيد

التوكيد ، وهو أكد من نحو قولنا : (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا أنا).

والنفي بـ (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد ؛ لأن (ما) تكون جواباً للقسم ، وهي أكد من (لم).

وقال : (من قبلك) فجاء بـ (من) ، وهو أكد مما لو قال : (وما أرسلنا قبلك) ، فـ (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله .

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا .

وقال : (من رسول) فأدخل (من) الاستغرافية المؤكدة على المجرور فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل .

وقال : (نوحى) بالمضارع لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام كما ذكرنا .

وقال : (أرسلنا) و(نوحى) بالإسناد إلى ضمير التعظيم .

ووردت قراءتان متواترتان في (نوحى) هما (نوحى) و(يوحى) بالبناء للمجهول^(١) فجمعت معنيين وصيغتين .

وقال : (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم والاهتمام ، ولم يقل : (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن . ومن المعلوم أن الذكر أكد من الحذف .

إنه لم يقل كما قال في غير هذا الموطن (أن لا إله إلا هو) وذلك نحو قوله تعالى في سورة هود : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلُوبًا فَآتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ ۚ مُفَرَّيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ﴾ (١٢) فَإِلَهُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ ﴾ (١٣) .

(١) انظر البحر المحيط ٢ / ٣٠٦ وروح المعاني ١٧ / ٣٢ .

فقال: ﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ولم يقل: (وأنه) كما قال في آية الأنبياء .
وكما قال في سورة الأنبياء في موضع آخر: ﴿وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ
مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَدَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) .

وذلك أن آية هود في سياق الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما
هو من عند الله . في حين أن السياق في آية الأنبياء إنما هو في سياق
التوحيد ونفي الشرك .

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن .

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد ، وإنما هي في
سياق التسبيح والدعاء والإقرار بما فعل من خلاف الأولى فقال: ﴿أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ ولم يقل (أنه) .

وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه .

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ كله مؤكد .

وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهي الغاية التي خلق لها الثقلان كما
قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

﴿فَاعْبُدُونِ﴾ :

إن قوله: (فاعبدون) أمر للجمع مع أن الموحى إليه واحد ، فلم يقل:
(إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل
إليهم على الأظهر . جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون):
«ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته»^(١) .

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٦ وانظر روح المعاني ١٧ / ٣٢ .

قد تقول: لقد قال في سورة النحل: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (٢١).

فأمر في هذه الآية بالتقوى فقال: ﴿فَاتَّقُونِ﴾.

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾.

فما سر الاختلاف في ذلك؟

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) ، والإنذار يقتضي اتقاء ما أنذروا به . فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه ، فناسب ذلك قوله: (فاتقون).

وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته ، وهي في سياق إفراده بالعبادة والتوحيد وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾.

وقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ، وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ، وقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾.

وقال في موضع آخر من السورة: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (١٧) ، وتكرر ذكر العبادة في السورة.

وناسبت آية النحل - إضافة إلى ما ورد فيها من ذكر الإنذار - ختام ما ورد في السورة وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨).

كما تكرر ذكر الاتقاء في أكثر من موضع في السورة وذلك نحو قوله: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونُ﴾ (٥٢) ، وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢١) وغيرها.

فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة.

وقد تقول: لقد قال في سورة الإسراء: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ (٧٧).

فقال : (قبلك) ولم يقل : (من قبلك) كما قال في آية الأنبياء فما سبب ذلك؟

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء : ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٧٦) ، ثم قال : ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ (٧٧) .

والعقوبة التي ذكرها في قوله : ﴿لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إنما حصلت قبل الرسول بزمان طويل ، فإنها لم تحصل لقوم عيسى ، وإنما حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشاهم من اليم ما غشاهم ، وحصلت للأقوام القديمة كعاد وئمود وغيرهم من الأقوام في الأزمان السحيقة .

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول ، وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله ، فلم يقل : (من قبلك) بـ (من) التي تفيد ابتداء الغاية ، وإنما قال : (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن قبله فقد يكون ذلك قريباً أو بعيداً .

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه والله أعلم .

* * *

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٢٦) لَا يَسْفِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد ، ذلك أن من الكفار من قال : (ولد الله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الصافات فقال : ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ

لَيَقُولُونَ ﴿١٥٦﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٧﴾ .

ومنهم من قال: إن الملائكة بنات الله ، فرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْ ضِيزَى ﴿٢٧﴾ [النجم: ٢١ - ٢٢].

وقال: ﴿أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْإِنِّينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾ [الإسراء: ٤٠].

وقال في آية الأنبياء هذه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ وقد قيل: إن هذه الآية «نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله. نزه ذاته عن ذلك ، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة» ^(١). وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا ^(٢).

فذكر أن الملائكة هم عباد الله .

ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من ليس بمكرم كما ذكر سبحانه عن قسم من عباده الضالين فقال: ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلُّلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: ١٧].

ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه ، فهم لا يتقدمونه بقول . وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره . وقدم الجار والمجرور فقال: ﴿بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ للدلالة على أنهم لا يعملون بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة .

جاء في (نظم الدرر): «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا بغيره لأنهم في غاية المراقبة له ، فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل وذلك غاية الطاعة» ^(٣).

(١) الكشف ٢ / ٣٢٦ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٠٧ .

(٢) انظر روح المعاني ١٧ / ٣٢ .

(٣) نظم الدرر ١٢ / ٤٠٨ - ٤٠٩ .

وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ، «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه. كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلاً. فالقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر غيره»^(١).

ولئلا يظن أنهم قد يتركون شيئاً من أمره ذكر أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر ، وما عملوا وما لم يعملوا بعد^(٢).

ثم ذكر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ، فهم لا يسبقونه بقول ولا يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضي ذلك .

ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره.

وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم الدائم الثابت .

ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد فقال: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ . وهذا لا يخصصهم وحدهم بل يشمل كل ظالم فقال: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ .

وقد مر قبل هذه الآية ذكر لعقوبات الظالمين من نحو قوله: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾^(١١).

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٧ .

(٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٠٧ .

وقوله: ﴿قَالُوا يَنْوِيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿١٥﴾ .

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه)... والمعنى أنهم يتبعون قوله ولا يقولون شيئاً حتى يقوله ، فلا يسبق قولهم قوله... أي لا يتقدمون قوله بقولهم... وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضاً كذلك مبني على أمره ، لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به...»

ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب العظيم. ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله (مشفقون) أي متوقعون من أمانة ضعيفة ، كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله...»

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم... فاجأ بالوعيد الشديد ، وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل» ^(١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية الخوف مع التعظيم ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق الخوف مع الاعتناء.

فعند تعديته بـ (من) يكون معنى الخوف فيه أظهر ، وعند تعديته بـ (على) ينعكس الأمر» ^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «﴿مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾» وفرق بين الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٦.

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٧.

العلماء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ^(١).

وفي (التحرير والتنوير): «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» ^(٢).

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم ، غير أنه لم يكن التعقيب واحداً ، بل ذكر في كل موضع نوعاً من التعقيب والتبيين يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى .

وأول موضع ورد فيه نحو هذا التعبير ما جاء في سورة البقرة وهو قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْهِ ﴾ ^(١١٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَكُمْ قَدِينُونَ ^(١١٦) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ^(١١٧) .

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون له ، وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير ، فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، فلا يحتاج إلى الولد ، فهو الغني المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولداً؟

فرد عليهم بغناه وقدرته ، غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول .

ثم ورد نحو هذا التعبير في سورة يونس فقال: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ^(٦٦) . . . قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ^(٦٨) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

(١) روح المعاني ١٧ / ٣٣ .

(٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٥٢ .

يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ .

فذكر قبل الآية أن له من في السماوات ومن في الأرض فلماذا يتخذ الولد؟

ثم ذكر أنه الغني ، ولم يقل : (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني غيره ، فإن له ما في السماوات وما في الأرض ، فكرر (ما) .

ففي آية البقرة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) ، وإنما قال : ﴿ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

ولما قال في آية يونس : ﴿ هُوَ الْعَزِيزُ ﴾ كرر (ما) فقال : ﴿ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ للتوكيد والتوسع في ذكر الغنى .

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون .

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله ، وأنه سيعاقب الكافرين ، وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو كفر .

ولم يرد مثل ذلك في البقرة . وهي مرحلة بعد الذكر الأول .

ثم ذكر القائلين بهذا في سورة الكهف وأنه ينذرهم فليحذروا فقال : ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ .

فإنه بعد أن ذكر القائلين في موضعين ناسب أن ينذرهم بعد ذلك فقال : ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ ﴿٤﴾ .

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة مباشرة ، وإنما قال : ﴿ إِنَّكَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾

فذكر عموم الافتراء على الله ، وليس ذلك خاصًا بهذا القول .

وأما في آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة ، وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم ، ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ .

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب .

ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك ، وإنما ذكر أمرًا آخر وهو الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها .

ثم قال في سورة مريم : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝٩٥ ۚ ﴾ .

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة ، أما ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقیل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً .

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق ، وإنما ألمح إلى أنه كذب ، ثم صرح بأنه كذب ، وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من أفواههم .

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض والجبال وفضّعها ، وأن كل من في السماوات والأرض إن هم إلا عبيد له .

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة . ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديداً لمن قال هذا القول .

ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا ، وهي أكثر سورة تردد فيها هذا الاسم الجليل . فناسب ذلك من جهة أخرى .

ثم ذكر في سورة الأنبياء نحو ذلك فقال : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ ۞ .

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولداً فذكر أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا .

ولم يعد ما ذكره في المواطن السابقة ، بل ذكر شيئاً آخر وهو صفة الملائكة هؤلاء . وهو أمر لم يذكره في المواطن الأخرى .

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم ، ولعل سبب ذلك أنه لم يذكر تهديداً لمن قال هذا القول ، وهو المناسب لاسمه الرحمن .

ومن الملاحظ في هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه أو يذكر إنذاراً لمن قال هذا القول أو يذكرهما معاً .

ففي سياق آية البقرة قال : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿١١٥﴾ ۞ .

وقال : ﴿ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَلْبُتُونَ ۞ ﴾ وأنه بديع السماوات والأرض .

ثم إنه لم يرد في سورة البقرة اسمه (الرحمن) إلا في موضع واحد وهو قوله : ﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١٦﴾ ۞ .

بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيراً كثيراً .

وفي آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ .

ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ .

وأُذِرَ في آية الكهف من قال بهذا القول فقال: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا
أَتُخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ .

ولم يذكر تهديداً أو غنى مع اسمه (الرحمن) في آيتي مريم والأنبياء .
فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذكر في كل موطن أمراً يتناسب مع
المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين .

* * *

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُ
الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٠)

أي ألم يتفكروا أولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا مرتوقيتين أي
لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟

وقال: (رتقاً) دون (مرتوقيتين) لأن (رتقاً) مصدر ، والمصدر يخبر به
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل . ورجل صوم وامرأة
صوم ورجال صوم .

وأخبر به عنهما للمبالغة .

والرؤية قلبية ، أي: ألم يعلموا^(١) ؟ .

قد تقول: لعلهم لم يكونوا يعلمون ذلك .

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٢٦ - ٣٢٧ ، روح المعاني ١٧ / ٣٤ .

ف نقول : إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن يعلم . كما تقول لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما أردت إخباره ، وهذا جارٍ كثير في اللغة .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج : ١٨] .

وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتٍ كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِمْ وَسُبْحَانَهُ ﴾ [النور : ٤١] .

وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَتُوا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل : ٤٨] .

وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] .

وهو إنما يخبره بذلك .

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم .

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ .

أي «صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» ^(١) ، فالماء هو سبب الحياة .

فبدأ بذكر الحالة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلهما .

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة ، ثم جعل الأشياء حية بسبب الماء .

فذكر حالتين متناظرتين :

ما يسبق هذا الكون المشاهد .

وما يسبق وجود الأحياء .

وهو تناظر جميل .

ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾
ختمها بدعوتهم إلى الإيمان فقال : ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وجاء بالفاء الدالة على السبب في قوله : ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي ألا يكون
ذلك سبباً لايمانهم ؟!

* * *

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴾ (٣١)

الرواسي من الجبال : الثوابت الرواسخ^(١) .

ومن لطائف التعبير القرآني أنه لا يعبر بالرواسي في أحداث القيامة ،
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ﴾
[المرسلات : ١٠] ، وقوله : ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾
[الحاقة : ١٤] .

وذلك لأنها لم تعد رواسي . وإنما خص التعبير بـ (الرواسي) في
الحياة الدنيا ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِكُمْ وَاتَّهَرَأَ ﴾ [النحل : ١٥] .

وقوله : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَنَرَكَ فِيهَا ﴾ [فصلت : ١٠] .

(١) انظر لسان العرب (رسا) .

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسًا شَهِخَتْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

أما التعبير بالجبال فهو عام ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَكَاوُوا يَنْجُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَ تَأْمِينُ﴾ [الحجر: ٨٢].

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ [النحل: ٨١].
﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾.

أي لثلاث تميد وتضطرب^(١).

ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) دون غيرها فلم يجعله مع لفظ الجبال ، ذلك أن معنى الرواسي - كما ذكرنا - هو الثوابت الرواسخ ، فهي تثبت الأرض لثلاث تميد.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾.

الفج: الطريق الواسع بين جبلين ، وقيل: هو الطريق الواسع في الجبل^(٢) ، وقيل: هو الطريق الواضح الواسع^(٣).

والسبل: الطريق الذي فيه سهولة^(٤).

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك من تمام النعمة.

جاء في (روح المعاني): «(فجاجًا) جمع فج ، قال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقًا بين جبلين أم لا...»

(١) انظر الكشاف ٢ / ٣٢٧.

(٢) انظر لسان العرب (فجج).

(٣) المصباح المنير (الفج) ، وانظر الكشاف ٢ / ٣٢٧.

(٤) انظر مفردات الراغب (سبل).

وقوله سبحانه: (سبلاً) بدل منه . فيدل ضمناً على أنه تعالى خلقها ووسعها للسبالة مع ما فيه من التأكيد ؛ لأن البدل كالترار وعلى نية تكرار العامل ، والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقاً

[وقيل:] إن (سبلاً) عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة، فقد يكون الفج غير نافذ^(١).

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا ، وقدم السبل على الفجاج في سورة نوح فقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۚ﴾.

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا.

ولما قال (بساطاً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة السهلة^(٢).

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله ، فإن هذه من الآيات التي تهدي إلى الإيمان.

وكلا الأمرين مطلوب ، فإن الجبال من وسائل الهداية في السير ، قال تعالى: ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٥ وَعَلَّمَنَّا بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٥ - ١٦].

وهي من الآيات الدالة على توحيده وقدرته سبحانه . قال تعالى:

(١) روح المعاني ١٧ / ٣٨ .

(٢) انظر التعبير القرآني ٦٣ .

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (١٧) ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ (١٨) ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧ - ١٩].

وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣].

وقال: ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١].

جاء في (التحرير والتنوير): «وجملة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ مستأنفة إنشاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله ، فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم واضحة الدلالة .

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير ، أي جعلنا سبلاً واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» (١).

* * *

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٢)

ذكر في آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما .

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها ، فذكر أنه جعل من الماء كل شيء حي .

ثم ذكر أنه جعل في الأرض رواسي لثلا تميد بأهلها وجعل فيها فجاً سبلاً لعلهم يهتدون .

ثم انتقل في هذه الآية إلى ذكر السماء فقال :

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ٥٧ .

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾ أي محفوظًا من الوقوع على الأرض ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَسِكَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحج : ٦٥] .

ومحفوظًا من الشياطين كما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿ ١٧ ﴾ إِلَّا مِنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴾ [الحجر : ١٦ - ١٨] .

وجعل فيها ما يحفظها كما ذكر سبحانه : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾ [الصفات : ٦ - ٧] .

فهي سقف محفوظ بأمر الله سبحانه من كل ما يمنع من الحفظ .

وهم عن آياتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها .

جاء في (الكشاف) : « (محفوظاً) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع على الأرض ويتزلزل ، أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة .

(عن آياتها) أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النيرات ومساييرها وطلوعها وغروبها » ^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي : « قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ عَنْ عَائِنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالات بعضها ببعض وانفصالاتها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٧ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٠ .

الحكمة البالغة والقدرة الباهرة»^(١).

* * *

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٢٢)

لما قال في الآية السابقة: ﴿وَهُمْ عَنْ عَائِنِهَا مُعْرِضُونَ﴾ ذكر شيئاً من آياتها في هذه الآية ، فذكر الليل والنهار وآيتيهما وهما الشمس والقمر . فالشمس آية النهار ، والقمر آية الليل .

وقدم الليل على النهار لسبقه ، وقدم الشمس على القمر لسبقها . فالليل أسبق في الوجود من النهار ، والشمس أسبق في الوجود من القمر .

لقد قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ﴾ أي هو لا غيره ، فإن هذا التعبير يفيد القصر .

وقال: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ فجاء بضمير الجمع للإشارة إلى كل ما يسبح في فلكه في السماء فنون (كل) ، والتنوين في (كل) يفيد العموم ، ولو أضاف أو بين بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص الكلام بهما .

جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير (يسبحون) عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر»^(٢).

وقال: (يسبحون) بضمير العقلاء ، ولم يقل: (يسبحن) أو (تسبح) لأن السباحة من أفعال الآدميين . وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة يس: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] .

(١) التفسير الكبير ٢٢ / ١٤٠ .

(٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٦٠ .

وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْنَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤].

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: (وهو) أي لا غيره ﴿الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ثم أتبعهما آتيهما فقال: (والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية الليل»^(١).

وجاء في (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه ، أي كلهم ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾. والضمير للشمس والقمر ، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة ، جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها... وإنما جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة»^(٢).

وجاء في (البحر المحيط): «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل. فأما الجمع فقليل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير مجموعاً ، ولو لم يكن ثم معطوف محذوف لكان (يسبحان) مثني...»

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الأدميين جاء ما أسند إليهما مجموعاً جمع من يعقل كقوله: ﴿رَأَيْنَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾»^(٣).

* * *

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (٢١) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٢٥)

وذلك من حكمته سبحانه الذي جعل من الماء كل شيء حي ، وجعل

(١) نظم الدرر ١٢ / ٤١٦ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٢٧ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣١٠ . وانظر روح المعاني ١٧ / ٣٩ .

في الأرض رواسي أن تميد بهم ، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر .
والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر .
والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر .
والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه .
فلم يجعل لبشر من قبله الخلد .

ونفى الفعل بـ (ما) ولم ينفعه بـ (لم) لأن (ما) أكد من (لم) .
وإذا تربصوا بك ريب المنون فمت أفهم خالدون في الدنيا؟
وقال: ﴿ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴾ ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر ،
أي: أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل
لأحد منهم الخلد .

لقد قال ههنا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ فقال: (الخلد) ولم
يقُل: (الخلود) ، فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا ، واستعمل
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه: ﴿ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ
بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾ [٣٣] ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣٣ - ٣٤] .

واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ قِيلَ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ﴾ [يونس: ٥٢] .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ [فصلت: ٢٨] .
وقوله: ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ﴾
[الفرقان: ١٥] .

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في آية (ق) .
فقد قال في (ق): ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ ويوم الخلود ليس خاصًا بمؤمن أو
كافر ، بل كلهم يشملهم ذلك اليوم فهو يوم الخلود للجميع سواء كان من

أهل الجنة أم من أهل النار .

قد تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الآية : ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۖ ﴾ . . . أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ .

فنقول : لم يقل : (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى الجنة ، وإنما قال : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ ، وهو وإن بشرهم بالخلود في خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لا يخصهم وحدهم . فيوم الخلود ليس خاصًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين .

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة . وأما (الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين . فقد قال : ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ﴾ ، وقال : ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ وهذا خاص بالكافرين .

وقال : ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ﴾ وهذا خاص بالمؤمنين .

فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر حروفاً من (الخلد) لمن هم أكثر عددًا . ف (خلود) أربعة أحرف ، و (خلد) ثلاثة أحرف .

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين .

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشِّرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ ، فالبشر هنا يعني واحدًا من الناس ، وحتى إذا قصد بها مجموعة من الناس فهم قلة بالنسبة إلى مجموع البشر . وهذا من لطائف التعبير .

لقد قال : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشِّرِّ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو الذي قضى بذلك وقدره .

ثم بين ذلك بقوله : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

فلا تنجو نفس من الموت بل لا بد أن تذوقه .

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

«أي نخبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا ، وبما يجب فيه الشكر من النعم ، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم . . . و(فتنة) مصدر مؤكد لـ (نبلوكم) من غير لفظه»^(١) .

ويحتمل أيضاً أن تكون (فتنة) مفعولاً لأجله ، أي (لنفتنكم) ، كما يحتمل أن تكون حالاً أي : فاتنين لكم ، بمعنى : مختبرين لكم ، كما يحتمل أن تكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً من غير لفظ الفعل كما ذكر صاحب الكشف .

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة : المصدر المؤكد والمفعول له والحال وهو من التوسع في المعنى .

و«قدم الشر لأن الابتلاء به أكثر . . . وعن ابن عباس : الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال . . .

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء . . .

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر من معنى نبلوكم . . .

﴿وَالْإِنَّا تُرْجِعُونَ﴾ فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشكر وفي غير الابتلاء»^(٢) .

(١) الكشف ٢ / ٣٢٨ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣١١ وانظر روح المعاني ١٧ / ٤٧ .

«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون بالهاء تعظيمًا له فقال: (فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» ^(١).

﴿وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ﴾ أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكُم على ما قدمتم. وهذا التعقيب مناسب لمفتح السورة وهو قوله: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾.

ولما ذكره في آخر السورة من عاقبة الكافرين والمؤمنين. قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ﴾.

وقال في سورة العنكبوت: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾. فلم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) كما قال في آية الأنبياء.

وقال في آية الأنبياء: ﴿وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ﴾ بالواو. وقال في آية العنكبوت: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ بـثم. فلم ذاك؟

أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد قيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [الآيتان: ٢ - ٣] أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) في آية العنكبوت فحذف منها» ^(٢).

(١) نظم الدرر ١٢ / ٤١٨.

(٢) حاشية البرهان للكرمانى ذات الرقم ١١ ص ٢٤٠.

وهو توجيه مقبول .

وأما قوله في آية الأنبياء : ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

وقوله في آية العنكبوت : ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

فلأن آية الأنبياء - والله أعلم - هي في الرجوع إلى الله عند الموت أو في القيامة .

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار .

يدلك على ذلك سياق آيات العنكبوت ، فهو في ذكر من يدخل النار ومن يدخل الجنة . قال تعالى : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (٥٤) يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَعْبادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ .

فجاء بـ (ثم) التي تفيد التراخي .

وليس السياق كذلك في آية الأنبياء .

وقد ذكرنا آنفاً أن هذه الآية مناسبة لما ورد في أول السورة من ذكر للحساب وهو قوله : ﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ . والحساب قبل القضاء بدخول الجنة أو النار .

جاء في (البرهان) للكرماني : « قوله : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ وفي العنكبوت : ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ لأن (ثم) للتراخي ، والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار ، وذلك في القيامة .

وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ

بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ ﴿١﴾ . وإنما ذكرنا لما لم يتقدم ذكرهما . فقام مقام التراخي وناب الواو منابه» (١) .

* * *

﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٣٦)

(إذا) ظرف زمان تجردت للظرفية وليس فيها معنى الشرط ، بدليل عدم اقتران جوابها بالفاء ، نظير قوله : ﴿وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَوْنَا بِآبَاءِنَا﴾ [الجاثية : ٢٥] .

و(هزوا) مصدر بمعنى اسم المفعول ، أي مهزوءا بك ، وذلك للمبالغة .

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بإن دون (ما) ذلك أن النفي بـ (إن) أقوى من النفي بـ (ما) .

ولم يقل : (وإذا رآك الذين كفروا اتخذوك مهزوءا بك) وإنما قال : ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ فجاء بـ (إن) و(إلا) للقصر ، أي لم يعاملوه بمعاملة أخرى غير الاستهزاء ، فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء (٢) ، وذلك للمبالغة في ذلك .

وقال : (هزوا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا .

فكانت المبالغة بالقصر ، والنفي بـ (إن) ، وبالمصدر دون الوصف .

وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرار الاستهزاء .

(١) البرهان ٢٤٠ .

(٢) انظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠١ .

وحذف القول ، أي : قائلين أو يقولون : ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ
ءَالِهَتَكُمْ ۖ ﴾ .

وقولهم : ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ ۖ ﴾ استهزاء به ، أي يعيبها
ويذكرها بسوء ، وتعظيم لآلهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي
أن يعظمها - فيما يرون - .

والغريب أنهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأفاض عليهم بالنعمة
كافرون وأنهم يعظمون آلهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق
ولا تسمع ولا تبصر .

وقوله : ﴿ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ ۖ ﴾ يحتمل أن يكون المقصود به ذكر الله بما
يجب أن يذكر ، كما يحتمل أن يكون المقصود بذكر الرحمن القرآن ،
وقد سماه الله ذكراً في أول السورة فقال : ﴿ مَا يَأْنِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِمْ
مُحَدِّثٍ إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۖ ﴾ .

وقال في الشعراء : ﴿ وَمَا يَأْنِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ۖ ﴾

وكلاهما مقصود ، فهم كافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من
الرحمن .

جاء في (الكشاف) : «الذكر يكون بخير وبخلافه ، فإذا دلت الحال
على أحدهما أطلق ولم يقيد ، كقولك للرجل : (سمعت فلاناً يذكرك) ،
فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناء ، وإن كان عدواً فذم ، ومنه قوله تعالى :
﴿ سَمِعْنَا قَوْلَ يَذْكُرُهُمْ ۖ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ ۖ ﴾ . . .
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحداية فهم به كافرون لا يصدقون
به أصلاً ، فهم أحق بأن يتخذوا هزواً منك . . .

وقيل: (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن»^(١).

والضمير الثاني في قوله: ﴿وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^{*} تأكيد للأول.

جاء في (تفسير أبي السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول فوق الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول»^(٢).

وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة فقال: (هم)»^(٣).

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^{*}.
فختم الآية بقوله: ﴿وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^{*}.

وقال في سورة الفرقان: ﴿وَإِذْ أَرَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾^{﴿٤١﴾}.

فختم الآية بقوله: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾^{﴿٤١﴾} ، فما توجيه ذلك؟

فنقول: إن السياق في الأنبياء في ذكر الرحمن سبحانه وما أفاض من الخلق والنعم ، فقد قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾^{*}...

واستمر في ذكر ما فعله سبحانه من نحو قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ

(١) الكشف ٢ / ٣٢٨.

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠١.

(٣) نظم الدرر ١٢ / ٤٢٠.

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ . . . وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا . . . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . . . وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿١٠٠﴾

وبعد الآية قال: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم ، فناسب ختم الآية بذكر الرحمن .

في حين كان السياق في الفرقان في الكلام على الرسول ، فقد قال سبحانه بعد آية الفرقان: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ ﴿١٢﴾ . وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنُنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ ﴿٧٧﴾ . وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٧﴾ ﴿١٠٠﴾

ثم قال: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴿١٠٠﴾ فناسب ختم الآية بذكر الرسول .

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الآيتين «أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ الْأَرْضِ هُمْ يُبْشِرُونَ ﴾ ﴿٢١﴾ ، وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ وقوله: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا ﴾ ﴿٢٤﴾ ، فتكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني عنهم ، ناسبه قولهم: ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴾ .

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ فأنكروا كون الرسول من البشر ، فجرى مع

ذلك وناسبه قولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ ﴿٤١﴾ تعجبًا واستبعادًا أن يكون الرسل من البشر. وقد رد ذلك عليهم بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ فوضح التناسب فيها ، والله أعلم» ^(١).

* * *

﴿خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ﴿٣٧﴾

لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ﴾ كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من صفاته العجلة كما قال سبحانه: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١] .

جاء في (تفسير أبي السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه . . . إيدانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» ^(٢).

وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن يسندها إليه سبحانه، والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القرآن الكريم ^(٣).

ونحو ذلك قوله سبحانه: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] ، وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١] .

في حين قال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] لما كان ذلك

(١) ملاك التأويل ٢ / ٦٩٥ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠١ وانظر نظم الدرر ١٢ / ٤٢٠ ، البحر المحيط ٣١٢ / ٦ .

(٣) انظر كتابنا (التعبير القرآني) - تفسير سورة التين .

من مظاهر نعمته عليه .

قال سبحانه في سورة المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١٢ ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٣ ﴾ .

وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝١٤ ﴾ [الحجر: ٢٦] ثم ذكر أنه أسجد له ملائكته أجمعين فقال: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝٢٩ ﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ .

وهذا تكريم لآدم فقال: (خلقت).

﴿ سَأُورِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا ۝٣١ ﴾ .

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا ، وعذاب الآخرة الذي وعدهم به .

وقيل: هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول .

جاء في (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد ، فلا تستعجلون في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به . . .

والآيات هنا قيل: الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة ، أي يأتيكم في وقته .

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول»^(١) .

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا ۝٣١ ﴾ فإنها ليست في مصلحتكم ، وإذا وقعت تمنيتم أنها لم تقع ، سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الآخرة .

* * *

(١) البحر المحيط ٦ / ٣١٢ - ٣١٣ وانظر روح المعاني ١٧ / ٤٩ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهم^(١).

وقال: (يقولون) ولم يقل: (قالوا) للدلالة على تكرار القول منهم.

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب، ولم يقل: (ذلك) للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدمهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد حين.

وقوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يدل على أن المسلمين كانوا يعدونهم بما أنزل الله كما يعدمهم رسولهم فقالوا: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ بالجمع، ولم يقولوا: (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ) فيجعلون الخطاب للرسول وحده.

في حين قال في الرسل الآخرين: ﴿ فَأَنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدمهم، وذلك في عاد قوم هود (انظر الأعراف ٧٠، الأحقاف ٢٢)، وقوم نوح (انظر هود ٣٢)، وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم: ﴿ يَصْلِحْ أَمْرَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

في حين ورد قوله سبحانه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في ستة مواضع كلها في خطاب أصحاب الرسول وذلك في يونس ٤٨، والأنبياء ٣٨، والنمل ٧١، وسبأ ٢٩، ويس ٤٨، والملك ٢٥.

مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلّغون ما أرسل به رسولهم.

(١) انظر البحر المحيط ٦ / ٣١٣، روح المعاني ١٧ / ٤٩.

وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم.

* * *

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٣٩) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

جواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم ولتذهب النفس كل مذهب^(١) ، ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك.

و(حين) مفعول (يعلم) أي لو يعلمون ذلك الوقت ، ولا يصح أن يكون ظرفاً ، فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) فإنهم في ذلك الوقت يكونون قد علموه وذاقوه .

وقال : (لو يعلم) ولم يقل : (لو علم) لأن عدم العلم مستمر .

جاء في (روح المعاني) : « وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على الماضي لإفادة استمرار عدم العلم »^(٢) .

وذكر الاسم الموصول وهو (الذين كفروا) ولم يذكر ضميرهم كما كان في الآية السابقة وهو قوله : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين استعجلوا هم الكفار .

جاء في (روح المعاني) : « ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما

(١) انظر التحرير والتنوير ١٧ / ٧٠ ، البحر المحيط ٦ / ٣١٣ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٤٩ .

في حيز الصلة على علة استعجالهم»^(١).

وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي لا من ألهمهم التي كانوا يعظمونها ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب.

وقدم الوجوه على النار في قوله: ﴿لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ﴾ وذلك لأنها أهم، فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه وجوههم، فإنه ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن وجوههم هم.

قدم الوجوه على الظهور؛ لأن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٢٤].

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف، و(حين) مفعول به لـ (يعلم)، أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا يقدرّون على دفعها ومنعها من أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم.

ويجوز أن يكون (يعلم) متروكاً بلا تعدية، بمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. و(حين) منصوب بمضمر، أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل»^(٢).

قد تقول: لقد قال في هذه الآية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، فذكر الوجوه والظهور.

وقال في العنكبوت: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

(١) روح المعاني ١٧ / ٤٩.

(٢) الكشاف ٢ / ٣٢٩.

وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ .

فذكر أنهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، فما اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟

فنقول: إنه قال في الأنبياء: ﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ .

فقال: ﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

والرؤية إنما تكون إذا استقبلوا المرئي بوجوههم فإن الرؤية إنما تكون بالعين ، والعين إنما هي في الوجه .

وقوله: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ إنما تكون عند استقبالهم له بأوجهم أو عند إدباره عنهم .

والإدبار إنما هو تولية الظهر فقال: ﴿لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ أَنْتَارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ ، وذلك يشمل الإقبال والإدبار .

في حين قال في العنكبوت: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾ .

فقال: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ، والإحاطة عامة تشمل الأمام والخلف والجوانب .

ثم ذكر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، أي يغطيهم ، والغشاء: الغطاء ، فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها العذاب .

فالعذاب في العنكبوت دخل فيه ما ذكر في الأنبياء وزيادة . فإنه لما

قال: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ دخل في ذلك الخلف والأمام والجوانب - كما ذكرنا - ، ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت الإحاطة بالعذاب شاملة ، وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء .

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة الثبوت ، فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ ثم قال: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ .

ولم يذكر في الأنبياء الاستعجال بالعذاب ، وإنما قال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ولم يذكر أنه وعدٌ بالعذاب ، وإنما قال: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ .

ثم ذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء بالصيغة الاسمية في قوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ . في حين ذكر اتصافهم به في الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، والفعل يدل على الحدوث كما هو معلوم ، فكان العذاب في العنكبوت أعم من عدة جهات .

فقد ذكر الوجوه والظهور في الأنبياء .

في حين ذكر الإحاطة في العنكبوت ، والإحاطة أعم من الوجوه والظهور ، فإن الوجه جزء من الأمام ، والظهر جزء من الخلف ، في حين أن الإحاطة تشمل الأمام كله ، والخلف كله ، وتشمل الجانبين .

وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل ، وكذلك قوله: (من تحت أرجلهم) .

ثم قال: ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والذوق يكون بالملامسة . فكان العذاب في العنكبوت أعم وأشد .
وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه .

* * *

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْةٌ فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيرهم وتغلبهم فلا يستطيعون ردها . لقد قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ ولم يقل: (فلا يردونها) لئلا يفهم أنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون ، وإنما قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ فنفي الاستطاعة .

﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي لا يمهلون فيستريحوا .

وجاء بالحال مصدراً فقال: (بغته) أي مباغته لهم للمبالغة .

وجاء بالفاء فقال: (فتبتهم) للدلالة على السبب والتعقيب من دون مهلة ، ولم يقل: (وتبتهم) .

ثم قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ فجاء بالفاء الدالة على السبب والتعقيب .

وقال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ ولم يقل: (فلا يردونها) لما ذكرت .

وقال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ ولم يقل: (فلا يستطيعون أن يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أن) تصرف المضارع إلى الاستقبال ، وإنما جاء بالاسم للدلالة على أنهم لا يستطيعون ردها على كل حال وفي جميع الأزمنة .

ثم قال: ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ فلا يمهلون ، وهو مناسب للمجيء بالفاء

الدالة على التعقيب من دون مهلة .

جاء في (الكشاف): «يقال للمغلوب في المحاجة: مبهوت ، ومنه ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْةٌ﴾ أي تفجؤهم . . . والظاهر أن الضمير في (تأتيهم) عائد على النار ، وقيل : على الساعة التي تصيرهم إلى العذاب ، وقيل : على العقوبة»^(٢) .

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فتبتهتهم) أي تغلبهم أو تحيرهم . . . ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين . وفيه تذكير لإمهالهم في الدنيا»^(٣) .

* * *

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَأَ رِيسُلِي مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٤)

قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الإنسان يستهزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله .

والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه»^(٤) .

والملاحظ في التعبير القرآني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من السخرية . فإن السخرية لم يستعملها القرآن إلا مع الأشخاص .

قال تعالى : ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ [هود: ٣٨] .

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٩ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٤ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٣ .

(٤) الفروق اللغوية ٢٦٨ .

وقال: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩].
 وقال: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ [هود: ٣٨].
 وقال: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١].
 وقال: ﴿زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَوْمَ أَلْيَوْمَ الَّذِينَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢١٢].

أما الاستهزاء فهو عام يكون من الأشخاص وغيرهم.
 قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨].
 وقال: ﴿أَيُّ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥].
 وقال: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أُسْتُوا أَلْسُوًا أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الروم: ١٠].
 وقال: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠].

وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا ءَايَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا﴾ [الكهف: ٥٦].
 وقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ [الفرقان: ٤١].
 لقد ذكر في آية الأنبياء هذه الاستهزاء والسخرية فقال: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ، ثم قال: ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ .

والذي يبدو أن معنى الآية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به وسخروا منهم ومن عملهم ، فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من الآيات والعذاب وما جاءت به رسلكم .

وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب

الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلياً لرسول الله ﷺ عن استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم مثل ما أصاب المستهزئين بالرسول السالفة عليهم الصلاة والسلام»^(١).

وجاء في (روح المعاني): «وقيل: إن المراد من الذي كانوا يستهزئون هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم إياه»^(٢).

وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ لأن المعنى يقتضي ذاك، فلا يصح أن يقال: (لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ما كانوا به يستهزئون بالذين سخروا منهم) أو هو ضعيف، لأن الضمير في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور متقدم؛ لأنه لم يتقدم ذكر للمستهزئين، فإن الفعل مبني للمجهول، بخلاف قوله: ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فإن الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم»^(٣).

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل، فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيًا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون، ولو كان غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا.

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٣.

(٢) روح المعاني ٧ / ١٠٢.

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٣ - ٧٠٤.

معين بنى للمفعول قوله: ﴿أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ﴾ أي كثيرين^(١).

* * *

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ﴾^(٤٢)

بعد أن ذكر استهزاءهم واستبعادهم لما وعدهم به رسوله أمر سبحانه رسوله أن يسألهم مقررًا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من بأس الله وعذابه الذي يستحقونه على وجه الدوام في الليل والنهار، فهم مستحقون لذلك لولا رحمته بهم. وقد ألمح باسمه (الرحمن) أنه حفظهم من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتضت حكمته ذلك.

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك غافلون ولأنهم غير متوقعين ولا منتظرين لشيء من ذلك بل تفجؤهم.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾^(٩٧) أو أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿[الأعراف: ٩٧ - ٩٨] فقدم البيات وهو الليل على النهار.

ونحوه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُكُمْ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ٥٠].

وقوله: ﴿أَتَلْهَأَ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤].

وفي ذلك تخويف أعظم وأشد.

جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي

يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ، أي لا أحد يحفظكم منه . وهو استفهام تقرير وتوبيخ^(١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله ليلاً أو نهاراً» .

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعاً وأشد وقعاً . وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كائنهم ليس إلا رحمته العامة^(٢) .

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواء سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمتهم مكره ولو بقطع إحسانه»^(٣) .

﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم . وأضاف الضمير إليهم ليدكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم . وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الإعراض عن ذكره سبحانه .

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتديره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغى ما لا يخفى»^(٤) .

* * *

(١) البحر المحيط ٦ / ٣١٤ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٤ .

(٣) نظم الدرر ١٢ / ٤٢٤ .

(٤) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٥ .

﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴾

* * *

هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد :

الأول : بل ألهم آلهة تمنعهم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟

والآخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟

ثم استأنف فذكر أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها ، وأنهم لا يصحبون منا بنصر ولا تأييد فكيف ينصرونهم ، فهم أعجز من ذلك؛ فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا مكانة .

جاء في (الكشاف): «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) وقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ ﴾ من العذاب تتجاوز معنا وحفظنا .

ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحب من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره؟»^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «قيل: والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا

[وقيل] أم لهم مانع من سوانا»^(٢) .

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴾ أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٩ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٤ .

ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم؟»^(١).

وقال: ﴿وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم المؤمنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١٩] ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

وقدم (منا) على (يصحبون) أي لا يصحبون منا وإنما يصحبون من غيرنا وهم الذين يعبدونهم ، فهم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ﴾ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمُ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ﴾ [يس: ٧٤ - ٧٥].

وكما قال في قوم إبراهيم: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨].

فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله .

فهم عاجزون وألهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهم!!

* * *

﴿بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٤٤﴾

أي نحن حفظناهم ومتعناهم هم وآباءهم وليست آلهتهم ولا أحد غيرنا

فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيقون على حالتهم من التمتع والطمأنينة .
أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئاً فشيئاً ونمكن منهم
المسلمين فيفتحون ديارهم؟

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما
هو منا ، لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا . وما كلاًناهم وآباءهم الماضين
إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا
يزالوا على ذلك لا يغلّبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك
طمع فارغ . . .

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا﴾ ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها
بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردّها دار إسلام . . . وإن
عساكرهم وسرايهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبية عليها
ناقصة من أطرافها»^(١).

وقال: ﴿بَلْ مَتَّعْنَا﴾ و﴿أَنَّا نَأْتِي﴾ و﴿نَقْصُهَا﴾ بإسناد ذلك إلى ضميره
سبحانه ليدل على أن ذلك كله بإرادته وحوله وقوته وليس بما جرت عليه
الأحوال ، وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم . وكان الأصل أن
يقال: (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه
لأن ذلك بنصره وتأنيده .

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل: يأتي جيوش المسلمين ، لكنه
أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيماً لهم [أي تعظيماً لجيوش المسلمين]
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه . وفيه تعظيم للجهد والمجاهدين»^(٢).

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٩ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٥٣ .

قد تقول: لقد قال في الرعد: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا﴾ [الرعد: ٤١].

فقال: (أولم) بإدخال (لم) على الفعل .
ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى الماضي .
في حين قال في آية الأنبياء: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ بإدخال (لا) على الفعل المضارع .
و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالباً وقد تكون للحال .

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي .
وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال ، فلم ذاك؟
والجواب أنه قال بعد آية الرعد: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ .

وهذا إخبار عن ماض ، فذكر ما فعله ربنا بهم ، فناسب إدخال (لم) التي تفيد الماضي .

في حين قال في الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ وهذا إنذار وتخويف مما يقع لهم في المستقبل .
وقال: ﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ .

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل ، فناسب إدخال (لا) وذلك تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال . والله أعلم .

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾^(١)

شبه المخاطبين بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن يقول: (وهؤلاء لا يسمعون الإنذار ولا يلتفتون إليه) قال: ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ فهم أشبه بالصم فلا ينفع معهم إنذار.

وذكر نفي السمع لأن الإنذار مما يسمع. جاء في (الكشاف): «فإن قلت: الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر، فكيف قيل: ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾؟»

قلت: اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس.

والأصل: ولا يسمعون إذا ما ينذرون. فوضع الظاهر موضع المضمّر للدلالة على تصامهم وسدّهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «ولما كان الوحي من المسموعات كان ذكر الصم مناسبا».

والصم هم المنذرون، ف (أل) فيه للعهد»^(٢).

وقال: ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ ولم يقل: (ولا يسمع الصم الكلام) لأن الدعاء يكون عادة برفع الصوت. فإن هؤلاء حتى لو رفع الصوت لا يسمعون له للدلالة على شدة تصامهم.

جاء في (تفسير أبي السعود): «كما أن إثارة الدعاء الذي هو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٩.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٥.

مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه» ^(١).

وقال: (إذا ما يندرون) بالفعل المضارع ، ولم يقل: (إذا ما أنذروا) أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم.

جاء بـ (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر.

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم ، منها: أنه وصفهم بالصمم.

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت.

وجاء بـ (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت بـ (إن).

وجاء بـ (ما) الزائدة المؤكدة.

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار.

قد تقول: لقد قال في النمل: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ^(٨٠).

ونحوه قال في الروم ٥٢.

فختم الآيتين بقوله: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ، في حين ختم آية الأنبياء بقوله: ﴿إِذَا مَا يَنْذُرُونَ﴾.

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟

فنقول: أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الآية وهو قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ فكلاهما في الإنذار.

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ ،

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٦.

والموت إِدبار عن الحياة ، فناسب ذكر الإِدبار في قوله : ﴿ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾
قوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ .

فكلاهما مدبر ، أحدهما مدبر عن الحياة ، والآخر مدبر عن السماع
فهم بمنزلة الأموات .

* * *

﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴾ (٤٦)

أي ولئن أصابهم أدنى شيء مما أُنذروا به في قوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا
أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾ لنادوا بالويل وأقروا بالظلم .

وفي التعبير عدة مبالغات ، منها :

التعبير بالمس في قوله : ﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ ﴾ ، والمس دون النفوذ ، أي
ولئن أصابهم أدنى شيء .

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة ، فإن أصل النفح هبوب
رائحة الشيء أو العطاء اليسير .

وبناء المرة في قوله : (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب
لنادوا بالويل وقالوا : (يا ويلنا) .

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت .

وأكد ذلك بالقسم في قوله : (ولئن) ، والجواب في : (ليقولن)
وتوكيده بالنون الثقيلة ، والتوكيد بـ (إن) في قوله : (إننا كنا) ، والإقرار
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية .

وأضاف العذاب إلى الرب مضافاً إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي
أُنذِرهم بالوحي من ربه .

جاء في (الكشاف) ﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ﴾ من هذا الذي يندرون به أدنى شيء لأذعنوا وذلوا وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضوا. وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات ، لأن النفح في معنى القلة والنزارة... نفحه بعطية: رضخه ، ولبناء المرة^(١).

وجاء في (روح المعاني): «ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في تحقيقه إيصال ما.

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء... نفحه بعطية: رضخه وأعطاه يسيراً.

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم.

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيد من التحقير»^(٢).

* * *

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾^(٤٧)

لما ذكر إقرار المندرين بالظلم على وجه الثبوت في الآية السابقة بقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئاً مهما قل ، وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال :

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ فوصف الموازين بالمصدر وهو القسط ، أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد المبالغة في الاتصاف بالشيء.

(١) الكشاف ٢ / ٣٢٩ - ٣٣٠ ، وانظر البحر المحيط ٦ / ٣١٦.

(٢) روح المعاني ١٧ / ٥٤.

وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو لتعدد الموزونات وتنوعها^(١).

وقوله: (ليوم القيامة) قيل: أي في يوم القيامة ، أو عند يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون للتعليل ، أي لأجل يوم القيامة^(٢).

وكل ذلك محتمل .

﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾

نكر النفس لتشمل جميع النفوس .

و(شيئًا) يحتمل أن يكون معناه شيئًا من الأشياء فيكون مفعولاً به ، كما يحتمل أن يكون: شيئًا من الظلم فيكون مفعولاً مطلقاً لدلالته على المصدر .

وكلا المعنيين مراد .

فهي لا تظلم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من الظلم . وهو من التوسع في المعنى . ولو قال: (شيئًا من الظلم) لتخصص المعنى بشيء واحد ، ولكنه أطلق .

جاء في (الكشاف): «وصفت الموازين بالقسط ، وهو العدل ، مبالغة ، كأنها في أنفسها قسط ، أو على حذف المضاف ، أي ذوات القسط .

واللام في: (ليوم القيامة) مثلها في قولك: (جئته لخمس خلون من الشهر)...

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ، المجلد ٨ / ١٤٩ ، نظم الدرر ١٢ / ٤٢٨ .

(٢) انظر مغني اللبيب (اللام) ١ / ٢١٦ ، الكشاف ٢ / ٣٣٠ ، البحر المحيط ٦ / ٣١٦ .

وقيل: لأهل يوم القيامة ، أي لأجلهم»^(١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيئاً) حقاً من حقوقها أو شيئاً من الظلم... والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين»^(٢).

﴿وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾

أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به .

«ومثقال الشيء ميزانه في مثله . ومثقال ذرة أي وزن ذرة»^(٣) ،
ومثقال حبة أي وزن حبة .

وأنث ضمير المثقال في قوله: (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه)^(٤) ، وقوله: (كما شرقت صدر القناة من الدم) ، وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر:
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع
والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: ﴿أَتَيْنَا بِهَا﴾ على كثرته في اللغة في نحو هذا فيه معنى لطيف .

ذلك أنه قال: ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ والشيء - كما ذكرنا - يحتمل أن يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئاً من الأشياء . وهذا الشيء قد يكون حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتأنيث ليشمل المعنيين: المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك .

(١) الكشف ٢ / ٣٣٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣١٦ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٧ .

(٣) لسان العرب (ثقل) ، المصباح المنير (ثقل) ، تاج العروس (ثقل) .

(٤) انظر الكشف ٢ / ٣٣٠ .

وهذا من لطيف الدلالة .

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾

«فيه توعده وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب ، وهو العد والإحصاء . . .

والظاهر أن (حاسبين) تمييز . . . ويجوز أن يكون حالاً»^(١).

* * *

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُنْتَفِقِينَ﴾^(٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

* * *

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُنْتَفِقِينَ﴾^(٤٨)

لما ذكر الإنذار بالوحي قبل هذه الآية في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما أتى موسى وهارون وهو ما ذكره في الآية .

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما آتاها من الفرقان والذكر مناسبة لما ذكره بعد الآية مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر ، ولم يذكر أنه أنزل على المذكورين من الأنبياء في السورة كتاباً أو ذكراً ، فناسب البدء بذكر موسى مناسبة للسياق الذي ورد فيه ذكرهما .

وجاء في (التحرير والتنوير) أنه: «ابتدئ بذكر موسى وأخيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب»^(٢).

(١) البحر المحيط ٦ / ٣١٧ .

(٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٨٨ .

إن التعبير في الآية يحتمل أكثر من دلالة :

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة ، ويحتمل أن يكون الآيات الدالة على صدقه من المعجزات .

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيضاً ، فإنها ضياء . وهي ذكر للمتقين وموعظة . وقيل : هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف .

وهو قد يفرق بين الكتاب والفرقان بالعطف وذلك نحو قوله سبحانه : ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة : ٥٣] .

وقد يجعل النور حالاً للكتاب ، قال سبحانه : ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام : ٩١] .

وذكر ههنا أنها ضياء ، ولم يذكر ذلك في موضع آخر ، وإنما يذكر أنها نور كما في آية الأنعام السابقة ، أو فيها نور كما في قوله : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة : ٤٤] .

ذلك «أن النور أعم من الضياء ، والضياء حالة من حالات النور ، وهو أخص منه . . .

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه : ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ ، وهم أخص ممن ذكر في الآيتين الآخرين . فقد قال في آية المائدة : ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ أي لليهود ، والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم .

وقال في آية الأنعام : ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ فجعله للناس . وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء . والمتقون جزء منهم .

فجعل النور الذي هم أعم من الضياء للذين هم أعم ، وهم اليهود والناس . وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص ، وهم المتقون الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون .

فناسب العموم العموم ، والخصوص الخصوص .

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام منه ^(١) . وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس وحالهم أتم وأكمل .

فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء .

فالمثقفون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» ^(٢) .

جاء في (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتيناه به ضياء وذكرًا للمتقين .

والمعنى : أنه في نفسه ضياء وذكر . أو آتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياء وذكرًا . . . والذكر : الموعظة ، أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم ، أو الشرف» ^(٣) .

وجاء في (البحر المحيط): «وقالت فرقة : الفرقان ما رزقه الله من نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون .

والضياء : التوراة ، والذكر : التذكرة والموعظة . . .

والعطف بالواو يؤذن بالتغاير» ^(٤) .

(١) انظر تفسير الرازي ٦ / ٢٠٩ .

(٢) أسئلة بيانية في القرآن الكريم ١ / ٢٠٠ - ٢٠١ .

(٣) الكشاف ٢ / ٣٣٠ .

(٤) البحر المحيط ٦ / ٣١٧ .

وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة ، وكذا بالضياء والذكر . والعطف كما قوله :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتبية في المزدحم ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظاً . . .

وقال سيبويه : إذا قلت : (مررت بزيد وصاحبك) جاز ، وإذا قلت : (مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز»^(١) .

* * *

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٩)

ذكر من صفات المتقين خشية ربهم بالغيب والإشفاق من الساعة .

والخشية «خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ، ولذلك خص العلماء بها في قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨]»^(٢) .

والإشفاق شدة الخوف^(٣) .

لقد ذكر أنهم يخشون ربهم بالغيب ، وقيل : إن قوله : (بالغيب) يعني أنهم يخافونه ولم يروه ، وقيل : إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحد^(٤) وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر ، أي في الخلوة^(٥) .

(١) روح المعاني ١٧ / ٥٧ .

(٢) مفردات الراغب (خشي) .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣١٧ .

(٤) البحر المحيط ٦ / ٣١٧ .

(٥) البحر المحيط ٧ / ٣٢٥ .

وقد ذكر هنا أنهم يخشون ربهم بالغيب ، ففيد الخشية بالغيب .

وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : ﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾

[الرعد : ٢١] .

وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى في سورة يس : ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ ﴾ ^(١) فلا نعيد القول فيه .

وقال : ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن الرب هو المربي والهادي والمعلم ، وأن الفرقان والضياء إنما هما للهداية فناسب ذكر الرب .

وقال : ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ بالفعل المضارع الدال على التجدد ، فإن الفعل المضارع قد يدل على الاستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] ، وقوله : ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ ﴾ [البقرة : ٢٤٥] وقوله ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ^(٢) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران : ٢٦ - ٢٧] ^(٣) .

ذلك أن خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال على الاستمرار .

وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات ، ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال ، وهم يخافون على

(١) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني - ج ٢) تفسير سورة يس .

(٢) انظر (معاني النحو - ج ٣) - زمن الفعل المضارع .

الدوام مما عملوه: ما مضى منه ، وما هم فيه من العمل ، وما سيعملونه في المستقبل ، فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية .

جاء في (البحر المحيط): «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائماً كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا .

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة»^(١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه»^(٢) .

وقدم الساعة على العامل في قوله: ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ لأنه ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها سوء في الآخرة . وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها .

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة في أكثر من موضع :
فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ .

وختمت بذلك وذلك قوله: ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ [الأنبياء: ٩٧ - ١٠٤] .

وتقدم الآية الكلام على الساعة وذلك قوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾^(٤٧) .
فناسب ذلك تقديمها .

(١) البحر المحيط ٦ / ٣١٧ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٨ .

جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان بكونها معظم المخوفات ، وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون»^(١).

* * *

﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾

إن هذه الآية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين .

وأشار بقوله: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ ﴾ إلى القرآن ، أي هذا كتاب كثير البركة غزير النفع والخير .

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الآية السابقة .

جاء في (تفسير أبي السعود): «(ذكر)... وصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقة لما مر في صدر السورة الكريمة»^(٢).

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال .

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾^(٣).

فقال في الأنعام: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ ﴾ .

وقال ههنا: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ ﴾ .

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٨ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٨ .

وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾.

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء.

فلم ذاك؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه.

فقد قال قبل آية الأنعام: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ (١).

فقد ذكر قول القائلين: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ فأنكروا الإنزال أصلاً.

ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾.

فقدم الإنزال على كونه مباركاً لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾. ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك.

ولما ذكر الكتاب في الآية فقال: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ ناسب أن يقول في الآية بعدها: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾.

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه، وناسب ذكر (الذكر) في الأنبياء سياقه. وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركاً في آية الأنعام.

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف بالبركة.

ثم قال: ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين (١).

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه.

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل على البشر شيئاً وحاجهم بما لا يقدرّون على إنكاره أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة.

ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: (ما أنزل الله) وقيل: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ كان تقديم وصفه بالإنزال أكد من وصفه بكونه مباركاً ، ولأن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً ، فصارت الصفة بكونه مباركاً كأنها صفة مؤكدة إذ تضمنها ما قبلها.

فأما قوله: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيئاً بل جاء عقب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنْفِقِينَ﴾ ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك.

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل ، ولما كان وصفه بالبركة وصفاً لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت»^(١).

* * *

(١) البحر المحيط ٤ / ١٧٩.

قصة سيدنا إبراهيم

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَابِدُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا مَلَا عِبِيدَ ۖ قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٥٢) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾ (٥٣) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥٤) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴾ (٥٥) فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٦) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٧) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٥٨) قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَٰلِيهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ (٥٩) قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٦٠) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (٦١) فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٦٢) ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (٦٣) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ (٦٤) أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٥) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٦٦) قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٧) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (٦٨) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٦٩) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٧٠) ﴿

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم - أي محاجة إبراهيم لأبيه وقومه ودعوته لهم - في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصفات والزخرف ، غير أنها لم تتكرر ، بل ورد في كل موضع

ما يناسب السياق وما يراد أن يسَلِّط عليه من الضوء .

ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع أبيه متعجباً مع الإنكار من أن يتخذ أصناماً آلهة . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ اتَّخَذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٧٤) .

وهو أول موضع ذكر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر ، فاكتفى بذكره في الموضع الأول .

كان الخطاب لأبيه وحده : ﴿ اتَّخَذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ﴾ ولم يقل : (أنتخذون) فكان الحديث مع الأب .

ثم قال : ﴿ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي هذا ما يراه هو ، ولم يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم . فهو لم يقل له : (إنك وقومك في ضلال مبين) بل قال إن هذا ما يراه .

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات والأرض ، إذ رأى كوكباً فقال : هذا ربي ، حتى إذا أفل قال : لا أحب الآفلين .

ثم رأى القمر ، فقال : هذا ربي ، حتى إذا أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين .

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر ، فلما أفلت تبرأ من شرك قومه وخاطب قومه معلناً براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض .

وحاجّه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم التي يشركونها بالله (الآيات ٧٤ - ٨١) .

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمراً آخر ، إذ سأل أباه أنه لم يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً ؟

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأت .

وهذه مرحلة غير الحالة الأولى .

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين ، أي هذا ما يراه .
أما في مريم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأت ، وأنه طلب
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي .

وهذا ما لم يذكره في الأنعام .

فكان هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها .

ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الآن ، فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته ،
وأنه طلب منه أن يهجره . وقد أكد ذلك بالقسم : ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ
وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾ .

وكان موقف إبراهيم في غاية حسن الأدب وتمني الهداية لأبيه قائلاً
له : ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ (٤٧) .

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف .

ففي الأنعام ذكر المحاجة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك .

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتزلهم وما يدعون من
دون الله . وقد اعتزلهم فعلاً ، فقد قال لقومه : ﴿واعتزلكم وما تدعون من
دون الله وأدعوا ربِّي عسى ألا أكون بدعاء ربِّي شقيًّا﴾ (٤٨) .

ثم نفذ هذا الأمر فاعتزلهم . وقد أخبر ربنا بذلك فقال : ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ
وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٤٩) .

فما ورد في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأنعام . وهو الحالة
الطبيعية في مواقف الحياة .

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم :

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّبِعْ مَا لَا

يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٦﴾ يَتَأْتٍ إِيَّيَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٧﴾ يَتَأْتٍ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٨﴾ يَتَأْتٍ إِيَّيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٩﴾ قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَّبِعُهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ﴿٥٠﴾ قَالَ سَلِمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿٥١﴾ وَأَعْتَزَّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٥٢﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فالأمر مختلف .

فإن الموقف قد اختلف ، فالمحاجة قد اختلفت في الشدة ، وإن العاقبة قد اختلفت .

فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم . وأما في هذه السورة فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ .

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين .

فقال لهم : ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ فأخبرهم أنهم كانوا هم وآباؤهم في ضلال مبين . ولم يقل كما قال في الأنعام : ﴿ إِيَّيَّكَ أَرْكَأَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي هذا ما يراه .

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه .

ثم إنه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الآن في سورة الأنبياء فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين قال لهم : ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ فقد ذكرهم وذكر آباءهم وقرر ذلك مؤكدًا بلام القسم (لقد) .

ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الأصنام فجعلها جذاذاً إلا كبيراً لهم .
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا .

وأما في سورة الشعراء فذكر شيئاً آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه ، وهو المناقشة والحوار في أمر الأصنام وماذا تستطيع أن تفعله لهم .

وذكر هو ربه وما يفعله له .

فقد قال لأبيه وقومه سائلاً لهم : ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ .

فأجابوه قائلين : نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين .

فسألهم قائلًا : هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ؟

فلم يقولوا له : نعم هم كذلك ، وإنما قالوا : ﴿ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ .

فأعلن عداوته لهذه الآلهة ولم يعلن عداوته لهم فقال : ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ ﴾ .

ثم ذكر ما يفعله له ربه رب العالمين : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ ﴾ .

وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجة والمحاورة .

ثم انتهت القصة بالدعاء لنفسه ولأبيه قائلًا : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ﴿٨٣﴾ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفِرْ لِإِنِّي أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ .

فأنت ترى أنه نفذ ما وعد أباه في سورة مريم أنه سيستغفر له ربه حين قال: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ ﴿٤٧﴾ فقد دعا ربه هنا في الشعراء بالمغفرة لأبيه قائلاً: ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّئِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ﴾ تنفيذاً لما وعد ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤].

وأما ما ورد في العنكبوت فكانه استكمال للحديث والمحاورة لما في الشعراء .

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في العنكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم .

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار والحجاج ، فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئاً دعاهم إلى عبادة الله .

فذكر ما يفعله ربه له من النعم في الشعراء .

وذكر في العنكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير والنعم .

قال تعالى :

﴿وإِبراهيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٨﴾ ... فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٥﴾ .

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من النار .

فكان هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد في الشعراء والعنكبوت .

وأما ما ورد في سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد ، فإنه لما ضاق ذرعًا بمحاجتهم وأنهم لا يعباؤون بحجة ولا يستمعون لقول ، وليس عندهم حجة سوى أنهم رأوا آباءهم كذلك مع إقرارهم بأنها لا تسمع أو تنفع أو تضر ، وأنه لم ينفع معهم ترغيب أو ترهيب أخذ يقرعهم ويشدد عليهم في الكلام : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ .

فلم يقل : (ما تعبدون) كما قال في الشعراء ، وإنما قال لهم : (ماذا تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم . ذلك أن المقام في الشعراء مقام استفهام ومحاجة ، وفي الصافات مقام تقريع ، يدل على ذلك قوله بعد هذه الآية : ﴿ أَفَبِكَا إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ .

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقائه في النار^(١) .

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة لم تتكرر فيهما ، فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الآخر .

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدين أصنامهم (٥٧) .

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتلّ بها لئلا يخرج معهم في عيدهم فقال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾^(٢) ولم يذكر ذلك في الأنبياء .

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم

(١) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ١٢٤ وما بعدها ، درة التنزيل ٣٣٦ .

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٤ / ١٣ ، فتح القدير ٤ / ٣٨٩ .

فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾.

وذكر في الصفات أنهم قالوا: ﴿أَبْأَلُمْ بَيْنَنَا فَأَلَّوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾﴾
ولم يذكر ذلك في الأنبياء.

ثم تسير القصة في الصفات مساراً آخر غير مسارها في الأنبياء.
فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها ، وذكر شيئاً من قصة لوط .

وأما في الصفات فقد ذكرت القصة الأمر بذبح ولده وما بعد ذلك .

قال تعالى: ﴿وَإِذْ مِنْ شِيعِنِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفِيكَمَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَى إِلِهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا أَبْأَلُمْ بَيْنَنَا فَأَلَّوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ . . . ﴾

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه لخص دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز .

فقد أعلن لأبيه وقومه براءته مما يعبدون أشد البراءة قائلاً لهم: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ، واستثنى من ذلك مَنْ فَطَرَهُ فقال: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ .

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه ، أي في ذريته «فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل» ^(١) .

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لعله يرجع من يشرك بالله إلى التوحيد .

قال تعالى في الزخرف: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾ .

ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما يأتي :

الدعوة:

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم .
وفي الأنبياء والشعراء والصفاء والزخرف موجهًا إلى أبيه وقومه .
وفي العنكبوت كان الكلام موجهًا لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير لهم على العموم ، ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة . فكان الكلام موجهًا لقومه على العموم .

موقف إبراهيم:

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجة .
وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله .
وفي الأنبياء والصفاء تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل .
وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج .
وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من معصيته .

وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره ، وجعل كلمة التوحيد باقية في عقبه .

موقف قومه منه:

في سورة الأنعام ذكر محاجة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج وما كانت حجتهم ، والإلماح إلى أنهم خوفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا يخاف ما يشركون به .

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم .

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم ، ومحاكمته أمام الناس والقضاء بتحريقه .

وفي الشعراء لم يتعدّ الموقف المحاجة وانقطاعهم أمامه في الحجة .

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه .

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنياناً ويلقوه في الجحيم . ولم يذكر البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه .

فهناك ذكر الحكم ، وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم .

عاقبة إبراهيم:

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة .

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وجعل كلاهما نبياً .

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها برداً وسلاماً ، ونجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب .

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة .

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار ، وذكر أنه مهاجر إلى ربه ، وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب وآتاه أجره في الدنيا ، وفي الآخرة هو من الصالحين .

وفي الصفات ذكر أنهم أرادوا به كيدًا فجعلهم الأسفلين . وأنه بشره بغلام حليم ، ثم بشره بإسحاق .

كيفية النجاة:

قال في الأنبياء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ، ونجاه ولوطًا إلى الأرض التي بارك فيها .

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك .

وفي الصفات قال : ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ ولم يقل كيف كان ذلك .

ونعود الآن لدراسة القصة دراسة بيانية .

* * *

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

«الرشد : الاهتداء لوجوه الصلاح» (١) .

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له . فاستوفى الرشد اللائق به . جاء في (تفسير أبي السعود) : ﴿ ﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار ، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» (٢) .

قد تقول : ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟

فنقول : إن كلمة (الرشد) أعم من (رشدته) ، ولذا لم يستعمل القرآن

(١) الكشف ٢ / ٣٣٠ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٨ - ٧٠٩ .

(الرشد) معرفة بآل للأشخاص ، وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا .

قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

وقال : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

وقال : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ ﴾ [الجن: ١ - ٢] .

وأما (رشد) المنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وإن كان قليلاً ، وذلك نحو قوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ ءَاسَأْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٦] .

وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين .

فليس في ذلك مزية خاصة به .

بخلاف قوله : ﴿ ءَايَنَّا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ أي رشده الذي يليق به ، فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له .

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الآية السابقة .

﴿ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ «كقوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ وهذا من أعظم المدح وأبلغه» ^(١) .

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لأن الكلام على سيدنا إبراهيم .

* * *

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ ﴿٥٧﴾

قيل : إن (إذ) إما أن يتعلق بـ (آتيناً) أي آتيناً إبراهيم حين قال لأبيه وقومه رشده .

وقيل : هو متعلق بـ (رشده) أي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه .
ويحتمل أن يكون متعلقاً بـ (عالمين) أي كنا به عالمين حين قال لأبيه وقومه .

وقيل : أو هو متعلق بمحذوف ، أي اذكر من أوقات رشده حين قال لأبيه وقومه ^(١) .

والذي يبدو لي أن الوجه الأخير هو أولى ، ذلك أن أي تقدير آخر يعني أنما يكون الرشد في ذلك الوقت .

فقولنا : (آتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك الوقت خصوصاً .

وتعليقه بـ (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه .
وتعليقه بـ (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه .
فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر . في حين أن إيتاء الرشد كان عامّاً ، وهذا القول من مظاهر رشده .
وتقديره بـ (اذكر) لا يعني تخصيصاً بوقت دون وقت ، وإنما أراد أن يذكر من حالات رشده ما ذكره لأبيه وقومه .

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه .
جاء في (البحر المحيط) : «وبدأ أولاً بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٣٠ ، البحر المحيط ٦ / ٣٢٠ .

النصيحة وإنقاذه من الضلال ، ثم عطف عليه (قومه) كقوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(١).

﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك ، فهو يعلم لماذا هم عاكفون لها .

جاء في (الكشاف): «قوله: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها»^(٢).

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيداً لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم»^(٣).

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله»^(٤).

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له ، وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض»^(٥).

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها ، وصلة (عاكفون) محذوفة ، أي على عبادتها.

وقيل: ضمن (عاكفون) معنى عابدين فعدها باللام»^(٦).

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٠.

(٣) التحرير والتنوير ١٧ / ٩٤.

(٤) لسان العرب (مثل).

(٥) روح المعاني ١٧ / ٥٩.

(٦) البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.

وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨] بالفعل، ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها.

* * *

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾

فأجابوه بأنهم مقلدون لأبائهم.

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة باسم الفاعل (عابدين).

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها) عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة عليها.

فتقديم (لها) على (عابدين) مناسب من ناحيتين:
الأولى: أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها.
ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا.

* * *

﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

فقال لهم مؤكداً: إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين منغمسون فيه.

وقال: (في ضلال) بـ (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط

بكم إحاطة الظرف بالمظروف»^(١).

جاء في (روح المعاني): «وفي اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما لا يخفى من المبالغة في ضلالهم.

وفي الآية دليل على أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به»^(٢). وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي.

جاء في (تفسير أبي السعود): «(مبين) أي ظاهر بين بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه كذلك»^(٣).

* * *

﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾^(٥٥)

حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح ، فقالوا له: أنت جاد أم مازح؟

«وفي إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم»^(٤).

* * *

﴿قَالَ بَلْ زَيْكُمُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٥٦)

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقها غيره.

الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض.

(١) نظم الدرر ١٢ / ٤٣٦.

(٢) روح المعاني ١٧ / ٥٩.

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٩.

(٤) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٢١.

الأمر الآخر: أنه هو الذي فطرهن وأوجدهن من العدم.

وذلك هو الله ولا رب غيره ولا يستحق أن يعبد سواه.

جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقاً للحق وتنبهًا على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية. أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها أنتم وآبائكم وما تعبدونه»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجد وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم»^(٢).

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله من الكفار، فإنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ومع ذلك يعبدون غيره. فقد أمر سبحانه رسوله أن يسأل الكفار المعاندين قائلًا له: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقُوتُ ﴿المؤمنون: ٨٦ - ٨٧﴾.

وقال: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿المؤمنون: ٨٤ - ٨٥﴾.

فهو الرب وهو المالك للأرض ومن فيها.

بل هو مالك كل شيء كما يقرون ويعترفون. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَدْعُ مَلَكَوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿المؤمنون: ٨٨ - ٨٩﴾.

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٠.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٥.

ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله .
قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١] .

فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن ، ومع ذلك فهم يعبدون غيره .

﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾

وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم .

جاء في (الكشاف): «وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه ،
وتصحيحه بها ، كما تصحح الدعوى بالشهادة ، كأنه قال: وأنا أبين ذلك
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات ، لأنني لست مثلكم فأقول
ما لا أقدر على إثباته بالحجة ، كما لم تقدرُوا على الاحتجاج لمذهبكم ،
ولم تزيدُوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» ^(١) .

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾
أن في ذلك وجهين:

«الأول: أن المقصود منه المبالغة في التأكيد والتحقيق ، كقول الرجل
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم .

والثاني: أنه عليه السلام عنى بقوله: ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة ، وأنني لست مثلكم فأقول ما لا
أقدر على إثباته بالحجة ، كما لم تقدرُوا على الاحتجاج لمذهبكم ولم
تزيدُوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» ^(٢) .

(١) الكشاف ٢ / ٣٣١ .

(٢) التفسير الكبير ٨ / ١٥٣ .

إن إبراهيم عليه السلام بين أمرين في الاحتجاج :

أمرًا قوليًا ، وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن .

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير قادرة على الدفع ، فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها ، وبالأولى أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير . وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع . فهي لا تستحق أن تعبد .

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه يمازح بما خاطبهم به في أصنامهم أظهر عليه السلام بما يعلمون أنه مجد في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولاً وبالفعل ثانيًا .

أما الطريقة القولية فهي قوله : ﴿ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد . . .

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله : ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴾ فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم الفائدة في عبادتها» ^(١) .

* * *

﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴾ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به ، فإن التاء تدل على التعظيم والتفخيم ، فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم

قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في (الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها ، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب ، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره»^(١).

﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد»^(٢).

فقال: ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى الكيد ، فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع ، وذلك ليعين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها ، ولو كانت تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد ، فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها. أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم ، وكان ذلك في اختيار يوم عيدهم وفيما ادعاه من سقمه إذ قال: (إني سقيم). جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «إن قيل: لماذا قال: ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا يتأتى في الأصنام.

وجوابه: قال ذلك توسعاً لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها. وقيل: المراد لأکیدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم»^(٣).

وقال: ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ فسمها أصناماً وقد قال في آية سابقة: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ فسمها (تماثيل) ، ذلك أنه سماها

(١) الكشاف ٢ / ٣٣١.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢.

(٣) التفسير الكبير ٨ / ١٥٣.

تماثيل لتجاهل العارف - كما ذكرنا - كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم عاكفون عليها . والتمثال ليس بالضرورة للعبادة .

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؛ لأن الصنم «هو ما اتخذ إلهاً من دون الله» ^(١) .

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا . ولذا لم يرد في القرآن لفظ الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها آلهة .

قال تعالى : ﴿ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف : ١٣٨] .

فرد عليهم موسى بقوله : ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا ﴾ [الأعراف : ١٤٠] .
وقال على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم : ٣٥] .

وقال : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ اتَّخَذَ أَصْنَامًا ءِلَٰهَةً ﴾ [الأنعام : ٧٤] .

وقال : ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴾ [الشعراء : ٧١] .

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُودًا ﴾

أي قطعاً من الجذ وهو القطع ^(٢) ، وقيل : حطاماً ^(٣) .

وقال : ﴿ فَجَعَلَهُمْ ﴾ بضمير العقلاء ، ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت تعبد ^(٤) ، فنزلها منزلة العقلاء .

﴿ إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ ﴾ لم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه ، وهو من الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم .

(١) لسان العرب (صنم) .

(٢) التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٥٤ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢ .

(٤) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢ .

﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾

قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم ، أي يرجعون إلى إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لآلهتهم .

وقيل: إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك^(١) .

وهو الأصوب في رأيي ، لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لآلهتهم .

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير ، فإنهم على أية حال سيرجعون إلى إبراهيم ، وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم بعجزه عن الإجابة .

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر^(٢) .

* * *

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾

استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من التكسير والتحطيم^(٣) .

وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يسيروا إليها بـ (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة في التشنيع»^(٤) .

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٣١ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٦٢ .

(٣) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٣ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١ .

(٤) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١ .

وقيل: يحتمل أن تكون (من) اسماً موصولاً ، وجملة ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ خبراً عنه «والمعنى: الذي فعل هذا الكسر والحطم بالهتنا إنه معدود من جملة الظلمة»^(١).

والاستفهام أظهر ، يدل على ذلك قوله بعد الآية: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ ﴾.

فإن كون هذا جواباً عن سؤالهم أظهر.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار والتوبيخ من الإخبار.

وقالوا: ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ فأكدوا كلامهم بأن واللام ولم يقولوا: (إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله.

* * *

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ ﴾ قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾

قالوا: (يذكرهم) بضمير العقلاء ، ولم يقولوا: (يذكرها) وذلك لأنهم يظنون أنها ذوات عاقلة.

﴿ قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾

﴿ عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ ﴾ أي في مكان مرتفع على مرأى من الناس يشهده الجميع^(٢).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾: أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١.

(٢) انظر الكشاف ٢ / ٣٣٢ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٢.

فعله . أو يشهدون العقوبة التي سنزلها به ^(١) «فيكون ذلك زاجراً لهم عن الإقدام على مثل فعله» ^(٢) .

وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه» ^(٣) .

وهو الظاهر ، وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه ، والله أعلم .

* * *

﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا بُرْهِيمُ﴾ ^(٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

أي فأتوا به فسألوه ، فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما ذكر ما هو أهم .

قالوا: ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن فعل الفعل ، وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع ، كيف وقد أشير إلى الفعل بقوله: ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ .

تقول: (أأنت ضربت زيداً؟) إذا كان الضرب حاصلًا فتسأل عمن أوقعه فتقول: أأنت فعلت؟

وتقول: (أضربت زيداً؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل أم لم يحصل .

جاء في (البحر المحيط): ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ﴾: إذا تقدم الاسم في نحو

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٣٢ .

(٢) التفسير الكبير ٨ / ١٥٥ .

(٣) التفسير الكبير ٨ / ١٥٥ .

هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادرًا واستفهم عن فاعله وهو المشكوك فيه .

وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكًا فيه فاستفهم عنه أوقع أو لم يقع^(١) .

وقالوا: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ ولم يقولوا: (بالأصنام) أو (بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها ، بل هي آلهتهم .

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾

القصد من هذا الإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها .

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام . . . والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم ، وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيته»^(٢) .

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل»^(٣) .

* * *

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾

أي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا أنه ينبغي أن تسأل الآلهة عن ذلك لا

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٤ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٢ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٣ .

إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم .

جاء في (البحر المحيط): ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل .

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها... أو حين عبدتم ما لا ينطق^(١) .

وقيل: «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا»^(٢) .

ثم إنهم لما نسبوا الظلم إلى من فعل بالهتهم فقالوا: ﴿إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ .

وكما أكدوا قولهم بأن واللام فقالوا: ﴿إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أكدوه أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بأن والضمير المنفصل .

ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فعرفوا الظالمين بأل ، أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم ، فعرفوه للدلالة على الحصر .

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ : «الجملة مفيدة للحصر ، أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٥ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٣ .

التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نساءها عمن فعل بها ذلك ،
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم»^(١).

* * *

﴿ثُمَّ نَكْسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ﴾^(١٥)

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم .
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون
فكيف تطلب منا أن نساءهم؟

جاء في (الكشاف): «(نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه ،
وانتكس: انقلب. أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة
الصالحة ، ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة»^(٢).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما
استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء
أعلاه...»

والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟»^(٣).
لقد جاء بالفاء في قوله: ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا﴾ للدلالة على
سرعة ما حصل لهم ، فهو كالمفاجأة لهم .

ثم جاء بعد ذلك بـ (ثم) فقال: ﴿ثُمَّ نَكْسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ أي بعد
مهلة ، فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى .

* * *

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠٣ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٢ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٣ .

﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ (١٦) أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (١٧)﴾
بكتهم بعد انقطاع حجتهم فقال لهم: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾

إنه لم يقل: (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما تبين لكم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها) بل قال: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ .

فلم يخصص الإنكار بأصنامهم دون غيرها ، بل ذكر حكمًا عامًا في كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهاً من دون الله .

وقوله: ﴿ لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ﴾ يعني لا ينفعكم شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من النفع ، فكان النفي مطلقاً عن كل شيء .

﴿ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٧)﴾

(أف) كلمة يراد بها التضجر ، فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله .

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أليس لكم عقل فتفكرون ، كأن الذي يفعل ذلك ليس له عقل .

* * *

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (١٨)﴾

قالوا: (حرقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (أحرقوه) من (حرق) . وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق ، يقال: «أحرقه بالنار وحرقه شدد للكثرة» (١) .

(١) لسان العرب (حرق) .

وراموا تحريقه لأنه أشد العقوبات^(١).

قد تقول: ولكنهم قالوا في العنكبوت: ﴿قَالُوا أَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾.

فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق. أما في آية الأنبياء هذه فإنهم قالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا الْهَيْتَكُمْ﴾ فذكروا أشد العقوبتين وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟

والجواب ظاهر، فإن السياق في الأنبياء أشد، ذلك أنه حطم أصنامهم وجعلهم جذاذاً، وأما في العنكبوت فلم يذكر ذلك وإنما ذكر ما هو أخف، فقد قال في العنكبوت: ﴿وَأَرْهَبِهِمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَآيَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾

لقد قال لهم في الأنبياء ما هو أشد من ذلك، فقد رماهم ورمى آباءهم بالضلal المبين فقال: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٥٤﴾

(١) انظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٤.

وقال: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾^(١٦)
 أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾
 فرماهم بعدم العقل .

وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم: ﴿وَتَأْتِيهِمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا
 مُدْبِرِينَ﴾^(١٧)
 فالفرق ظاهر بين المقامين .

أو إن ما في العنكبوت إنما كان في بداية المداولة والتشاور فيما
 يفعلون به فذكروا القتل أو التحريق ثم استقر الرأي على تحريقه . ووضع
 كلاً في سياقه المناسب .

لقد قالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ﴾ فطلبوا نصر آلهتهم ، وهذه
 إشارة إلى أن الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها بل هم ينصرونها ، وهو
 مناسب لما مر قبل هذه الآيات وهو قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ
 دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾^(١٨) .

والكلام هنا على ما يعبد المشركون في زمن الرسول من الآلهة . فقد
 ذكر أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . وهو حقيقة عامة في جميع ما اتخذ
 إلهاً من دون الله وما يتخذ ، سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده .

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا
 مؤزرًا»^(١) .

* * *

﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٦٩ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ ٧٠

لم يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام ، وإنما قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ مبالغة في أن تكون هي البرد والسلام بعينهما .

وجمع بين البرد والسلام لتكون غاية في الراحة ، ولئلا يناله شيء من الأذى . إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه البرد ، خاصة وإنه أمر بالمبالغة في كونها باردة ، فقد أمر بالمصدر .

جاء في (البحر المحيط): «لو لم يقل: (وسلامًا) لهلك إبراهيم من البرد... والمعنى ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام»^(١) .

وقال: ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ لتكون بردًا وسلامًا عليه خاصة ، وهي جحيم على غيره .

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾

لما قال: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به . فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن يكيدوه . فكلُّ أراد أن يكيد ولكن شتان ما بين الكيدين .

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ بإدخال الواو على الفعل (أرادوا) .

وقال في الصافات: ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ ٩٨ بإدخال الفاء على الفعل .

فما سبب الاختلاف؟

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٨ .

والجواب ظاهر ، ذلك أن القول في سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه في النار وجعلها بردًا وسلامًا ، فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب ، فإن الكيد قد حصل وتم .

وأما في الصفات فإنه قال ذلك بعد قولهم : ﴿ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ ، فناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب .

لقد قال في الأنبياء : ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ فذكر الخسران .

وقال الصفات : ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ فذكر أنه جعلهم الأسفلين .

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء : ﴿ حَرَقُوهُ وَأُصْرُوا إِلَهُتَكُمْ ﴾ فطلبوا أن ينصروا آلهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن ينصروا آلهتهم .

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين .

وقال : (الأخسرين) ولم يقل : (الخاسرين) للدلالة على أفضع الخسران وأشدّه ، فهم خسروا الدنيا والآخرة .

جاء في (البحر المحيط) : « ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ أي المبالغين في الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم وقر عقولهم ، وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله » ^(١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود) : « ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ أي أخسر من كل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه

عليه السلام على الحق وهم على الباطل» ^(١)!

وأما قوله في الصافات: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾ فإن ذلك مناسب لذكر
البنيان ، والبنيان بناء عال مرتفع فإنهم أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي
في النار فكانوا هم الأسفلين .

فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع .

جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَخْسَرِينَ﴾

وقوله في الصافات: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾:

«الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن
إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ ثم أخبر عن
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ والكيد
سعي في مضرة ليورد على غفلة . فذكر مكيدة بينهم وبين إبراهيم عليه
السلام فكادهم ولم يكيدوه ، فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكائدتهم
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكيدة التي أضيفت إليهما .

وأما التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال: ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ فبنوا
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها ، فلما
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين ، لأنهم أهلكوا
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى .

والله تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٥ .

البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلاً وأمر النبي عليه السلام عالياً، فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾^(١).

وجاء في (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن جماعة: «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر أصنامهم فخسروا الدنيا والآخرة.

وفي الصافات قالوا: ﴿ابْنُوا لِمُؤَيِّنَاتٍ فَالْقَوْمُ﴾ أي من فوق البناء في الجحيم، فناسب ذكر الأسفلين لقصدتهم العلو لإلقائه في النار والله أعلم^(٢).

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم: ﴿ابْنُوا لِمُؤَيِّنَاتٍ﴾ لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقبولوا بالضد فجعلوا الأسفلين»^(٣).

وقال: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ و﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ ولم يقل: (فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لأن ذلك إنما كان بقدرة الله سبحانه وجعله ونصره.

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: ﴿فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ [الصافات: ١١٦] فقال: (فكانوا).

فنقول: إن السياق يوضح ذلك، فقد قال سبحانه: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾^(١١٩) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.

(١) درة التنزيل ٣٠٠.

(٢) كشف المعاني ٢٥٦.

(٣) ملاك التأويل ٢ / ٧٠١.

فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين ، أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين .
هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم .
فهو الذي نجاهم وهو الذي نصرهم فغلبوا بنصره سبحانه .

* * *

﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٧١)

«نجيا من العراق إلى الشام . وبركاته الواصلة إلى العالمين أن أكثر
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم
الدينية . . .

وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» (١) .

و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» (٢) .

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه
الأرض الموصوفة بهذه الصفة .

* * *

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٧٢)

* * *

النافلة : الزيادة ، أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه ،
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه ، وأما يعقوب وهو
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله .

جاء في (الكشاف) : «النافلة : ولد الولد . وقيل : سأل إسحاق

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٠ .

(٢) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠٨ .

فأعطيه ، وأعطى يعقوب نافلة ، أي زيادة وفضلاً من غير سؤال» ^(١) .
 وجاء في (البحر المحيط) : «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» ^(٢) .
 وفيما قاله صاحب البحر نظر ، فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو إسماعيل وليس إسحاق عليهما السلام كما جاء في سورة الصافات .
 قال تعالى : ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ .
 وهذا هو إسماعيل .

ثم قال بعد ذلك : ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ .
 إلا أن يقال : إن دعاء سيدنا إبراهيم ليس مختصاً بمعين وإنما طلب ذرية صالحة واحداً أو أكثر ، فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة هذا الدعاء المبارك .

﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾

أي المذكورين وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ^(٣) .

* * *

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾

كرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ ولم

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٣ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٢٩ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٢٩ .

يعطف (أئمة) على (كلاً) فيقول: (وأئمة يهدون بأمرنا) لثلا يحتمل معنى آخر وهو: (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرين غير هؤلاء فيعني بالأئمة غيرهم فيكون المعنى: إن هؤلاء كانوا صالحين ، وجعلنا أئمة يهدون بأمر الله أي آخرين . فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الآية السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب .

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة فيكون التعبير احتمالياً . فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون فكرر الفعل مع مفعوله الأول .

جاء في (التحرير والتنوير): «إعادة فعل (جعل) في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف (أئمة) على (صالحين) اهتماماً بهذا الجعل الشريف ، وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم . . .

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول . وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار في مقام الإضمار»^(١) .

وقوله: ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ يحتمل معنيين :

الأول : أن يكونوا مأمورين بالهداية ، أي أمرهم ربهم بأن يهدوا الناس .

جاء في (الكشاف): «﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتشاغل عنها»^(٢) .

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠٩ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٣ .

والمعنى الآخر: أي يهدون بشرع الله فيكون أمره - وهو ما شرعه سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].

أي يهدي بالقرآن.

وقوله: ﴿ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٢٣].

فيكون وسيلة للهداية.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾

«أي خصصناهم بشرف النبوة» (١).

﴿وِإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ «من عطف الخاص على العام دلالة على فضله» (٢).

فإن فعل الخيرات عام يشمل الفروض والمندوبات.

فدخل في ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله ، فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم.

﴿وَكَاثُرًا عَبْدَيْنِ﴾

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص ، أي كانوا

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٥.

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٦.

عابدين لنا خاصة دون غيرنا^(١).

* * *

﴿لُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَلْسِقِينَ﴾ (٧٦) ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥)

انتصب (لوطًا) على الاشتغال ، أي آتينا لوطًا حكمًا وعلمًا .

وقيل : يحتمل أن يكون منصوبًا بـ (اذكر) مقدرًا^(٢).

والحكم معناه العلم والفقه ، وقد يأتي بمعنى القضاء ، ومنه الحكم بين المتخاصمين^(٣).

جاء في (الكشاف): «(حكمًا) حكمة وهو ما يجب فعله ، أو فصلًا بين الخصوم ، وقيل : هو النبوة»^(٤).

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل ، وإنما معناه الفقه والحكمة .

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء : ٧٩] ، وقوله : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف : ٢٢] ، وقوله : ﴿فَوَهَبْنَا لِيَرْثِي حُكْمًا﴾ [الشعراء : ٢١] .

ولم يأت الحكم مسندًا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء أي نحو (آتيناها حكمًا وعلمًا) ، فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه ، ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) ولا (وهب الله له حكمًا). وقد ذكرنا الفرق بين الإيتاء والهبة في شرحنا

(١) انظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٦ .

(٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٩ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٦ .

(٣) انظر (من أسرار البيان القرآني) ٩ .

(٤) الكشاف ٢ / ٣٣٣ .

لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول فيه^(١).

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْتِثَ﴾

استعمل وهنا لفظ (نجيناه) ولم يستعمل (أنجيناه).

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول أحياناً: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ [الأعراف: ٨٣ ، النمل: ٥٧].

ويقول أحياناً: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ [الشعراء: ١٧٠] ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ [الصافات: ١٣٤].

وقد بينا في كتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (نَجَّى) يستعمل في القرآن الكريم للتلبث والتمهل في التنجية ، وأن (أنجى) يستعمل للإسراع فيها ، فإن (أنجى) أسرع من (نَجَّى) في التخلص من الشدة والكرb^(٢).

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا).

وما كان دون ذلك يستعمل (نجينا).

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما قوله تعالى في الأعراف: ﴿وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ﴾ [٨٢] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَآتُهُ كَانَتْ مِنْ أَلْغَرِّينَ﴾ [٨٣] ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [٨٤].

(١) على طريق التفسير البياني ٢ / ١٥٣.

(٢) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٧٤ وما بعدها.

وقوله في (النمل): ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطٍ مِّنْ قَرِيبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَرْنَاهَا مِّنَ الْغَايِبِ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءً مَّطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾ .

واستعمل (نجيناه) علاوة على ما ورد في سورة الأنبياء في موضعين هما قوله تعالى في الشعراء: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَّمْ تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايِبِ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءً مَّطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ .

وقوله في الصفات: ﴿وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايِبِ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ .

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة وعدم التلبث مما في الشعراء والصفات .

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرِيبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ (٨٢) .

وقال في النمل: ﴿أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطٍ مِّنْ قَرِيبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ .

فأمرُوا بإخراجهم من القرية .

وليس في الشعراء نحو ذلك ، وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته ﴿قَالُوا لَيْنَ لَّمْ تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ .

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء .

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته .

وأما في الأعراف والنمل فقد أمرُوا بإخراجه ، ومعنى ذلك أنه لم

ينته .

فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل .

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك ، وليس فيه تهديد له من قومه .

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل .

وليس في آية الأنبياء شيء من ذلك فلم يستدع الإسراع .

وهناك ملاحظة أخرى في هذه القصة :

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر نجاة أحد معه ، وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته وموقفه مع قومه .

وفي مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما في الأعراف والنمل والشعراء والصافات وذلك في مقام الرسالة والدعوة .

وقد تقول : ولكنه قال في الصافات : ﴿ إِذْ بَخَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٣٩) وليس ذلك في مقام الدعوة ، فقد قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٣٦) إِذْ بَخَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٣٩ ﴾ ولم يذكر دعوته لقومه .

فنقول : إنه قال إن لوطاً لمن المرسلين ، والرسالة تقتضي التبليغ والدعوة . فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين . وليس في سياق آية الأنبياء نحو ذلك .

وقد يذكر نجاة آله ولم يذكر نجاته معهم وذلك ما ورد في سورة القمر ، فقد قال سبحانه : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا بِالْأُنْذُرِ ﴾ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿ ٣٤ ﴾ نِعْمَةً مِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿ ٣٥ ﴾ .

ونجاته مفهومة من السياق ، فإنه هو الذي أُنذِرهم البطشة ، ثم ذكر أن العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو . ثم إن قوله : ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴾ يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر .

وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمر ، فإنه لم يذكر نجاة الرسل ولا من آمن معهم .

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله . ونحو ذلك ورد في ثمود ، وكذلك ما ورد في آل فرعون .

فهي كلها تجري على نسق واحد .

قد تقول : ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته ، فقد قال فيه : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٢﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ﴿١٤﴾ ﴾ .

فلم ذاك ؟

فنقول إن السياق اقتضى ذلك من أكثر من جهة .

١ - فقد قال في قصة نوح : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ﴿١١﴾ ﴾ .

فذكر أنهم كذبوا عبده ، أي كذبوا نوحًا ، ولم يذكر مثل ذلك في القصص الأخرى .

وإنما قال في قصة عاد : ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾ ﴾ ولم يذكر تكذيبهم لرسوله .

وقال في قصة ثمود : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ ﴾ ولم يذكر التكذيب لرسولهم .

وقل في قوم لوط : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ ﴾ وهو نحو ما ورد في ثمود .

وقال في فرعون : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا ﴾ فذكر التكذيب بالآيات .

٢ - ثم ذكر في قصة نوح أنهم زجروا نوحًا فقد قال: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ
وَأَزْدُجِرَ ۝٩﴾ .

وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر .
فناسب ذكر نجاته .

٣ - ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال :
﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ۝١٠﴾

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوُجْهِ
وَدُسِّرَ ۝١١ تَجَرَّىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنِ كَانَ كُفْرَ ۝١٢﴾
ولم يرد نحو ذلك في القصص الأخرى .
فناسب كل تعبير موضعه .

وهذا من لطيف مراعاة المقام .

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة
أهل الآخرين المذكورين في السورة .
فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته .

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر .
وقد ذكر آل فرعون في القمر كما ذكر آل لوط ، غير أنه ذكر نجاة آل
لوط وعقوبة آل فرعون .

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته
كما في سورتي الأعراف ٨٣ والنمل ٥٧ فيذكر امرأته .

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزًا) فيذكر العجوز ولم يذكر أنها امرأته (انظر
الشعراء ١٧١ ، الصافات ١٣٥) .

فإنه حيث يقول: (أنجيناه) يستثني امرأته ، وحيث يقول (نجيناه) يستثني العجوز .

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجيناه) وما كان دون ذلك يقول: (نجينا) .

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل ، فهي عين لقومها عليه ، فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما في بيت زوجها ، وهذه إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم .

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا .

وأما قوله: (إلا عجوزاً) فهو لم يذكر أنها امرأته ، ثم ذكر أنها عجوز ، ولا شك أن العجوز أقل حركة من الشابة .

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته ، إضافة إلى أنها عجوز . كما أن المقام لا يستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل .

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى .

وهذا من عجيب مراعاة المقام .

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴾

السَّوْءُ بفتح السين هو المصدر ، والسَّوْءُ بالضم الاسم ^(١) .

فالسوء بالضم حالة من حالات السَّوْءِ بالفتح ، فقد يكون مرضاً أو غير ذلك مما يصيب الإنسان من مكروه في ماله أو بدنه .

قال تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجْ يَضَاءً مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ ﴾ [النمل : ١٢] .

(١) لسان العرب (سوء) .

أي من غير برص^(١).

وقال: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وقال: ﴿وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾
فالسَّوءُ أعم من السُّوء.

وقد أضاف القوم إلى السَّوء للمبالغة في ذمهم.
﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من الرحمة.

فإنه يذكر أحياناً أنه يُدخل في رحمته.

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه.

ولا شك أن قوله: (في رحمته) أعلى من (في رحمة منه) وأدل على سعة الرحمة. فإن قوله: (في رحمة منه) نكرة وهي جزء من رحمته سبحانه.

وكل ذلك بحسب السياق.

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ [الباقية: ٣٠].

فقال: ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾

وقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النساء: ١٧٥].

(١) لسان العرب (سوء).

فقال: ﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾

ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية أعلى . فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

فذكر الإيمان على العموم ، وهو أعم من الإيمان بالله .

وذكر عمل الصالحات ولم يذكر ذلك في آية النساء .

فناسب أن يقول: ﴿فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ .

ثم من ناحية أخرى أنه قال في آية الجاثية: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على العموم فناسب أن يقول: (في رحمته) ، فإن قوله: (في رحمته) أعم من قوله: (في رحمة منه) فناسب العموم العموم .

ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك أيضاً أن يقول: (في رحمته) .

وقال في التوبة: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّا قُرْبَةً لَهُمُ سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٩٩)

فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق قربة لله وصلوات الرسول أي دعاءه .

ولا شك أن هذه أعلى مما ذكره في آية النساء ، فناسب أن يقول: ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ .

هذا إضافة إلى أنه ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

وقد تقول: ولم قال في آية النساء: ﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾

وقال في آية التوبة: ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بالسین في الآيتين .

وقال في آية الجاثية: ﴿فِيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ﴾ من دون سين؟
فنقول: إن آيتي النساء والتوبة إنما هما فيمن هو في الدنيا فناسب ذكر
السين التي هي للاستقبال.

وأما آية الجاثية فإنما هي فيمن هو في الآخرة. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يُومِذُ بَخْسُ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٧٧) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ﴾ (٨٠).

فلا يناسب ذكر السين ، وإنما الأمر حاضر في ذلك الوقت .

﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

جعل الصلاح سبباً للدخول في رحمته سبحانه .

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا
صَالِحِينَ﴾

يعني إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب .

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح .

فذكره بالصلاح مرتين .

* * *

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٧٧)

انتصب (نوحاً) على إضمار (اذكر) ^(١) ، وقيل: هو معطوف على

(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركًا في العامل الذي هو آتينا» أي آتينا نوحًا حكمًا وعلمًا^(١).

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين^(٢).

و(نصرناه) من القوم ، أي نجيناه منهم .

وقوله : (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء .

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله ، فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا .

ولكن علم من قوله : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ أنه نادى ربه .

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك قومه الكافرين .

فقد قال في موضع آخر : ﴿ وَنَجَّيْ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء : ١١٨] فدعا بالنجاة .

وقال : ﴿ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون ﴾ [المؤمنون : ٢٦] .

وقال : ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصُرْ ﴾ [القمر : ١٠] .

فدعا بالنصر .

وقال : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح : ٢٦] .

فدعا على قومه بالهلاك .

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهم : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا

(١) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٣٠ .

(٢) الكشف ٢ / ٣٣٣ .

وَفَكَارَ التَّنَوُّرُ فَاسْتَلَفَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِئَنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ [المؤمنون: ٢٧]

فدل ذلك على نجاة أهله .

فكانت الاستجابة لكل ذلك .

فقال : ﴿ فَجَنَّتْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ وهو إجابة الدعاء بالنجاة .

وقال : ﴿ وَنَصَرْتُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ فكانت الاستجابة
بالنصر .

وقل : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة .

جاء في (تفسير الرازي) : « لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه
على قومه بالعذاب ، ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال
وهو قوله : ﴿ فَعَارَبْتُهُ أَتَى مَغْلُوبٌ فَأَنْصَر ﴾ ، وتارة على التفصيل وهو قوله :
﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح : ٢٦] .

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى أجابه بقوله : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَئْنَاهُ
وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء
المذكور فيه كان هو المطلوب في السؤال . فدل هذا على أن نداءه ودعائه
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد
عليه ، وبأن ينصره عليهم وأن يهلكهم فلذلك قال بعده : ﴿ وَنَصَرْتُهُ مِنَ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ ^(١) .

لقد قال في هذه الآية : ﴿ وَتَوْحًا إِذْ نَادَى ﴾ ولم يذكر أنه نادى ربه كما
أسلفنا .

وقال في الصفات : ﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ (٧٥)

فقال : (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة .

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال : (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد في تفضله عليه بالإجابة . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

فقال : ﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ فأثنى على ذاته سبحانه .

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء ، فقال : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾

وقال : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٧٨) سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ .

وقال : ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾

وقال : ﴿ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد في آيات الصفات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء .

فإنه ورد في الأنبياء خمس مرات ، وذلك في قوله : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ ﴾ ﴿ وَنَصَرْنَاهُ ﴾ ﴿ بِأَيِّنَّا ﴾ ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ﴾ .

وورد في آيات الصفات ثماني مرات . وذلك في قوله : ﴿ نَادَيْنَا ﴾ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ ﴿ وَتَرَكْنَا ﴾ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ ﴿ نَجْزِي ﴾ ﴿ عِبَادِنَا ﴾ ﴿ أَغْرَقْنَا ﴾ .

فناسب ذلك افتتاح الآيات في الصفات بقوله : ﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا ﴾ .

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧٨) ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٧٩) ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُخَفِّنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (٨٠)

«أي واذكرهما . و(إذ) بدل منهما .

والنفس : الانتشار بالليل . وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما . . .

والضمير في (ففهمنها) للحكومة أو للفتوى . . .

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث ، فقال سليمان . . . : غير هذا أرفق بالفريقين . فعزم عليه ليحكم .

فقال : أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها ، والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ، ثم يترادان .

فقال : القضاء ما قضيت ، وأمضى الحكم بذلك . . .

وفي قوله : ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ دليل على أن الأصوب كان مع سليمان عليه السلام» (١) .

وقوله : ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ﴾ بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها ، أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» (٢) .

و﴿شَاهِدِينَ﴾ أي حاضرين علماً (٣) .

(١) الكشف ٢ / ٣٣٣ - ٣٣٤ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٧ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٧ .

وقال ههنا: ﴿شَهِدِينَ﴾ بجمع المذكر السالم ، وقال في آية أخرى :
﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ فقال : ﴿شُهُودًا﴾ بجمع التكسير ؛
ذلك لأن ما في آية يونس يدل على الكثرة ، وآية الأنبياء للقلة .

فإنه في آية الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخصصين .

وأما آية يونس فإنها تعم جميع الناس إلى قيام الساعة . قال تعالى :
﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٦١) .
﴿وَكُلًّا أَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

قال ههنا إنه آتاهما حكماً وعلماً فذكر الحكم والعلم ، وذكر في
موضع آخر أنه آتاهما علماً ولم يذكر الحكم ، قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا
دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[النمل : ١٥] .

فذكر العلم ولم يذكر الحكم .

ذلك أنه في الأنبياء ذكر الحكم وهو القضاء بين المتخصصين ،
والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم .

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم .
فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير : ﴿وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عِلْمًا مَّنْطِقَ
الطَّيْرِ﴾ ، وفهم قول النملة ، وتكلم مع الهدهد وذكر الذي عنده علم من
الكتاب .

فناسب ذكر العلم ولم يذكر معه الحكم .

وقد تقول: لقد قال في آية أخرى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ [سبأ: ١٠] فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم ، فلم ذاك؟ فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه ، وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل .

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم ، وإنما فيما تفضل الله على سيدنا داود في غير ذلك ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ ﴿١٠﴾ ، وهذا مما سخره الله له كما أخبر عن ذلك سبحانه فقال: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ [ص: ١٨-١٩] .

وكما قال في الآية الآتية من سورة الأنبياء ، وليس ذلك من الحكم ولا من العلم الذي أوتيته وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه .

* * *

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّ آدَمَ حُكْمًا وَعَلَّمَهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿٧٩﴾

قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب .

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» ^(١) .

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال الأفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» ^(٢) .

ومن الملاحظ أنه قال هنا: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٤ .

(٢) روح المعاني ٢٣ / ١٧٤ .

فقدم الظرف (مع) على الجبال .

وقال في سورة (ص): ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ (١٨)

فقدم الجبال على الظرف .

وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعين وليس كذلك في آية (ص) ^(١) .

ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في الأنبياء . فقد قال في الأنبياء: ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ .

وأما في (ص) فقد قال: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿

فناسب ذلك تقديمها في (ص) .

﴿ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم» ^(٢) وإن «من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعاً عندكم» ^(٣) .

* * *

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ (٨٠)

المراد باللبوس الدرع ^(٤) وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها .

فربنا سبحانه علمه صنعتها .

(١) روح المعاني ٢٣ / ١٧٤ .

(٢) الكشف ٢ / ٣٣٤ .

(٣) روح المعاني ١٧ / ٧٦ .

(٤) الكشف ٢ / ٣٣٤ .

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾

استفهام يراد به الطلب ، أي فاشكروا الله على ذلك .
وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام
الساعة ، فإن البأس لا ينقطع .
ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم
شكره سبحانه؟

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجَالُ أَوَّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ
الْحَدِيدَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَليحًا إِنَّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١٧﴾ ﴾

وأما قوله : ﴿ وَأَعْمَلُوا صَليحًا ﴾ فقد قيل فيه : إن الخطاب لداود
وأهله ^(١) كما في قوله : ﴿ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ [سبأ : ١٣] ^(٢) .

والمراد بالسباغات : الدروع .

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق
في آل داود أظهر والله أعلم .

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب
سياقه الذي ورد فيه .

فإنه في آية الأنبياء لما جعل صنعة اللبوس للناس لتحصنهم من بأسهم
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه ، فهو من الشكر على النعمة .

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح ، وهو مطلوب من كل فرد

(١) الكشف ٢ / ٥٥٦ ، روح المعاني ٢٢ / ١١٦ .

(٢) فتح القدير ٤ / ٣٠٦ .

بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن .
فناسب كل تعبير سياقه .

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر .
ولما ذكر السابغات ، والسابغ هو الكامل الوافي المتسع ^(١) ، أمر
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابغاً ، وأن الشكر إنما هو من
العمل الصالح كما قال تعالى : ﴿ اَعْمَلُواْ آل دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ^(١٣) ، فإن (شكرًا)
يصح إعرابه مفعولاً به لـ (اعملوا) أي اعملوا الشكر . وفيه أوجه أخرى
غير المفعول به ^(٢) .

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا ، فناسب ذلك العمل الذي هو
أعم من الشكر .

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى .

* * *

﴿ وَلِسَلِيمَانَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
عَالِمِينَ ﴾ ^(٨١) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا
لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿ ^(٨٢) ﴾

ورد هذا الجانب من قصة سليمان في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم :
في الأنبياء وسبأ و(ص) . غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع
ما لا يذكره في الموضع الآخر .

فقد قال في سبأ :

﴿ وَلِسَلِيمَانَ الرَّيْحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ

(١) انظر لسان العرب (سبغ) .

(٢) انظر روح المعاني ٢٢ / ١٢٠ .

مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٧﴾
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا
ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقِيلَ لَهُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا
لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٩﴾

وقال في (ص):

﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿٣٧﴾
وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

* * *

ومن النظر في هذه النصوص يتضح أنها غير متطابقة ، فقد يفصل في جانب ويكمل في جانب ، ويذكر أمراً في موضع ولا يذكره في موضع آخر ، وغير ذلك من الأمور . وهو شأن القصص القرآني فإنه لا يعيد القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك .

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفاً من ذلك .

ومن بين هذه الأمور :

١ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء ، وذكرها رخاء في ص ، وذكرها مطلقة في سبأ .

٢ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها ، وذكر في سبأ مدة غدوها ومدة رواحها ﴿ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ ﴾ .

وأطلق ذلك في (ص) فلم يذكر شيئاً من ذلك ، وإنما قال : ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أي حيث أراد وقصد .

٣ - لم يذكر زيغ الشياطين في الأنبياء وإنما قال: ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾.

وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير ، ومعنى ذلك أنهم مطلقون غير مقيدون .

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد ، وكأن ذلك لمن زاغ منهم أو حاول أن يزغ .

٤ - ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك ، ولم يذكر ما العمل .

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: ﴿يَعْمَلُونَ لِمَا يُشَاءُ مِنْ مَّحَرِّبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ﴾.

ولم يذكر في (ص) لهم عملاً ، وإنما ذكر وصفهم فقال: ﴿كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ﴾.

٥ - ذكر الشياطين في الأنبياء وص ، وذكر الجن في سبأ .

٦ - ذكر في سبأ موت سليمان وعدم علم الجن بموته حتى خر بعدما أكلت دابة الأرض وهي الأرضة عصاه .

إلى غير ذلك من الأمور .

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء .

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (٨١)

أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ﴾ ، وكما في قوله: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ [ص: ٣٦] .

وعدى التسخير مع الريح باللام فقال: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ وعداه مع

الجبال بـ (مع) فقال: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾^(١) وذلك للفرق بين التسخيرين. فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد، بخلاف تسخير الجبال فإنها مسخرة في التسييح مع داود عليه السلام وليس كتسخير الرياح لسيدنا سليمان.

جاء في (تفسير أبي السعود) في قوله: ﴿وَلَسُلَيْمَنَ الرِّيحَ﴾: «أي وسخرنا له الريح. وإيراد اللام وهنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت. فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به تحت ملكوته.

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه السلام والافتداء به في عبادة الله عز وعلا»^(٢).

وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة، وذكر في (ص) أنه سخرها له رخاء، فذكر مرة أنها عاصفة، وذكر مرة أخرى أنها رخاء، وذلك بحسب ما يريد. جاء في (البحر المحيط): «ووصفت هذه الريح بالعصف وبالرخاء، والعصف الشدة في السير، والرخاء اللين.

ف قيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد الوصفين...

والأرض أرض الشام... وقيل: أرض فلسطين»^(٢).

ومن الملاحظ أنه قال هنا: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٩ - ٧٢٠ وانظر روح المعاني ١٧ / ٧٧.

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٢.

وقال في الآية الحادية والسبعين من هذه السورة: ﴿وَنَجِّنْهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الآية ، ذلك أن الآية السابقة إنما هي في ذكر الرسالات فقد ذكر إبراهيم ولوطاً وذكر إسحاق ويعقوب ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾.

فذكر أنه جعلهم أمة يهدون بأمر الله وأنه أوحى إليه فعل الخيرات.

والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: ﴿بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم.

وليس في الآية الأخرى مثل ذلك ، وإنما هي الريح تجري بأمر سليمان كما يريد.

فناسب كل تعبير موضعه.

ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة ، وذكر في (ص) أنها رخاء.

وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق.

فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ ، والبأس هي الحرب ، والحرب عاصفة.

وقوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ يعني نوحاً عليه السلام ، وقد كان بين نوح وقومه عصف وشدة مدة طويلة.

وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة.

فناسب ذكر العصف.

وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات الجياد ، فقد قال : ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ (٣١)

والصافن من الخيل : الذي يرفع إحدى يديه أو رجله ويقف على مقدم حافرها ، فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر (١) .

فالخيل هنا واقفة .

وقال : ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص : ٣٣] وأيًا ما كان معنى المسح فإنها تعني أنها في حالة سكون ووقوف .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (٣٤) والجسد لا يتحرك .

فناسب ذكر الرخاء .

وهو تناسب لطيف في اختيار اللفظة مع السياق الذي وردت فيه .

﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴾

أي «أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا وحكمتنا» (٢) .

* * *

﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴾ (٨٧)

جمع الفعل (يغوصون) حملاً على معنى (من) في هذه الآية .

(١) انظر لسان العرب (صفن) ، روح المعاني ٢٣ / ١٩٠ .

(٢) الكشف ٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥ .

وقال في (سبأ): ﴿وَمَنْ أَلْجَىٰ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ﴿١٧﴾ بإفراد الفعل (يعمل).

ذلك - والله أعلم - أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملاً دون ذلك ، فذكر الغوص والعمل .

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ، وقد ذكر أنواعاً من العمل .

والغوص والعمل أكثر من العمل وحده ، فناسب الجمع في آية الأنبياء ، والذي يبدو - والله أعلم - أنهم صنفان : غواص وعامل كما قال سبحانه: ﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾ ﴿٣٧﴾

جاء في (فتح القدير): «﴿كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾ أي كل بناء منهم وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المباني ، ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدرر منه» ^(١) .

وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون .

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سبأ أن من الجن من يعمل بين يديه ، فذكر مكان العمل ، وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم من يعمل بين يديه ، ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم . فهم أكثر .

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سبأ من ناحية أخرى .

وقد تقول: ولم ذكر الشياطين في الأنبياء ، وذكر الجن في سبأ؟

فنقول: لقد قال في سياق القصة في سبأ: ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (١٦)

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب ، والجن أعم من الشياطين وأكثر .
فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم ، وأما الشياطين فهم كفر الجن ، فناسب نفي علم الغيب عنهم أكثر وأعم .

وقال في سبأ أيضاً: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءَ بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٤٠) قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِشَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) .

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة .

فناسب ذكر الجن في سبأ . وليس في الأنبياء نحو ذلك .

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه .

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه (١) .

وقيل: (حافظين) حتى لا يهربوا (٢) أو ما نعينهم من الناس (٣) .

وكل ذلك مراد .

* * *

(١) الكشف ٢ / ٣٣٤ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٣ .

(٣) التحرير والتنوير ١٧ / ١٢٥ .

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾﴾

لقد ذكر أيوب بعد ذكر سليمان في هذه السورة وفي سورة (ص) فذكر الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان ، وأتبعه بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء :

الابتلاء بما يقتضي الشكر ، والابتلاء بما يقتضي الصبر .

فإن من الابتلاء ما يقتضي الشكر كما قال تعالى على لسان سيدنا سليمان : ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ [النمل : ٤٠] .

ومنه ما يقتضي الصبر كما قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٥٥] .

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾

أي واذكر أيوب إذ نادى ربه .

وقد صرح بالفعل (اذكر) في هذه القصة في سورة (ص) فقال :

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾﴾

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في سورة الأنبياء ، بل يذكرهم على تقدير الفعل وذلك قوله : ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَالَّتِي أَحْصَيْنَا فَرَحَهَا ﴾ .

وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من قوله

تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ (١٧)، وقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (٤١) وقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٤٥)، وقوله: ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ (٤٨).

ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأ بقوله: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ فكان من ذلك أن ذكرهم بالفعل (اذكر).

وختم هذه الآيات بقوله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٤٩).

ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو في أثنائها. فقد قال بعد قصة سيدنا داود: ﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (٢٩).

وقال على لسان سيدنا سليمان: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (٣٢).

وقال في أيوب عليه السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٤٣).

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (٤٦).

وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٤٩).

وختم السورة بقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧).

وهذا من لطيف التناسب.

﴿أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ﴾

الضُّرُّ بالضم: كل ما كان من سوء حال وفقر وشدة في بدن.

والضَّرَّ بالفتح ضد النفع^(١).

و(رحمة) مفعول لأجله ، والرحمة هي لأيوب ولكل عابد ، والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر فتدركه رحمة ربه فيثاب ثواباً مضاعفاً .

جاء في (الكشاف): «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب...» ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ﴾ لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا ننساهم ، أو رحمة منا لأيوب وتذكروا لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة^(٢).

وقال ههنا: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ ويقول في مواضع أخرى: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾.

والملاحظ في القرآن أنه يستعمل ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ للمؤمنين خاصة.

وأما ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ فيستعملها عامة للمؤمن وغيره. قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْأٍ مِّسَّةٍ لِّقَوْلِنَا هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾^(٣).

جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: «وقال: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير واسطة»^(٣).

وقد بينا ما ورد من التشابه والاختلاف في هذه القصة في سورتي الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾^(٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿[يس: ٤٣ - ٤٤] .

(١) انظر لسان العرب (ضرر).

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٣٤.

(٣) البرهان ٢٤٣.

فلا نعيد القول فيه^(١).

ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا﴾ فقال: (فكشفنا) بالفاء.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

وقد يأتي بعد الاستجابة بالواو وذلك نحو قوله تعالى في يونس عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وقوله في زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ﴾. ومن المعلوم أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب ، وأما الواو فلمطلق الجمع ، فلم الاختلاف؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب موضعه الذي ورد فيه.

فإنه ذكر في نوح أن كربه عظيم فقال: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ، والكرب العظيم يستدعي الإسراع في النجاة.

وقد تقول: لكنه وصف كربه بأنه عظيم في موضع آخر ولم يأت بالفاء بل جاء بالواو وذلك قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.

فما الفرق؟

فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما الكرب العظيم وإساءة قومه إليه ، قال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾

(١) انظر (على طريق التفسير البياني - ج ٢) سورة يس ٢ / ١٧٩ وما بعدها.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَئْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ .

فذكر أمرين .

وأما في الصفات فذكر أمراً واحداً ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في النجاة في الأنبياء .

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال : ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ .

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة .

وأما يونس فقد فعل ما هو خلاف الأولى ، فقد ذهب مغاضباً قومه من دون أن يأذن له سبحانه بذلك .

وأقر بظلمه لنفسه قائلاً : ﴿ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ وليس من ظلم نفسه كمن لم يظلم نفسه . ولذا ذكره في موضع آخر أنه سبحانه نبذه بالعراء وهو سقيم وأنبت عليه شجرة من يقطين ﴿ فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ [١٤٥] وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿ [الصفات : ١٤٥ - ١٤٦] .

وقال سبحانه لنبیه : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [٤٨] لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ [القلم : ٤٨ - ٤٩] .

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقيب .

وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه ليس ككرب نوح ولا كضرر أيوب ، والأمر فيه سعة .

ولا شك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له .

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء ، والله أعلم .

﴿وَأَسْمِعِمْ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي الصبر وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ [ص: ٤٤]. يدل على ذلك أنه ختم الآية بقوله: ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

جاء في (روح المعاني): «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) على مشاق التكليف وشدائد النوب، ويعلم هذا من ذكر هؤلاء بعد أيوب عليهم السلام»^(١).

وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على أيوب، أي وآتيناه إسماعيل وإدريس وذا الكفل حكماً وعلماً. وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. جرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب»^(٢).

ثم قال بعد ذلك: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ جعل الصلاح سبباً للدخول في رحمته سبحانه.

وقد بينا نحو هذا التعبير في قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) وذلك في سيدنا لوط عليه السلام.

* * *

(١) روح المعاني ١٧ / ٨٢.

(٢) التحرير والتنوير ١٧ / ١٢٨.

﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ﴾

وردت قصة يونس في أكثر من موضع وهي لم تتكرر شأن القصص القرآني .

فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم .

أما في يونس فقد وردت الإشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة ، فذكر ربنا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم يعذبهم وذلك قوله سبحانه :

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ ﴾

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفًا له مع قومه سوى أنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم يذكر ما هذا الغم سوى أنه قال إنه نادى ربه في الظلمات ، ولم يذكر ما هذه الظلمات .

وهذا ما ورد منها :

﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ﴾

ووردت في الصافات وهي أكثر من تفصيلاً وذكر فيها ما لم يذكره في المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك ، أي هرب من غير خوف ، وأنه ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة ، وأنه ألقى في البحر فالتقمه الحوت ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ، وأنبت عليه شجرة

من يقطين وأرسله إلى قومه وذكر عددهم ، وأن قومه آمنوا فمتعهم ربهم إلى حين .

وهذا ما ورد في الصافات :

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْقَمَمَةُ الْخَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِينَ ﴿١٤٦﴾ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ ﴾

وأما في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة إلا مخاطبة الله لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم فتداركته نعمة من ربه فاجتباها ربه فجعله من الصالحين .

وهذا ما ورد منها في هذه السورة .

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْنِبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ ﴾

فأنت ترى أنها ليست متطابقة ، بل ذكر في كل موضع ما أراد سبحانه أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره .

والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية البيانية .

* * *

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ﴾

ورد اسمه عليه السلام وهو يونس في أكثر من موضع .

وورد هنا باسم ذي النون ، وورد في موضع آخر باسم صاحب الحوت .

والنون هو الحوت ، وذو النون أي صاحب الحوت .

وفُرق النحاة بين (ذو) و(صاحب) أن (ذا) لا تضاف إلى مضمّر ولا إلى وصف وإنما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة ، وما خالف ذلك فهو نادر^(١) .

وأما (صاحب) فتضاف إلى ظاهر ومضمّر ، ووصف وغير وصف فتقول: (هو صاحبنا) ، وهو صاحب القائمين بالحق ، وهو صاحب الراكع الساجد محمود .

والملاحظ في استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) للعاقل وغيره ، ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل .

قال سبحانه: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن: ١٢] .

وقال: ﴿أَوْ اطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ [البلد: ١٤] .

وقال: ﴿بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧] .

وهي هنا لغير العاقل .

وقال: ﴿وَأَتَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦] .

وقال: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦] .

وقال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

وهي هنا للعاقل .

ومن الأعلام المصدرة بذی في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل) .

(١) انظر شرح الأشموني ١ / ٧٣ ، شرح التصريح ١ / ٦٣ .

أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل: مفردة أو مثناة أو مجموعة ،
 (كصاحب الحوت) ، وقوله: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء: ٣٦] ،
 وقوله: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [التكوير: ٢٢] ، وقوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
 لَا تَخَزَنَ﴾ [التوبة: ٤٠] ، وقوله: ﴿يَصْدِحِي السَّجْنَءَ أَزْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
 أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩] .

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحجر وأصحاب
 مدين وأصحاب موسى وغير ذلك .
 هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا
 كلمة (ذي) نحو: (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(ذو رحمة
 واسعة) و(ذو فضل على الناس) و(ذو الجلال والإكرام) و(ذو عقاب
 أليم) .

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحياناً
 لما هو أخص وألصق فلا يصح أو لا يحسن استعمال (صاحب) محلها
 وذلك نحو قوله: ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ فلا يحسن أو لا يصح أن
 يقال: (في يوم صاحب مسغبة) .

وقوله: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾

وقوله: ﴿قُرْءَانًا غَرِيْبًا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾

وقوله: ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾

فإنه لا يصح استعمال (صاحب) مكانها .

ولا يصح في نحو قولك: (الدواء ذو مرارة) أن يقال: (الدواء
 صاحب مرارة) .

إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة ، وأما (ذو) فإنها قد تكون لما هو من صفات الشيء أو خصوصياته . فقولك مثلاً: (هو صاحب أبي بكر) لا يصح أن يقال بدله: (هو ذو أبي بكر) ، ولا يصح في قولك: (هو صاحب زيد) أن يقال: (هو ذو زيد) .

وكذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنين) فلا يصح أن يقال فيه: (صاحب القرنين) .

ونحوه: ذو يزن ، وذو رعين ، وذو نواس ، وذو الكلاع ، وهي ألقاب لبعض من ملوك اليمن التابعة^(١) .

وأما بالنسبة لاستعمال هذين الاسمين لسيدنا يونس عليه السلام فالذي يبدو - والله أعلم - أنه استعمل ذا النون فيما هو أمدح له . ذلك أنه استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله ﷺ مثله في قلة صبره ، قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۚ ﴾ .

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه واستجابة ربه لدعائه ، ثم قال: ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ أي إذا وقعوا في غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون ، فإن التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم . ولقد طلب سبحانه من نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال له: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٨] .

وقال له أيضاً: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

(١) انظر (لسان العرب) (ذو) ٢٠ / ٣٤٥ .

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ عَائِنَايَ الْيَلِّ فَسَبَّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ [طه: ١٣٠].
وقال في ذي النون: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثِّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴾ [الصفات: ١٤٣ - ١٤٤].

جاء في (الإتقان) للسيوطي: «قال السهيلي: الوصف بـ (ذو) أبلغ من الوصف بصاحب ، والإضافة بها أشرف. فإن (ذو) يضاف للتابع و(صاحب) يضاف إلى المتبوع ، تقول: أبو هريرة صاحب النبي ، ولا تقول: النبي صاحب أبي هريرة.

وأما (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو العرش ، فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع. وبني على هذا أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: (وذا النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت.

وقال في سورة (نون): ﴿ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ ، قال: والمعنى واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالين. فإنه حين ذكره في معرض الثناء عليه أتى بـ (ذي) لأن الإضافة بها أشرف ، وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده في أوائل السور ، وليس في لفظ الحوت ما يشرفه بذلك ، فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه» ^(١).

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾.

أي ذهب غاضباً على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخر ، وظن أن ذلك يسوغ له وأن الله لن يضيق عليه وأن في الأمر سعة .

(١) الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٢٩٢ - ٢٩٣ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤ / ٢٧٩.

ومعنى (لن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦] ، وقوله: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلْنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ [الفجر: ١٦].

جاء في (الكشاف): «(النون): الحوت ، فأضيف إليه .

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله .

وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت . . .

(فقدر عليه) فسرت بالتضييق عليه»^(١) .

﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

الفاء فصيحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهي الاقتراع وإلقائه في البحر والتقام الحوت له .

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح ، فألقي في البحر فالتقمه الحوت فنادى ربه .

جاء في (روح المعاني): «(فنادى) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى» .

(في الظلمات) أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات . . . أو الجمع على ظاهره والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل»^(٢) .

(١) الكشاف / ٢ / ٣٣٥ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٨٤ ، وانظر فتح القدير ٣ / ٤١٠ ، ابن كثير ٣ / ١٩٢ .

وقوله: ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ إقرار بظلمه لنفسه .

وقال: ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فوصف نفسه بالظلم الثابت فجاء بالصيغة الاسمية ، ذلك أنه استعظم ما فعله من غير إذن ربه له .

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ «مبالغة في اعترافه بظلم نفسه»^(١) .

ولعل في هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعي أن يفعله وهو البدء بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم .

والمقصود بالنداء هنا الدعاء ، بدليل قوله سبحانه: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ﴾ .

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

ذكرنا في موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجيئها بالفاء ، ومنها ما ورد في هذه الآية فلا نعيد القول فيه .

ومن الملاحظ أن قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

فقال أولاً: (نجيناه) ثم قال: (وكذلك نُنْجِي) .

و(نُنْجِي) مضارع (أنجي - أنجينا) .

فاستعمل (نجى) أولاً ، واستعمل (أنجي) بعد ذلك . وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجية ، وأن (أنجي) يفيد الإسراع فيها . فإن (أنجي) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة والكره^(٢) .

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٣٢ .

(٢) انظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص ٧٤ وما بعدها .

فاستعمل (نجي) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله ، واستعمل (أنجي) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين ، ذلك لأن الرسل أعظم صبراً من عامة المؤمنين . ولذلك قال : (ننجي) مع المؤمنين ، أي يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لأنهم ليس لهم صبر كصبر الرسل . وهذا من لطف الله بهم ورحمته لهم .

ونحو ذلك قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَجَّيْ رُسُلَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقَّقًا عَلَيْنَا نَجْجَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس : ١٠٣] .

جاء في (نظم الدرر) : «ذكر التنجية أولاً يدل على مثلها ثانيًا ، وذكر الإنجاء ثانيًا يدل على مثله أولاً .

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث : (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) (يبتلى المرء على قدر دينه) فيسلّمهم سبحانه من البلاء كما تسلّ الشعرة من العجين ، فيكون ذلك مع السرعة في لطافة وهناء» (١) .

* * *

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾ ﴾

وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن : في آل عمران ، وفي سورة مريم ، وفي هذا الموضع من سورة الأنبياء . وهي أيضاً ليست متطابقة شأن ما ذكرنا عن القصص القرآني .

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٤٦٧/١٢ .

فقد ذكر ربنا في آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم يخص الذرية بكونها ذكراً أم أنثى ، وذلك لما رأى ما أكرم الله به مريم في أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً من عند الله ، فدعا ربه أن يهب له ذرية طيبة .

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له ولياً يرثه ، وطلب من ربه أن يجعله رضيعاً .

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي آل عمران وسورة مريم وبيناً جانباً من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) في باب تعاور المفردات ، فلا نعيد القول فيه .

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ .

فاستجاب له ربه بقوله : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ .

ولم يذكر صفة يحيى كما ذكر في آل عمران بقوله : ﴿ أَنْ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٣٩) .

أو في سورة مريم من وصفه له بقوله : ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ (١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم : ١٣ - ١٤] .

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في الموضعين الآخرين .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال في سورة مريم : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا ﴾ (٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي . . . ﴾

فجمع بين النداء والقول : (نادى) و(قال) ، في حين قال في الأنبياء :

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾

فاكتفى بفعل النداء ، ولم يقل : (إذ نادى ربه قال رب) وذلك أنه تبسط في النداء والدعاء في مريم ، وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء .

فناسب التفصيل التفصيل ، وناسب الإيجاز الإيجاز .

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط ، فإنه جمع ما فيه معنى القول والقول ، فناسب التفصيل والإلحاح في الطلب أن يجمع بينهما في مريم .

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وعرضنا لهاتين الآيتين فيما عرضنا من الأمثلة^(١) .

ونعود الآن إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البانية .

* * *

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدًا من بطن لم يعهد الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من ذكر تصريفه في آحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق عليه السلام . . .

تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على حال أغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذكر»^(٢) .

(١) الجملة العربية تأليفها وأقسامها ٢١٥ - ٢١٦ .

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١٢ / ٤٦٨ - ٤٧٠ .

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن المناداة من الأنبياء لربهم سبحانه لم تذكر على صورة واحدة.

فقد قال في (نوح) عليه السلام: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٧٦]

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ أنه نادى ربه .

وقال في أيوب: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾ فقال: ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ﴾ ، وعرض حاله ، ولم يطلب شيئاً صريحاً ، ولكن علم من عرض الحال أنه دعا بكشف الضر .

وقال في ذي النون: ﴿ فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

وهذا واضح أنه نادى ربه ، إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه .
فقوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفي الشرك . وقوله: (سبحانك) تنزيه له عن كل نقص .
وذكر أنه كان ظالماً لنفسه .

ولم يصرح بطلب شيء معين ولكن علم من قوله سبحانه: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ أنه كان في غم .

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد .

فقد قال: ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ﴾ .

فذكر أنه نادى ربه .

وذكر مناداته له بقوله: (رب) ، ولم يذكر عن أحد ممن ورد في السورة ذلك .

وذكر طلبه الصريح وهو قوله: ﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة.
فالمناداة متدرجة .

إذ نادى

إذ نادى ربه

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه)

إذ نادى ربه رب

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح .

وكان بعرض الحال في أيوب .

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس .

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا .

ومن اللطيف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسباً
لحال الداعي .

فلما قال أيوب: ﴿أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ﴾ ذكر صفة الرحمة بقوله: ﴿وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ ليرحمه ويكشف عنه الضر .

ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه: (سبحانك)
فترهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه ، والله سبحانه منزّه عن كل
نقص .

ولما قال زكريا: ﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ فطلب ذرية ترثه قال: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ﴾

فناسب كل تذييل حال الداعي .

وقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث يرثني .

وقوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ أي أنت خير من يرث خلقه ، فإنك «إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» ^(١) .

وجاء في (روح المعاني): أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت . وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» ^(٢) .

وقوله: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ يعني أنه «أصلحها للولادة بأن أزال عنها المانع» ^(٣) .

والظاهر أنه أصلحها لكل ما يحسن بالزوجة أن تكون .

«وقدم هبة يحيى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب الأعظم ، والواو لا تقتضي ترتيباً» ^(٤) .

والتقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعاً لما يقتضيه السياق .

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حساً أو وجوداً .

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: ﴿يَمْرُؤٌ أَفْتَىٰ لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] .

فقدم السجود على الركوع مع أن الركوع أسبق .

وقال: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٥] .

والأم والأب أسبق من الأخ .

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٦ .

(٢) روح المعاني ١٧ / ٨٧ .

(٣) التفسير الكبير ٨ / ١٨٢ .

(٤) روح المعاني ١٧ / ٨٧ .

وقال: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣].

ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه .

وداود أسبق من سليمان ابنه لكنه ذكر بعده .

وقال: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ④ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ⑤ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿[الحاقة: ٤ - ٦] .

وعاد أسبق من ثمود .

وقد بينا ذلك من التقديم والتأخير في أكثر من موضع في كتاب (التعبير القرآني) ، وفي كتاب (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وغير ذلك من المواضع .

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ .

الظاهر أن الضمير في (إنهم) يعود على الأنبياء المذكورين ، أي أن استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا .

جاء في (الكشاف): «(إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم السلام ، يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور الجادون» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء السابق ذكرهم ، أي أن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا . . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» ^(٢) .

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٦ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٦ .

وقال: ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ولم يقل: (يسارعون إلى الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى الخيرات) لكان المعنى أنهم يتجهون إليها وليسوا فيها.

ونحو ذلك قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] فقال: ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ لأنهم كفار يجدّون في الكفر ، ولم يقل: (يسارعون إلى الكفر) أي يسرعون إليه.

جاء في (تفسير أبي السعود): «﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير ، وهو السر في إثارة كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾»^(١).

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيراً ما يتعدى (أسرع) بـ (في) لما فيه من معنى الجد والرغبة، فليست (في) بمعنى (إلى)، أو للتعليل»^(٢).
﴿وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهْبًا﴾.

أي رغباً في رضا الله وطاعته ، وخوفاً من معصيته وعقابه ، كما قال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: ٥٦].

ورغباً ورهباً يحتمل أن يكونا مصدرين في موضع الحال ، أي راغبين وراهبين ، كما يحتمل أن يكونا مفعولاً لأجله^(٣) ، «وهو كقوله تعالى:

(١) تفسر أبي السعود ٣ / ٧٢٤.

(٢) روح المعاني ١٧ / ٨٧.

(٣) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٣٥.

﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩] ^(١).

وقدم المسارعة في الخيرات لأنها مدعاة إلى إجابة الدعاء ،
فالمسارع في الخيرات أدعى أن يجاب دعاؤه .

﴿وَكَاوُلْنَا خَشِيعَتِ﴾

أي متضرعين خائفين متذللين له .

جاء في (تفسير أبي السعود): «﴿وَكَاوُلْنَا خَشِيعَتِ﴾ أي مخبتين
متضرعين أو دائمي الوجل .

والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال
الحميدة» ^(٢).

وقيل : متواضعين ^(٣).

* * *

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا
ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ^(١)

إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة ، فأبوه زكريا عليه السلام شيخ
كبير واهن العظم ، وأمه عاقر .

وذكر في هذه الآية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا
أب .

(١) الكشف ٣٣٦/٢ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٤ .

(٣) الكشف ٣٣٦/٢ .

لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُقْنِينَ ﴾ .

ومن الملاحظ أن هناك تشابها واختلافاً بين التعبيرين .

من ذلك :

أنه ذكر اسم مريم في آية التحريم ، ولم يذكره في آية الأنبياء .

وقال في آية الأنبياء : ﴿ فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾ بتأنيث الضمير في (فيها) .

وقال في آية التحريم : ﴿ فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ﴾ بتذكير الضمير في (فيه) .

وذكر ابنها في آية الأنبياء ، ولم يذكره في آية التحريم .

وقد ذكرنا جانباً من الملاحظ البيانية في ذلك في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ^(١) فلا نعيد القول فيه .

قد تقول : لقد قال في آية الأنبياء هذه : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ فقدم ضمير الأم على الابن .

وقال في سورة (المؤمنون) : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾

فقدم الابن على أمه ، فلم ذاك ؟

فنقول : إن كل تعبير هو المناسب في سياقه .

فإن الكلام في آية الأنبياء على مريم فقال : ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾

(١) من أسرار البيان القرآني ١٥٩ - ١٦١ .

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴿٤٤﴾ فَنَاسِبَ تَقْدِيمِهَا .

وأما آية (المؤمنون) فقد وردت في سياق إرسال الرسل إلى أممهم ، فقال : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾ 》 .

ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (٤٥) .

ثم ذكر قبل الآية إيتاء موسى الكتاب فقال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٦﴾ 》 .

فَنَاسِبَ تَقْدِيمِ ابْنِهَا الَّذِي هُوَ رَسُولٌ مِنْ رَسْلِ اللَّهِ .

ثم خاطب بعد الآية الرسل فقال : ﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿٥١﴾ 》 .

فَنَاسِبَ هَذَا أَيْضًا تَقْدِيمِ ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي هُوَ رَسُولٌ فَدَخَلَ فِي الْمُخَاطَبِينَ .

هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من روحه فلم يقدم ضمير أمه .

قد تقول : إن آية الأنبياء وردت أيضًا في سياق الرسل فما الفرق ؟

فنقول : ليس الأمر كذلك ، فإن سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا من الرسل والأنبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى أقوامهم ، بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) ، فإنه في الكلام على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموقف أقوامهم منهم .

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين .

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آيتين ، ووردت في سورة (المؤمنون) في سبع آيات ، من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين .

ثم ذكر رسولا بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى عشرة آية ، من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية الثانية والأربعين .

ثم ذكر رسلا آخرين على العموم ، وذكر بعد ذلك موسى وهارون وإرسالهما إلى فرعون وملئه .

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم . فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت فيه الآية .

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝٥٠ ﴾ لما جاء بعدها وهو قوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١ ﴾ فقوله : ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ مناسب لما بعدها وهو قوله : ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ .

فقوله : (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جارٍ .

والمعين : الماء الظاهر الجاري ^(١) .

ومناسبتها ظاهرة لقوله بعدها : ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ .

* * *

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝١٦ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلْتِنَاذٍ جُعِلَ ۝١٧ ﴾

أي إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة الإسلام ، وهي الملة التي كان عليها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في أصولها ولا تختلف إلا في الفروع كما قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٦٣ ، روح المعاني ١٨ / ٣٨ - ٣٩ .

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿الشورى: ١٣﴾ .

وقال لنبيه خاتم الرسل: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام ١٦١] .

وقال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣] .

جاء في (الكشاف): «الأمة: الملة ، و(هذه) إشارة إلى ملة الإسلام . أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ، يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة . . . والخطاب للناس جميعاً» ^(١) .

وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد ، بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد ﷺ» ^(٢) .

* * *

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهٍ بِإِذْنِهِ﴾

أي إن ذوي الملل السابقة تقطعوا أمرهم بينهم وتفرقوا وخالفوا أمر ربهم وعبدوا آلهة متعددة فأصبحوا فرقاً شتى . ثم توعدهم بأنهم سيرجعون إلى ربهم وهو محاسبهم .

جاء في (الكشاف): «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٦ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٧ .

الغبية على طريقة الالتفات ، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم . . .

والمعنى : جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه . . . تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى ، ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون ، فهو محاسبهم ومجازيهم^(١) .

قد تقول : لقد قال في موضع آخر :

﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥٢ - ٥٣] .

وواضح أن هناك تشابهاً واختلافاً بين النصين .

فقد قال في آية الأنبياء : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾

وقال في آية (المؤمنون) : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ ﴾

وقال في سورة (المؤمنون) : زُبُرًا .

ولم يقل ذلك في آية الأنبياء .

وقال : ﴿ وَتَقَطَّعُوا ﴾ بالواو في آية الأنبياء .

وقال : ﴿ فَتَقَطَّعُوا ﴾ بالفاء في آية المؤمنون .

ثم إن خاتمة كل من الآيتين مختلفة عن الأخرى .

وقد بينا ذلك في كتابنا : (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني) .

فلا موجب لتكراره .

* * *

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَافِرُونَ﴾ ﴿٩٤﴾

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾

أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضاً من الصالحات .
(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملاً أو أكثر من الأعمال الصالحة .

و(من يعمل بعضاً من الصالحات) أي يعمل جزءاً من العمل الصالح وإن لم يستوفه كله أو أن يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن يشترك مع جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق في دار ونحو ذلك .
فـ (من) تفيد التبعية .

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها .
فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه .
وقال : ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ﴾ ولم يقل : (لا نكفر سعيه) لأن ذلك أبلغ ، فإنه نفى الجنس بـ (لا) فلا يحرمه شيئاً من الثواب .
وقال : ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ﴾ ولم يقل : (فلا كفران لما عمل) ليدل على أن السعي في الصالحات له أجر وإن لم يفعلها .

فإنه إذا سعى ليعمل صالحاً وهو مؤمن كان له في سعيه ثواب حتى وإن لم يتمكن من فعله . فإن السعي في طلب الحسنات له أجره ، كما أن السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾

[النساء : ٨١] .

وقال : ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ [التوبة : ١٢١] .

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ أي مثبتون ذلك في صحيفة عمله لا نترك شيئاً من ذلك.

وقال: ﴿وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ ولم يقل: (إنا سنكتب عمله) لأن ذلك أكد وأقوى، فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت.

لقد قال سبحانه فيمن يسعى في عمل بعض الصالحات: لا كفران لسعيه، وأما من سعى فيما هو أعلى من ذلك فقد ذكر أن له الشكر. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

فمن أراد الآخرة وسعى حقها من السعي كما ينبغي فقد قال فيه: ﴿كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾.

والمشكور: المجزي على عمله مع الإنعام عليه «والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل»^(١).

والفرق ظاهر بين قوله: (لا كفران لسعيه) وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾.

فإن قوله: (لا كفران لسعيه) يعني لا نجحد جزاء عمله وإنما نوفيّه حقه.

وأما قوله: ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ فيعني الجزاء والثناء الجميل.

وتوضيح ذلك - والله المثل الأعلى - أن الطالب الداخل في الامتحان يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئاً. فإذا أجاب عن سؤال

(١) لسان العرب (شكر).

واحد أعطي حقه عن ذلك ، وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطي حقه ولا يشكر على ذلك .

إذ الشكر إنما يكون على ما هو أعلى من ذلك من الإصابة والإحسان والزيادة في العلم ونحو ذلك .

جاء في (الكشاف): «(الكفران) مثل في حرمان الثواب ، كما أن الشكر مثل في إعطائه إذا قيل لله : شكور .

وقد نفى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا تكفر سعيه .

﴿وَأَنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ أي نحن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة عمله^(١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود): «﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ تفصيل للجزاء ، أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من الصالحات ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالله ورسله ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ أي لا حرمان لثواب عمله ذلك .

عبر عن ذلك بالكفران الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه . . . وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى ونفي الجنس للمبالغة في التنزيه .

وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به .

(وإنّا له) أي لسعيه (كاتبون) أي مثبتون في صحائف أعمالهم لا تغادر من ذلك شيئاً^(٢) .

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٧ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٥ .

لقد ذكر سبحانه في الآية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضاً منها فلا يكفر سعيه .

وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء .

ولا شك أن من عمل بعض الصالحات ليس كمن عمل الصالحات .

قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ .

وقال أيضاً : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه : ١١٢] .

وهو نظير ما ذكر في آية الأنبياء .

وقال : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء : ١٢٤] .

في حين قال فيمن عمل الصالحات : ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ [طه : ٧٥] .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [١٠٧] خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴾ [الكهف : ١٠٧ - ١٠٨] .

والفرق ظاهر بين الجزاءين .

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال في سيدنا إبراهيم : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ ، والنافلة : الزيادة - كما ذكرنا - ويقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق ، فقد وهبه له من غير أن يسأله إياه .

ولم يرد قوله : (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم .

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر في القصص في هذه السورة ما

لم يذكره في مواضع أخرى كما ذكر النافلة في قصة إبراهيم .

فقد قال في موسى وهارون: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً
وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر من قصة موسى وهارون ، أعني قوله : الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين .

وقال في لوط : ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧٥﴾

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر .

وقال في نوح عليه السلام : ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٧٧﴾

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر .

وقال في داود وسليمان : ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ﴿٧٩﴾

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر .

وقال في أيوب عليه السلام : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرٍّ﴾ ﴿٨٤﴾

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر .

وقال في يونس عليه السلام : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٨﴾

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر .

وقال في زكريا عليه السلام : ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ ﴿٩٠﴾

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر .

إلى غير ذلك ، وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة .

﴿وَحَرَّمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٤٥)

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الآخرة ممتنع ، ومقتضى ذلك أن الرجوع واجب .

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآية : ﴿كُلُّ إِلَهِنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٣)

ومناسبة لقوله : ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ﴾ لأن ذلك إنما يكون في الآخرة .

ولقوله : ﴿وَأَنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو للجزاء ، وذلك إنما يكون في الآخرة بعد رجوعهم إلى الحياة .

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة ورجوع الناس للحساب .

لقد قال : ﴿وَحَرَّمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ والضمير في (أهلكناها) يعود على القرية . ثم قال بعدها : ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فذكر ضمير أهلها ، ولم يقل : (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على أعمالهم .

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل ، وقد تطلق على أهلها الذين يسكنونها تجوزاً .

وقد استعملها القرآن للمعنيين .

قال تعالى : ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾

[البقرة : ٢٥٩] .

وقال : ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا﴾ [الفرقان : ٤٠] .

وهي هنا للمساكن والأبنية .

وقال: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء: ١١].

وقال: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨].

والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم.

وقد يذكر القرى ثم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩].

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ ولم يقل: (أهلكنها لما ظلمت).

وقد يذكر القرى ثم يذكر أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [العنكبوت: ٣١].

وقال: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَّتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧].

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحياناً: (أهلكنها) بضمير التأنيث، ويقول أحياناً عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن الموطن يبدو متشابهاً.

وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَّتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤].

فقال: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾.

وقوله: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣].

فقال: ﴿أَهْلَكْنَهُمْ﴾.

فما الفرق؟

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة، أو أفاد المبالغة والشمول، أي إن التدمير الذي أصابها عام، أصابها وأصاب ساكنيها. أو لملحظ آخر في السياق.

وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ آفِئِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الإسراء: ٥٨].

فأفاد كثرة القرى أن التدمير سيصيبها كلها على العموم والشمول، وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مُعْطَلَةٌ وَقَصِرَ مَشِيدٌ﴾ [الحج: ٤٥]. ومعنى (خاوية): ساقطة سقوفها.

وقوله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨].

فكل ذلك يفيد التكثير.

والآن نعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهما وهما:

آية الأعراف وهي قوله: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾

وآية محمد وهي قوله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَأْوِيَهُمْ﴾

فقال في آية الأعراف: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾.

وقال في آية محمد: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ .

ذلك أن القرى في آية الأعراف أكثر ، فقد خصص القرى في آية محمد بالقوة فقال: ﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ﴾ ، وأطلقها في آية الأعراف فأفاد الكثرة فجاء بضمير المؤنث فيها ، والتأنيث قد يفيد الكثرة كما ذكرنا ، فناسب كل تعبير موضعه .

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذكر من دمر الله عليهم وهم أهل القرى وساكنوها فقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾

فناسب ذكر إهلاك أهلها فقال: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ .

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩] .

وقال في سورة الحج: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ [الحج: ٤٥] .

فقال في آية الكهف: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾

وقال في آية الحج: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾

ذلك أنه قال في آية الحج: ﴿فَكَأَيِّنْ﴾ ، و(كأين) تفيد التكثير .

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف .

وأنه قال في آية الكهف: ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور فناسب ذلك قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ فإنهم لما ظلموا أهلكهم ، في حين أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ فناسب ذلك قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ .

ومن ناحية أخرى أنه قال قبل آية الكهف: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ

يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴿٥٨﴾ .

فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا وإلا لعجل لهم العذاب . فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك .

في حين أنه سبق آية الحج ذكر من أخذهم ربنا من الأقوام المهلكة ثم قال : ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج : ٤٤] .

فناسب التكثير فجاء بضمير المؤنث الدال على الكثرة .

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه .

* * *

﴿ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿١٦﴾

﴿ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ ﴾

على حذف مضاف ، أي سد يأجوج ومأجوج ^(١) «فحذف المضاف وأدخلت علامة التانيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين . وقيل : حتى إذا فتحت جهة يأجوج» ^(٢) .

ونحو هذا التعبير وارد في القرآن وذلك قوله سبحانه : ﴿ كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء : ١٢٣] و ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء : ١٤١] بتأنيث الفعل على التقدير .

وجاء بـ (إذا) ولم يأت بـ (إن) لأن ذلك واقع لا محالة ، فإن (إذا) يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه .

وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع

(١) الكشف ٢ / ٣٣٧ ، البحر المحيط ٦ / ٣٣٩ .

(٢) التفسير الكبير - المجلد الثامن ١٨٥ .

والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى^(١). وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ﴾ (٧٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَآ تَبْصُرُونَ ﴿التقصص: ٧٦ - ٧٧﴾.

وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنُتَرِّنِي وَلَٰكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣].
و(الحدب): ما ارتفع وغلظ من الأرض^(٢).

(ينسلون): يسرعون.

وقال: ﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ بجماعة الذكور لأن المراد بذلك أفرادهم.

* * *

﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٧٧)

﴿أَقْتَرَبَ﴾ أبلغ في القرب من (قرب)^(٣) فإن افتعل أبلغ من (فعل) كصبر واصطبر ، وكسب واكتسب .

﴿فَإِذَا﴾

الفاء واقعة في جواب الشرط ، و(إذا) للمفاجأة.

(١) انظر معاني النحو ٤ / ٥٩ وما بعدها.

(٢) لسان العرب (حدب).

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٣٩.

والفاء وإذا كل منهما يقع جواباً للشرط .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ [الروم : ٢٥] .

وقال : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم : ٣٦] .

و(إذا) في الآيتين جواب للشرط .

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك أكد . جاء في (الكشاف) :

«و(إذا) هي إذا المفاجأة ، وهي تقع في المجازاة سادة مسدّ الفاء . . . فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيؤكد» ^(١) .

و(هي) : ضمير القصة أو ضمير الشأن ، ويسمى ضمير القصة إذا كان ما بعدها مؤثراً . جاء في (البحر المحيط) : «وضمير (هي) للقصة كأنه قيل : فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة» ^(٢) .

وضمير القصة إنما يؤتى به في مواطن التفضيم والتعظيم . فإنه لم يقل : (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم الأمر وتعظيمه ، فإن الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة . و﴿ شَخِصَةً ﴾ أي لا تطرف أجفانها «والشخوص إحداد النظر دون أن يطرف» ^(٣) .

وقال : ﴿ شَخِصَةً ﴾ بالاسم لأن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها .

وقدم الخبر ﴿ شَخِصَةً ﴾ على المبتدأ (أبصار) ولم يقل : (فإذا هي أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر .

وقوله : ﴿ يَتَوَلَّوْنَا ﴾ مقول لقول محذوف ، أي : يقولون يا ويلنا .

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٧ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٩ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٠ .

وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدًا محسوسًا وليس نقلًا عنه ، فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم .

﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾

أي كنا ساقطين في الغفلة تحيط بنا من كل جانب ، فإن (في) تفيد الظرفية . جاء في : (التحرير والتنوير) : «ودلت (في) على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» ^(١) .

وقال : ﴿ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ فجاء بـ (من) ولم يقل : (في غفلة عن هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة ، أي هم في غفلة دائمة .

أما (عن) فللمجازاة ، قال تعالى : ﴿ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ ﴾ [النساء : ١٠٢] فقال : ﴿ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ﴾ فجاء بـ (عن) التي تفيد المجازاة للدلالة على أن الغفلة عارضة ، فهم قد استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها ، بخلاف قوله : ﴿ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ فإن الغفلة هنا لازمة ، وأنهم لم يستعدوا للآخرة ^(٢) .

وجاء بـ (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد .

قد تقول : لقد قال هنا : ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾

وقل في (ق) : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ [ق : ٢٢] .

فقال في آية الأنبياء : (قد) .

وقال في آية (ق) : (لقد) بإدخال اللام على (قد) .

(١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٥١ .

(٢) انظر معاني النحو - باب حروف الجر (من) ٣ / ٦٩ .

فلم ذاك؟

والجواب: إن هذه اللام الداخلة على (قد) هي اللام الواقعة في جواب القسم زيادة في التوكيد، ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله، فهو في علامات الساعة.

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصَرَكَ الْيَوْمَ حديدٌ ﴿ [ق: ٢٠ - ٢٢].

فهو في أحداث القيامة فناسب التأكيد.

﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

«إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة، أي لم نكن في غفلة منه حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر، بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها، أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالكذب» (١).

لقد قال هنا: ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ من دون توكيد.

في حين قال في آية أخرى: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بالتوكيد.

قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٦].

فقال: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بالتوكيد، ذلك أن هذه الآية في مسهم شيء من العذاب، في حين لم يذكر وقوع شيء من العذاب عليهم في الآية الأخرى، فناسب التوكيد في موضعه دون الآية الأخرى.

ونحو ذلك قوله تعالى في آية أخرى من سورة الأنبياء: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فأكّد ذلك بأنّ ذلك بعد وقوع العذاب .

قال تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْمِينَ ﴿١٥﴾

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فأكّد بأنّ ذلك عند وقوع العذاب . قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَتُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥﴾ .

ونحوه قوله في سورة القلم: ﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ وذلك بعد أن أهلك الله جنّتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرّموا منها المساكين .

فالتأكيد إنّما يكون بحسب ما يقتضيه المقام .

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن .

إنّ هذه الآية فيها حشد من الفن كثير ، من ذلك :

١ - أنه قال: ﴿أَقْتَرَبَ﴾ وهو أكد وأبلغ من قرب .

٢ - وقال: ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ ولم يقل: (واقترّب الأمر الحق) لأنّ هذا مما وعدتهم بهم الرسل وذكرته لهم . ولو قال: (الأمر الحق) لم يدل على أنّ هذا مما وعدوا به .

٣ - ووصف الوعيد بأنّه الحق للدلالة على أنّه وحده الحق ، وأنّ كل وعد يخالفه باطل .

٤ - وقال: (فَإِذَا) فجاء بفاء الجواب و(إِذَا) الفجائية للدلالة على تأكيد الأمر.

٥ - وقال: ﴿فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ﴾ ولم يقل: (فهي شاختة) للدلالة على سرعة حدوث الأمر.

٦ - وجاء بضمير القصة فقال: ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ للدلالة على تعظيم الأمر وتفخيمه.

٧ - وقدم الخبر على المبتدأ فقال: ﴿شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ للاهتمام.

٨ - وقال: ﴿شَخِصَةٌ﴾ بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك ، ولم يقل: (تشخص).

٩ - وقال: ﴿يَنْوِيلَنَا﴾ فحذف فعل القول ، ولم يقل: (يقولون) للدلالة على أن هذا الأمر مشاهد مرئي.

١٠ - وقال: ﴿قَدْ كُنَّا﴾ بذكر ﴿قَدْ﴾ للتحقيق والتوكيد.

١١ - وقال: ﴿قَدْ كُنَّا﴾ ولم يقل: (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك أن آية الأنبياء في اقتراب الوعد الحق ، وآية (ق) في أحداث القيامة وحصول الوعد الحق.

١٢ - وقال: ﴿فِي غَفْلَةٍ﴾ ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط في الغفلة وإحاطتها بهم.

١٣ - وقال: ﴿مِنْ هَذَا﴾ للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة.

١٤ - وقال: ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فذكر صفة الظلم بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.

١٥ - وقال: ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ولم يقل: (إنا كنا ظالمين) لأنه

لم يذكر وقوع العذاب عليهم .

في حين قال في مواطن أخرى : ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فأكد الظلم لوقوع العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد .
إلى غير ذلك من الأمور البينانية .

* * *

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
وَرِدُونَ ﴾ (١٨)

الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا : ﴿ يَوَلِّينَا قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ .

فقال لهم ربهم : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
جَهَنَّمَ ﴾ ، ويصلح أن يكون خطاباً لقوم الرسول الذين يعبدون ما
يعبدون من دون الله .

وهذه عاقبة كل من كان كذلك .

والحصب : ما يحصب به ، أي ما يرمى به ، من (حَصَبَهُ) إذا رماه
بالحصباء وهو الحصى والحجارة . قال تعالى في قوم لوط : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ [القمر : ٣٤] .

وقال : ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ [الملك : ١٧]
والحاصب : هو الريح العاصف فيها حصى وحجارة .

وحصب جهنم : ما يرمى به في نار جهنم ، جاء في (تفسير أبي السعود) :
«الحصب ما يرمى به ويهيج به النار ، من حصبه إذا رماه بالحصباء» ^(١) .

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٨ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٤٠ .

جاء في (لسان العرب): «وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به ، ولا يكون الحصب حصبًا حتى يسجر به . [وقيل]: الحصب: الحطب الذي يلقي في تنور أو في وقود ، فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى حصبًا»^(١) . فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم .

﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾

أي داخلون . وأصل التعبير (أنتم واردونها) والضمير (ها) مفعول به لاسم الفاعل .

قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (أنتم إياها واردون) ، وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ كَانُوبُونَ﴾ ، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥] .

أي حافظون فروجهم .

وهذه اللام تسمى اللام المقوية ، أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو هنا اسم الفاعل .

وقد رجحنا في كتابنا: (معاني النحو) أنها مقوية لمعنى الاختصاص وتوكيده^(٢) . أي أنتم تردونها لا تردون غيرها .

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكان الأمر قد حصل .

لقد أكد الجزء الأول من الآية بـ (إن) فقال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ .

ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله: ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ .

(١) لسان العرب (حصب) .

(٢) انظر معاني النحو - باب حروف الجر (اللام) ٣ / ٦٣ .

وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد ، فإنه ذكر أنهم وما يعبدون من دون الله يرمى بهم في جهنم .

وأما الجزء الثاني من الآية فإنه ذكر فيه أنهم لها واردون ، أي داخلون .
(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا : وصل إلى المورد من غير دخول كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله .
فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق ، وذلك أنه جعلهم حصب جهنم ، أي حطبًا يرمى به في النار ، فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق ، فهما ليسا بمنزلة واحدة ، فأكد ما هو أدعى إلى التوكيد .

* * *

﴿ لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

الإشارة بـ (هؤلاء) إلى ما يعبد من دون الله ، وقد ذكرها ربنا عما قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب .

كما هو إشارة إلى ما يعبد قومه ﷺ من كفار قريش .

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم ، وعلى أنهم أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة .

﴿ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

أي كل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبدًا .

وقدم (فيها) للقصر ، أي باقون فيها حصراً وليس في مكان آخر .

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها .

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر .

* * *

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾

الزفير: إخراج النفس من الرئتين ، وقد يكون ذلك أحياناً من الغم أو أن له علاقة به . جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غمّاً ثم هو يزفر به»^(١).

وفي (تفسير أبي السعود): «(زفير) أي أنين وتنفس شديد»^(٢).

وفي (البحر المحيط): «﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ وهو صوت نفس المغموم يخرج من القلب»^(٣).

لقد ذكر في هذه الآية الزفير ولم يذكر الشهيق ، وفي آية أخرى ذكر الزفير والشهيق ، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ [هود: ١٠٦].

وقد بينا ذلك في تفسيرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسير الآية التي ذكرناها فلا نعيد القول فيه^(٤).

* * *

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

(الحسنى) مؤنث الأحسن وهي الصيغة العليا في التفضيل ، وهي «إما السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة»^(٥).

(١) لسان العرب (زفر).

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٨.

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٠.

(٤) على طريق التفسير البياني ٣ / ٣٢٠.

(٥) الكشف ٢ / ٣٣٨ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٩.

﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

قال : (مبعدون) ولم يقل : (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعدته الله عنها ، ولا ينجو منها إلا من نجاه الله كما قال سبحانه : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿[مريم : ٧١ - ٧٢].

فقال : (ننجي) ولم يقل : (ينجو).

وكما قال : ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿[الليل : ١٤ - ١٨].

فقال : (يجنبها) ولم يقل : (يتجنبها).

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنی) لأن الكلام عليهم وللزيادة في إكرامهم وتبشيرهم بما ذكر .
﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ :

«أي لا يسمعون صوتها سمعًا ضعيفًا كما هو المعهود عند كون المصوت بعيدًا . . . (والجملة) مسوقة للمبالغة في إنقاذهم منها» (١).

مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله منها .

﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾

وهذا فوز آخر ، والفوز الأول إبعادهم عن النار وذلك فوز مبين كما قال تعالى : ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿[الأنعام : ١٥ - ١٦].

وقال: ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر: ٩].

جاء في (تفسير أبي السعود): «﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾» بيان لفوزهم بالمطالب إثر بيان خلاصهم من المهالك والمعاطب، أي دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام به»^(١).

إن هناك نوعين من اشتهاه الأنفس:

اشتهاه ثابتاً وهو الخلود في النعيم.

واشتهاه متجدداً وهو ما يطلبونه ويتمنونه كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيكَهْمَ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: ٢٢]، وقوله: ﴿وَفَكَهْمَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾^(٢) وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢٠ - ٢١]، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [فصلت: ٣١] أي ما تطلبون، فلهم ما تشتهي أنفسهم من الأشياء الثابتة والمتجددة.

فعبر عن الاشتهاه الثابت بالفعل الماضي لأن هذا مما استقر في النفوس.

وعبر عن الاشتهاه المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد.

* * *

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(٣)

إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٩.

الْضُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴿[النمل: ٨٧]﴾^(١).

وقيل هو يوم القيامة بجملته .

جاء في (البحر المحيط): «الفرع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة ، فكان يوم القيامة بجملته هو الفرع الأكبر»^(٢).

وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفراع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفراع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة»^(٣).

﴿وَنُلَقِّهِمُ الْمَلَكَةَ﴾ بالسلام عليهم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم .
﴿هَذَا يَوْمُكُمْ﴾ الإشارة بالقرب لأن اليوم حاضر .

«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون فائدتهم حاصلة فيه»^(٤).

ومن النظر في الآيات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين مقابلات عديدة منها :

١ - أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون .

وقال في المؤمنين إنهم عنها مبعدون .

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون .

وهؤلاء عنها مبعدون .

وكلّ منهما قدم فيه الظرف فقال في الكافرين : ﴿لَهَا وَرُدُّوْا﴾ .

وقال في المؤمنين : ﴿عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ﴾ .

(١) الكشف ٢ / ٣٣٨ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٢ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٠ .

(٤) التحرير والتنوير ١٧ / ١٥٧ .

وهو تناظر جميل .

٢ - وقال في الكافرين : ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾

وقال في المؤمنين : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾

وفرق عظيم بين عدم السماعين .

ثم إن المؤمنين لا يسمعون حسيستها وإنما يسمعون البشرى حين تتلقاهم الملائكة وتقول لهم : ﴿ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ ﴾ .

٣ - وذكر أن للكافرين غمًا وزفيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ .

وأن المؤمنين فيما اشتتت أنفسهم خالدون .

فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون ،

وهؤلاء فيما اشتتت أنفسهم خالدون .

٤ - ثم إن أولئك في جهنم خالدون كما قال سبحانه : ﴿ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

وهؤلاء فيما اشتتت أنفسهم خالدون .

٥ - إن الكافرين يقولون : ﴿ يَنْوِلُنَا ﴾ ، فهم في حزن مما هم فيه يدعون بالهلاك .

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر .

وكلتا الحالتين في الموقف .

٦ - إن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين .

وهؤلاء سبقت لهم منه الحسنی سبحانه بطاعتهم له كما قال سبحانه :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿ [يونس : ٦٣ - ٦٤] .

وقال: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨].
وغير ذلك.

* * *

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ
وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١٩﴾

يحتمل أن يكون (يوم) متعلقاً بـ (يحزنهم) فيكون التقدير: لا يحزنهم
يوم نطوي السماء الفزع.

أو متعلقاً بالفزع ، فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي
السماء ، على معنى: الفزع يوم نطوي السماء لا يحزنهم ، أو
بـ (تلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء .

وكل ذلك حاصل في ذلك اليوم .

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم ، أو الفزع ،
أو تتلقاهم» ^(١).

﴿السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾

يحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة ، وأن يكون الكاتب ،
فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب ^(٢).

فعلى معنى الصحيفة يكون المعنى: نطوي السماء كما تطوى
الصحيفة التي يكتب بها.

(١) الكشاف ٢ / ٣٣٨.

(٢) انظر لسان العرب (سجل)، القاموس المحيط (سجل)، وانظر نظم الدرر
٤٨٧/١٢.

وعلى معنى الكاتب يكون المعنى : كما يطوي الكاتب الصحيفة .
والصحيفة إنما يطويها الكاتب .

لعله ذكر السجلّ ليشمل المعنيين : الكتاب والكاتب ، والله أعلم .
جاء في (تفسير أبي السعود) : «﴿ كَطَى السَّجِّلَ لِلْكِتَابِ ﴾» اللام في قوله تعالى : (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة له . . . أي كطي السجل كائنًا للكتب أو الكائن للكتب ، فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها» ^(١) .

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾
أي نعيده كما بدأنا أول خلقه .

جاء في (البحر المحيط) : «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى : نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له ، أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجود» ^(٢) .

ويحتمل أن يكون المعنى : نعيده كما بدأناه أول خلقه .

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولاً به كما مر .

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفاً ، و(ما) اسمًا موصولاً ، والعائد محذوف . جاء في (الكشاف) : «ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره (نعيده) ، و(ما) موصولة ، أي نعيد مثل الذي بدأناه نعيده ، و(أول خلق) ظرف لبدأنا ، أي أول ما خلق ، أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ ، الثابت في المعنى» ^(٣) .

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٠ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٣ .

(٣) الكشاف ٢ / ٣٣٩ .

﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا﴾

أي حقًا علينا^(١)

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا﴾.

وقد يقول أحيانًا ﴿وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ فيذكر كلمة (حق) إضافة إلى قوله: ﴿وَعَدَّا عَلَيْهِ﴾ ، فما السبب؟

فنقول: إنه يذكر الحق عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم وأموالهم ، وإذا كان المقام يقتضي التوكيد . قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَرِّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقْرَءُونَ وَيُقَرَّبُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

لقد ذكر في الآية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم ، كما أن فيها من التوكيد ما لا يخفى كقوله: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾

فناسب ذكر الحق .

وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعُثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ لِبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِعَلَّمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ [النحل: ٣٨ - ٣٩].

فقال: (حقًا) لأن ذلك إنما يتعلق بأمور الناس أجمعين فيعطي كل ذي حق حقه .

(١) التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٩٢ .

ثم ذكر أن هذا ما أقسموا عليه بالله جهد أيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم وبقوله: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾.

فرد عليهم بما هو مؤكد فقال: ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾.

ثم ذكر أنه ليسين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ، وهذا إنما يكون في الآخرة في يوم الفصل في الحقوق ، فناسب ذكر الحق .

﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

لقد جاء بالفعل الماضي (كنا) ، وباسم الفاعل (فاعلين) ولم يقل: (سنفعل ذاك).

وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي ، كقوله سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ ، وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾.

وجاء باسم الفاعل للثبوت لأنه كأن الأمر قد حصل .

فأكد بأن ، وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل كل ذلك لتأكيد حصوله .

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلية التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق ، ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز .

أو قادرين على أن نفعل ذلك»^(١) .

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ فذكر السماء بالافراد .

(١) روح المعاني ١٧ / ١٠٣ .

وذكر في موضع آخر طي السماوات بالجمع فقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

فما الفرق؟

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدرُوا الله حق قدره، فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال: (جميعًا).

وذكر السماوات وقال إنها مطويات بيمينه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها حق قدرها ولم يقدروه حق قدره.

ثم نزه نفسه بقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وليس الأمر كذلك في الأنبياء.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

* * *

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

* * *

الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام، وأن المقصود بالذكر هنا التوراة.

وقد سماها القرآن ذكرًا كما سمي غيرها مما أنزله ربنا على رسله، فقد قال نوح لقومه: ﴿أَوْ عَجِثُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٦٣].

ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف : ٦٩).

وقال في التوراة : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأنبياء : ٤٨].

والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر. قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر : ٩].

وقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٤٤].

وقال : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [الأنبياء : ٥٠].

وقال : ﴿ صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [ص : ١].

كما أن الزبور معناه الكتاب وجمعه زُبر. قال تعالى : ﴿ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ [فاطر : ٢٥].

وقال : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء : ١٩٦].

وقال : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر : ٥٢] أي مدوّن مكتوب في الصحف.

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر في الآية ما ذكرناه من زبور داود والتوراة ، وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب .

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هو اللوح المحفوظ والله أعلم .

جاء في (الكشاف) : «زبور داود عليه السلام ، والذكر : التوراة ، وقيل : اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب .

والذكر: أم الكتاب ، يعني اللوح»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله الشعبي. ومعنى هذه الآية موجود في زبور داود وقرأناه فيه»^(٢).

وقرأنا في التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فمما ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستين: «كل غنم قيذار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك. . . وتفتح أبوابك دائماً نهائراً وليلاً لا تغلق. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض».

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحديداً.

وقيذار ونبايوت من أولاد إسماعيل.

وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين).

* * *

﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰكِدِيْنَ﴾

أي إن في هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصفوا بالعبادة على جهة الثبوت ، فإن هذا كاف لهم.

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم وليس ما في هذه السورة فقط.

والبلاغ قد يأتي بمعنى الكفاية ، وقد يأتي بمعنى التبليغ^(٣) ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَٰغُ الْمُبِٰیٰتِ﴾ [النور: ٥٤] ، وقوله: ﴿وَمَا

(١) الكشف ٢ / ٣٣٩ وانظر التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٩٢ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤ .

(٣) انظر (لسان العرب): بلغ .

عَلَيْنَا إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمُيْتِ ﴿[يس: ١٧].

وربما احتمل البلاغ في الآية المعنيين: الكفاية والتبليغ.
وقد أكد ذلك بـ (إن) وجاء بـ (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم.

جاء في (البحر المحيط): «(إن في هذا) أي المذكور في هذه السورة
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغاً كفاية يبلغ بها إلى
الخير، وقيل: الإشارة إلى القرآن جملة»^(١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(لقوم عابدين): أي لقوم همهم
العبادة دون العادة»^(٢).

* * *

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١٠٧)

أي هو رحمة للعالمين جميعاً. أي إن الغرض من رسالته ﷺ هو
الرحمة بالناس أجمعين، فأمن من آمن وأعرض من أعرض.
ولما كانت رحمته سبحانه وسعت كل شيء ذكر العالمين على
العموم.

جاء في (البحر المحيط): «وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاء بما
يسعدهم.

و(للعالمين) قيل: خاص بمن آمن به، وقيل: عام... أي هو رحمة
في نفسه وهدى بين، أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض»^(٣)

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣١.

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي ما أرسلناك بما ذكر لعل من العلل إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة... فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين»^(١).

* * *

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

يحتمل أن تكون (ما) في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ﴾ كافة ، و(إنما) تفيد الحصر.

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولاً ، أي إن الذي يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد.

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إليّ إلا التوحيد. واعترض على هذا القول بأن الوحي لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في أمور كثيرة من مطالب الشريعة.

وأجيب بأن التوحيد هو المقصود الأول من الرسالة.

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة.

ولا يعني هذا الوجه أن الوحي مقصور على هذا ، وإنما هذا ما أوحى إليه ، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ١].

فهذا ما أوحى إليه وليس الوحي مقصورًا على هذا.

جاء في (الكشاف): «(إنما) لقصر الحكم على شيء ، أو لقصر

الشيء على حكم ، كقولك : (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ؛ لأن ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيد ، و﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ بمنزلة : إنما زيد قائم .

وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ﷺ مقصور على استئثار الله بالوحدانية . . .

ويجوز أن يكون المعنى : أن الذي يوحى إلي ، فتكون (ما) موصولة^(١) .

وجاء في (تفسير أبي السعود) : «أي ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة . وأما ما عداه فمن الأحكام المتفرعة عليه ، فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك : (إنما يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيد ، والثانية لقصر الشيء على الحكم كقولك : (إنما زيد قائم) أي ليس له إلا صفة القيام»^(٢) .

ورد أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله : «ولو كانت (إنما) دالة على الحصر لزم أن يقال : إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد ، وذلك لا يصح الحصر فيه ، إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد . . .

ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة»^(٣) .

وقد يقال : إن المقصود إنه في مسألة التوحيد ما أوحى إليّ إلا أنما إلهكم إله واحد .

فتخصيص الوحي بما يتعلق بالتوحيد نظير قوله تعالى : ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ

(١) الكشف ٢ / ٣٣٦ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٢ .

(٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤ .

إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ [ص: ٧٠] أي فيما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحى إليه كله .

وعلى كل ففي التقدير الأول مندوحة وفي كل سعة .

قد تقول: لقد قال في سورة الكهف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] .

فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية الأنبياء .

ثم إن تمام كل من الآيتين مختلف .

فقد قال في آية الكهف: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾

وقال في آية الأنبياء: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾

فما سبب الاختلاف؟

فنقول:

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك . قال تعالى: ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾

وقرر ربنا هذا المعنى بعد هذه الآية فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

فاكتفى بما مر ذكره .

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الآية ،
فناسب كل تعبير موضعه .

جاء في (ملاك التأويل) في بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام من البشر فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ، ثم قال تعالى: رادًّا لقولهم مثبتًا كون الرسل من البشر: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ .

ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحًا وإشارة ، آخرها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ، والخطاب لنبينا عليه السلام ، قال تعالى بعد ذلك: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ ، فلم يحتج هنا أن يذكر كونه - عليه السلام - من البشر إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلاً .

أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذا ، فكان مظنة الإعلام بكونه ﷺ من البشر إرغامًا لأعدائه ، ولما في ذلك من تلاففه تعالى بالخلق ورحمته إياهم . قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيسُوتُ﴾ [الأنعام: ٩] ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ [الأنعام: ٨] .

فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق .

وخصت آية الكهف بذكر بشريته عليه السلام لما بيناه .

وورد كل ذلك على ما يناسب ، ولم يكن عكس الوارد ليناسب .

والله أعلم بما أراد» ^(١) .

وأما قوله تعالى في آية الكهف: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٠٧﴾ ، فقد ذكر فيه أمرين: العمل الصالح ، وعدم الشرك .

أما قوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ فهو مناسب لما تقدم الآية من ذكر العمل الصالح ، فقد قال قبل الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ﴿١٠٧﴾

وقال قبلها في خواتيم السورة: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٠٨﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿١٠٩﴾

فناسب ذكر العمل .

ثم إن هذا مناسب لما تقدم في أول السورة وهو قوله: ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ ﴿٢﴾ مَكْثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ ﴿٣﴾ .

فناسب ذلك السياق الذي وردت فيه الآية كما ناسب أول السورة .
وليس في آية الأنبياء نحو ذلك .

وأما قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٠٧﴾ فهو مناسب لقوله في أواخر السورة: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ﴿١٠٦﴾ ، وهو تحذير لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه أولياء .

ومناسب لما ورد في أول السورة وهو قوله: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ﴿١﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ .

ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومهم . فقد قال تعالى فيهم: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ

قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ .

فناسب ذلك ما ورد في سياق الآية وما ورد في أول السورة .

وليس في آية الأنبياء مثل هذا .

وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ فهو مناسب لقوله في الآية قبلها : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ .

وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم .

ومناسب لقوله سبحانه في أول السورة : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

وهذا الكتاب هو القرآن وهو كتاب المسلمين كما هو معلوم .

فناسب قوله : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ سياقه وما ورد في أول السورة ، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه .

وقوله : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ « استفهام الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى » ^(١) .

وجاء في (الكشاف) : « وفي قوله : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ أن الوحي الوارد على هذا السنن موجب أن تخلصوا التوحيد لله وأن تخلصوا الأنداد » ^(٢) .

* * *

(١) البحر المحيط ٦ / ٣٣٤ .

(٢) الكشاف ٢ / ٣٣٩ .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾

﴿ ءَاذَنْتُكُمْ ﴾ أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار .
وقوله : (على سواء) يعني أعلمتكم جميعاً لم أستن أحداً منكم ، بل أعلمتكم كلكم .

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم .
وقوله : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ يعني أنه لا يعلم متى سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد ، ولكنه واقع لا محالة . فقد نفى عن نفسه العلم بموعد وقوعه .

وقوله : ﴿ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والآخرة .
وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على تكرار الوعيد والإنذار والاستمرار في ذلك .

جاء في (الكشاف) : «(آذن) منقول من (آذن) إذا علم ، ولكنه كثر استعماله في الجري مجرى الإنذار ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٩] . . .

والمعنى : أني بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من وجوب توحيد الله . . . كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسن منهم بغدرة فنبد إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وأذنهم جميعاً بذلك .

(على سواء) أي مستوين في الإعلام به ، لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم . . .

(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة ، ولا بد من

أن يلحقكم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك ؛ لأن الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه»^(١).

وجاء في (البحر المحيط): «(أذنتكم): أعلمتكم ، وتتضمن معنى التحذير والندارة ، (على سواء) لم أخص أحداً دون أحد»^(٢).

و«(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة»^(٣).

لقد نفى علمه بـ (إن) ولم ينفه بـ (ما) ، فلم يقل : (وما أدري) ذلك أن (إن) أكد في النفي من (ما) فإن ذلك مختص علمه بالله .

قد تقول : ولكنه نفى الدراية عن نفسه بـ (ما) في موضع آخر فقال : ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُمُ﴾ [الأحقاف : ٩] .

فنقول : إن ذلك بحسب الدراية ، فإن كانت الدراية أبعد في عدم العلم نفاها بـ (إن) .

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة ، فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا ، وأطلعه على ما سيفعله به وبهم في الآخرة ، ولذلك قيل : الآية منسوخة»^(٤).

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحداً من خلقه على موعد يوم القيامة ، فإن هذا مما اختص الله به نفسه ، ولم يظهره لأحد غيره . فأكد

(١) الكشف ٢ / ٣٣٩ .

(٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤ .

(٣) روح المعاني ١٧ / ١٠٧ .

(٤) انظر الكشف ٣ / ١١٨ .

عدم العلم بالساعة بـ (إِنْ) والآخر بـ (مَا)»^(١) .
فاتضح الفرق .

* * *

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾^(١١٦)

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ لأن الجهر قد يكون في غير القول . فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر ، قال تعالى: ﴿ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] ، وقال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ﴾ [الأنعام: ٤٧] .

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع .

أما البصر فنحو (رأيتَه جهارًا) ، قال الله تعالى: ﴿ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . . .

وأما السمع فمنه قوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾ ، وقال عز وجل: . . . ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ﴾^(٢) .

وقد خصص الجهر بالقول في الآية لأن السياق في القول ، فقد قال قبل الآية: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾^(١١٥) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾

فالسباق كما هو ظاهر في التبليغ .

(١) معاني النحو ٤ / ١٧٥ - ١٧٦ .

(٢) مفردات الراغب (جهر) .

لقد قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾

فأسند الکتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم ، فلم يقل : (يعلم ما تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاصاً بهم ، فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم وأذنهم على سواء فجهر بذلك .

وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه .

وأما الکتمان فقد أسنده إليهم لأن الكلام عليهم ، فهم الذين يكتمون في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه .

جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام ، وما تكتُمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين ، وهو يجازيكم عليه»^(١) .

قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحياناً ، وقد يضيفهما إلى المخاطبين .

فقد قال تعالى في سورة الأعلى: ﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ فأطلق الجهر والخفاء .

وقال في موضع آخر: ﴿يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣] .

فأضاف السر والجهر إليهم فما الفرق؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه .

أما آية الأعلى فإن الكلام فيها عام غير مقيد بالإنسان . قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝﴾ [الأعلى: ١ - ٥] .

فليس الكلام على الإنسان أصلاً وإنما الكلام على الله سبحانه وصفاته .

ثم إنه أطلق الأفعال أيضاً . فقد قال : (خلق) ولم يخصص الخلق بشيء معين . وقال : (فسوى) ، وقال : (والذي قدر) و(فهدى) . وكلها أفعال مطلقة غير مقيدة .

ثم قال : ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۚ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۖ ﴾ وليس ذلك في الكلام على الإنسان ، وإنما هو كله في صفات الله سبحانه وقدرته ، فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يصفه إلى معين .

وأما آية الأنعام وهي قوله : ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ فقد أضاف السر والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لأن الكلام على الإنسان .

فقد قال سبحانه قبل الآية : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۚ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۚ وَمَا تَأْنِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۚ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَؤُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ ﴾

فالكلام كما هو واضح على الإنسان . وقد خاطبهم بذلك فناسبت الإضافة إليهم .

فكان كل تعبير مناسباً لسياقه الذي ورد فيه .

وهذا ظاهر .

* * *

﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ ﴾

أي «وما أدري لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف تعملون ، أو تمتع لكم إلى حين ليكون ذلك حجة عليكم وليقع الموعد

في وقت هو فيه حكمة»^(١).

* * *

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾^(١١)

أي دعا الرسول بذلك فقال: رب احكم بالحق.

و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم ، أي يا رب احكم على هؤلاء بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد عليهم العذاب بما يستحقون ولا ترحمهم.

جاء في (الكشاف): «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو حقهم»^(٢).

وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل ، أي رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم ، فهو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق»^(٣).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «﴿رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ فيه وجوه: أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق ، أي بالعذاب ، كأنه قال: اقض بيني وبين من كذبنى بالعذاب.

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة وكانوا يقولون: «﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾» [الأعراف: ٨٩] فلا جرم حكم الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر.

(١) الكشاف / ٢ / ٣٣٩.

(٢) الكشاف / ٢ / ٣٣٩.

(٣) روح المعاني ١٧ / ١٠٨ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٢.

وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصروني عليهم»^(١).

﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ﴾

أضاف الرب إلى ضمير المؤمنين وجاء باسمه الرحمن ، أي نستعين بربنا الرحمن ليرحمنا ويعيننا على ما تصفون .
وقرأ الأكثرون (قل) بالأمر^(٢) .

وأنزلت القراءتان مرة بالأمر ومرة بالفعل الماضي ليدل سبحانه على أنه أمر رسوله بالدعاء فدعا . والله أعلم .
﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾

يعني ما تذكرونه من الشرك والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به مما لا يليق به سبحانه .
وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء كوصفه بالجنون والكذب والسحر .

ويصفون به المؤمنين من صفات الاستهجان والاستهزاء بهم ووصفهم لهم بالضلال كما قال تعالى : ﴿زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢١٢] .

وقالوا لهم : ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ٤٧] .

وقالوا : ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ٩] .

وكانوا يقولون إذا رأوا المؤمنين : ﴿أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ [الأنعام: ٥٣] .

(١) التفسير الكبير ٨ / ١٩٥ .

(٢) انظر النشر في القراءات العشر ٢ / ٣٦٥ .

ونحو ذلك من صفات الاستكبار والاستخفاف بهم .
وكانوا يطمعون أن يكون لهم النصر والغلبة وأن العاقبة لهم فخبب الله
أملهم .

جاء في (الكشاف): «كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت
عليه ، وكانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة ، فكذب الله
ظنونهم ، وخبب آمالهم ، ونصر رسوله ﷺ والمؤمنين ، وخذلهم»^(١) .
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «أما قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ففيه وجهان :

أحدهما : أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل
والتكذيب . كأنه سبحانه قال : قل داعيًا لي : ﴿ رَبِّ أَحْكَمْ بِالْحَقِّ ﴾ وقل
متوعدًا للكفار : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ...

أي قل لأصحابك المؤمنين : وربنا الرحمن المستعان على ما يصف
الكفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم .

وثانيها : كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله
ظنونهم وخبب آمالهم ونصر رسوله ﷺ والمؤمنين وخذلهم»^(٢) .

وقرئ : (على ما يصفون) وذلك - والله أعلم - لذكر حالتين ، حالة
مواجهتهم فيقول لهم : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾
وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين : (وربنا الرحمن المستعان على ما
يصفون) .

فجمع في القراءتين حالتين المواجهة والغيبة .

(١) الكشاف ٢ / ٣٤٠ .

(٢) التفسير الكبير ٨ / ١٩٦ .

وقال: ﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ بالفعل المضارع ولم يقل: (على ما وصفتم) بالفعل الماضي ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار.

إن هذه الآية فيها جانبان :

جانب يتعلق بالأشخاص .

وجانب يتعلق بالمعتقدات .

أما الجانب الأول فهو قوله: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ فهو دعاء على الكافرين بأن يحكم عليهم بالعدل لا بالرحمة .

وأما الجانب الآخر فهو قوله: ﴿وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم .

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما أشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها ، أعني سورة (طه) في مفتتح السورة فنقول :

إنه من النظر في أول السورة وخاتمتهما يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة وارتباطاً بيناً .

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ .

وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود النار أو دخول الجنة ، ابتداء من قوله سبحانه: ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وما بعد ذلك من الآيات .

وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ .

وقال في أواخرها: ﴿يَتَوَلَّوْنَ أَفْئِدَةً كُفَّرَتْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ .

كأن ذلك تسلسل مشهد متصل^(١).

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتاح والخواتيم^(٢).
جاء في (نظم الدرر): «فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر الساعة
ردًا على قوله: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ وذكر غفلتهم وإعراضهم.
وذكر القرآن الذي هو البلاغ ، وذكر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى
السحر وغيره ، وتفصيل ما استعجلوا به من آيات الأولين وغير
ذلك»^(٣).

* * *

(١) انظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتاح والخواتيم) ٣٣ - ٣٤.
(٢) انظر القسم الأول من كتابنا (التناسب بين السور في المفتاح والخواتيم).
(٣) نظم الدرر ١٢ / ٥١٥.

مِرَاجِعُ الْكِتَابِ

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط ٣ / ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م .
- أسئلة بيانية في القرآن الكريم - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الثانية ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م .
- البحر المحيط لأبي حيان ، مطابع النصر الحديثة - المملكة العربية السعودية - الرياض .
- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - ط ١ / ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م - دار إحياء الكتب العربية .
- البرهان في متشابه القرآن - لمحمود بن حمزة الكرمانى - دار الوفاء .
- ج . م . ع ، ط ٢ ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م .
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ .
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ .
- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس .

- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا - الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.
- تفسير أبي السعود لأبي السعود بن محمد العمادي - تحقيق عبد القادر أحمد عطا - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض .
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- التفسير الكبير للرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ط ٤ / ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م .
- التناسب بين السور في المفتاح والخواتيم - د. فاضل صالح السامرائي - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - ط ١ / ١٤٣٢ هـ .
- الجملة العربية تأليفها وأقسامها - د. فاضل صالح السامرائي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - عمان - الأردن - ط ١ / ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م .
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - مطبعة دار إحياء الكتب العربية .
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط ١ / ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي .
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية .
- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري - دار إحياء الكتب العربية .

- شرح الرضي على الكافية - تحقيق يوسف حسن عمر .
- على طريق التفسير البياني - د. فاضل صالح السامرائي - نشرته جامعة الشارقة - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة .
- فتح القدير للشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩ هـ .
- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق أبي عمرو عماد زكي الباروي - المكتبة التوفيقية - مصر .
- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي - ط ٥ شركة فن الطباعة - مصر .
- الكشف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م .
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة - تحقيق د. عبد الجواد خلف - دار الوفاء ط ١ / ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م - مصر - المنصورة .
- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق .
- المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت .
- معاني النحو - د. فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - الموصل ط ١ / ١٩٩١ م .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - ط ١ / ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م .

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي - تحقيق الدكتور
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١٤٠٥ هـ
- ١٩٨٥ م.

- من أسرار البيان القرآني - د. فاضل صالح السامرائي - دار الفكر -
عمان - الأردن - ط ٢ / ٢٠١٠ م - ١٤٣١ م.

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي - دار
الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد
بمصر.

فهرست سورة الأنبياء

الرقم	النص القرآني	الصفحة
١	﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾	٧
٢	﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾	١٣
٣	﴿ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾	١٧
٤	﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾	٢١
٥	﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلْ أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِزْنَا بِتَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾	٢٣
٦	﴿ مَا أَمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾	٢٤
٧	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ	
	إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾	٢٧
٨	﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾	٣٣
٩	﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾	٣٤
١٠	﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾	٣٥
١١	﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾	٣٦
١٢	﴿ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾	٤٠

- ١٣ ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٤١
- ١٤ ، ١٥ ﴿قَالُوا يَتَوَلَّأَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾﴾ ٤٢
- ١٦ ، ١٧ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ ﴿١٦﴾﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَا تَخَذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾﴾ ٤٣
- ١٨ ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ ٤٨
- ١٩ - ٢٠ ﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ ٥٠
- ٢١ ﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ ٥٥
- ٢٢ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ٥٨
- ٢٣ ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُرُونَ﴾ ٦١
- ٢٤ ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهِةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ٦٣
- ٢٥ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ٦٤
- ٢٦ ، ٢٩ ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾ لَا يَسْـَٔفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ ٦٩

- ۳۰ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ۷۶
- ۳۱ ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ۷۸
- ۳۲ ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ ۸۱
- ۳۳ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ .. ۸۳
- ۳۴ ، ۳۵ ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ۸۵
- ۳۶ ﴿وَإِذْ أَرَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ۹۰
- ۳۷ ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ۹۴
- ۳۸ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ۹۶
- ۳۹ ، ۴۰ ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ۹۷
- ۴۱ ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ۱۰۲
- ۴۲ ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ۱۰۵
- ۴۳ ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ ۱۰۷

- ٤٤ ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وُءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ
أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ... ١٠٩
- ٤٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ﴾ ١١١
- ٤٦ ﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴾ ١١٣
- ٤٧ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ... ١١٥
- ٤٨ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ... ١١٧
- ٤٩ ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ ... ١٢٠
- ٥٠ ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ١٢٣
- قصة سيدنا إبراهيم (الآيات ٥١ - ٧٢) ١٢٧
- ٥١ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ ١٣٧
- ٥٢ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ ... ١٣٩
- ٥٣ ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ ١٤١
- ٥٤ ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ١٤١
- ٥٥ ﴿ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾ ١٤٢
- ٥٦ ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ١٤٢
- ٥٨ ، ٥٧ ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ
جُذُءًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ ١٤٥

- ۵۹ ﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ۱۴۸
- ۶۰ ، ۶۱ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ ۱۴۹
- ۶۲ ﴿ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ ۱۵۰
- ۶۳ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ .. ۱۵۱
- ۶۴ ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ۱۵۱
- ۶۵ ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ .. ۱۵۳
- ۶۶ ﴿ قَالَ أَتَقْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ ﴾ ۱۵۴
- ۶۷ ﴿ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ۱۵۴
- ۶۸ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ۱۵۴
- ۶۹ ، ۷۰ ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ ۱۵۷
- ۷۱ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ ۱۶۱
- ۷۲ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ .. ۱۶۲
- ۷۳ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ ۖ يَا مَرْغُوبُ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ ۱۶۳
- ۷۴ ، ۷۵ ﴿ وَلُوطًا إِذْنَهُ حُكْمًا وَعَلَّمَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ۱۶۵

٧٦ ، ٧٧ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ١٧٥

٧٨ ، ٨٠ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ ١٧٨

٨١ ، ٨٢ ﴿ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ ١٨٤

٨٣ ، ٨٤ ﴿ وَيُتُوبُكَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ ١٩١

٨٥ ، ٨٦ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ١٩٦

٨٧ ، ٨٨ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٩٧

- ٨٩ ، ٩٠ ﴿ وَرَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ ٢٠٦
- ٩١ ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنْتَ فَرَجَهَا فَفَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٢١٤
- ٩٢ ، ٩٣ ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا يَجْعُوتُ ﴾ ٢١٧
- ٩٤ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتُ ﴾ ٢٢٠
- ٩٥ ﴿ وَحَرَّمْ عَلَى قَرِينِهِ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٢٥
- ٩٦ ﴿ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ ٢٢٩
- ٩٧ ﴿ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ أَلَمْ نَكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ .. ٢٣٠
- ٩٨ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾ ٢٣٦
- ٩٩ ﴿ لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .. ٢٣٨
- ١٠٠ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ٢٣٩
- ١٠١ ، ١٠٢ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ ٢٣٩

- ١٠٣ ﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ٢٤١
- ١٠٤ ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ٢٤٤
- ١٠٥ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ ٢٤٨
- ١٠٦ ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ ٢٥٠
- ١٠٧ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ٢٥١
- ١٠٨ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ٢٥٢
- ١٠٩ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ ٢٥٨
- ١١٠ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ٢٦٠
- ١١١ ﴿ وَإِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ ٢٦٣
- ١١٢ ﴿ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ٢٦٣
- مراجع الكتاب ٢٦٩
- فهرست سورة الأنبياء ٢٧٣

